敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

敦煌寶藏

黃永武博士主編

新文豐出版公司印行

第 10 冊

斯 1300 ～ 1443 號

中華民國七十年九月初版

敦煌寶藏 第一輯

精裝拾冊基價八三三・三元

版權所有

主編者 黃永武
發行人 高本釗
發行及印刷所 新文豐出版股份有限公司
公司：台北市雙園街九十六號
電話：三〇六〇七五七・三〇八八六二四
門市部：台北市羅斯福路一段二十號八樓
電話：三四一五二九三・三四一五二九四
登記證：局版臺業字第〇六四九號
郵政劃撥：一〇〇四四二號
台北第三六四三號信箱

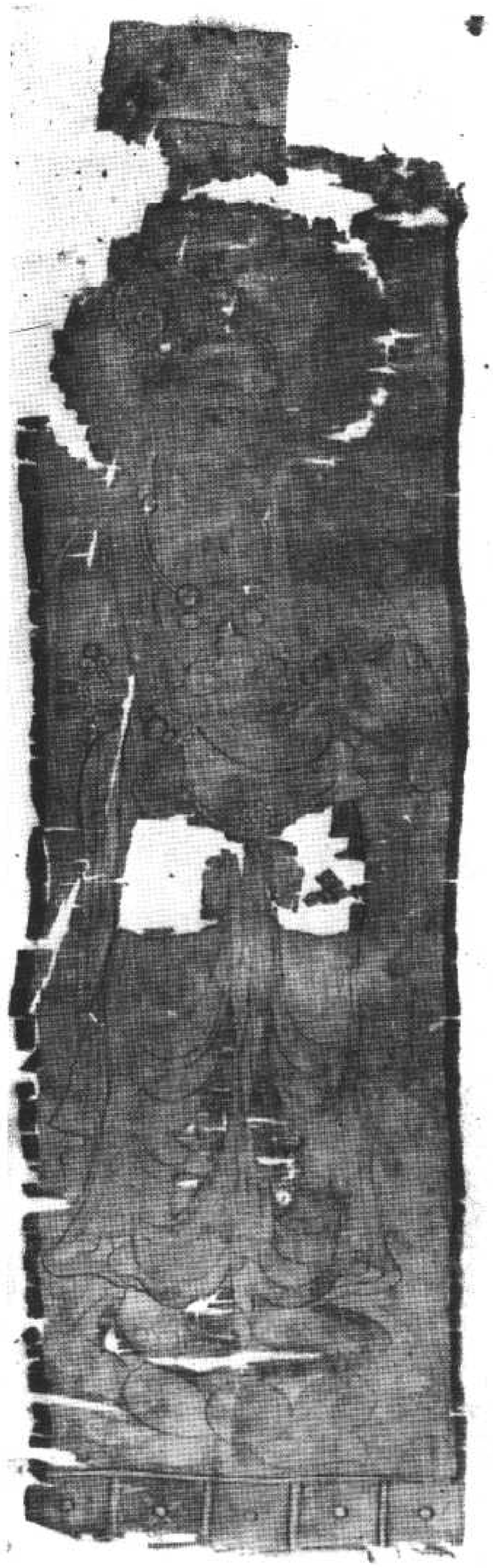
號 147 美

號 146 美

號 149 美

號 148 美

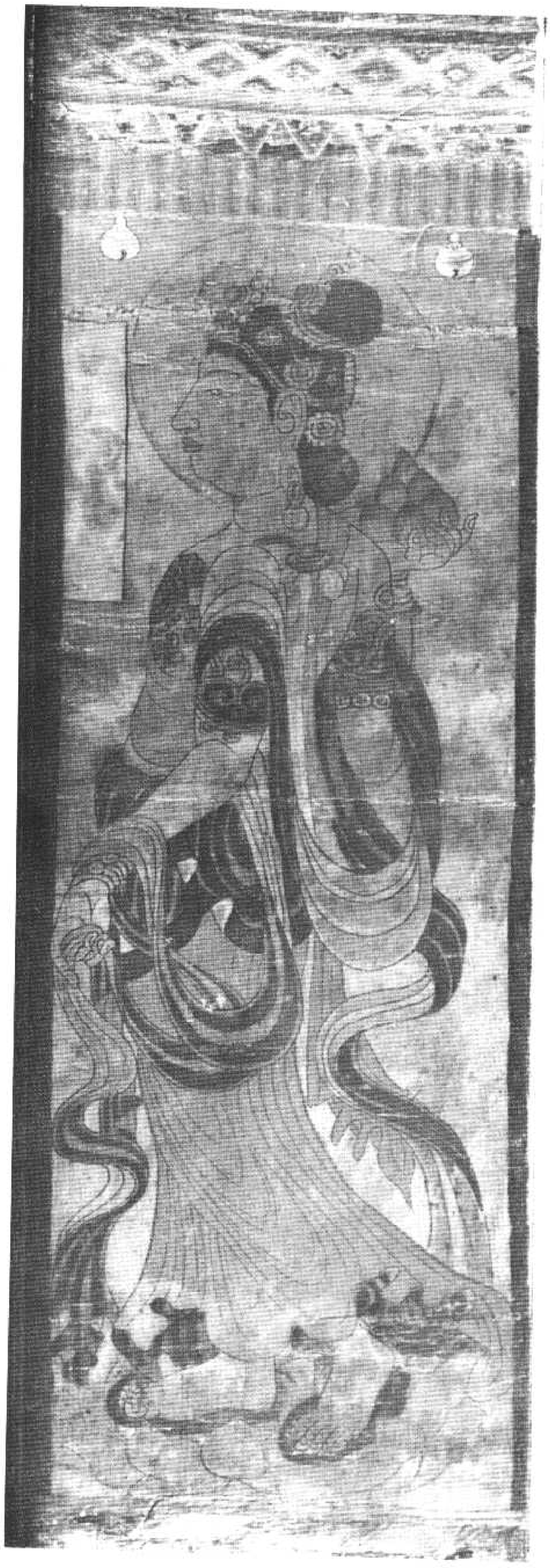
號 150 美



號 151 美

號 153 美

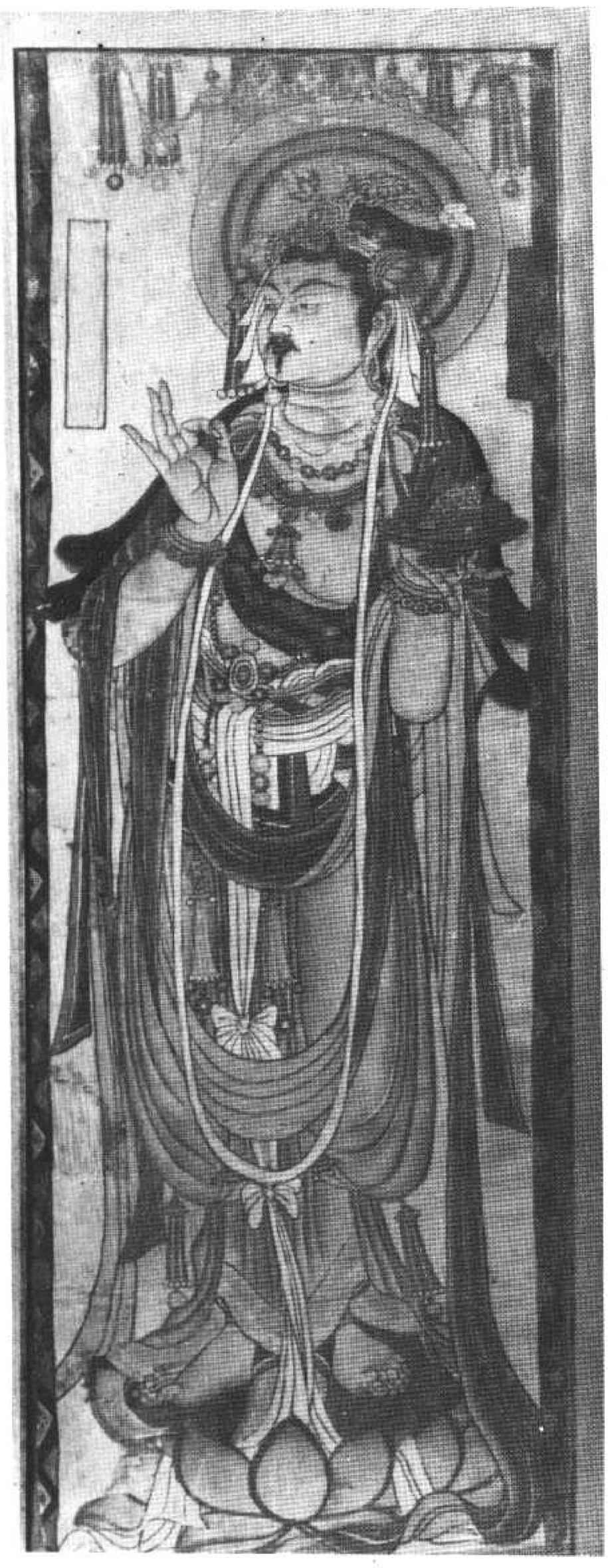
號 152 美



號 154 美

號 155 美

號 156 美



號 157 美

號 159 美

號 158 美

號 162 美

號 161 美

號 160 美

號 163 美

號 164 美

號 165 美

號 166 美

號 167 美

號 168 美

敦煌寶藏第一〇冊目錄

斯一三〇〇號　成實論卷第十二　一
斯一三〇一號　大般若波羅蜜多經卷第三百十三　一六
斯一三〇二號　觀世音經一卷　一八
斯一三〇三號　般若波羅蜜多心經一卷　二〇
斯一三〇四號　維摩詰經卷上　二一
斯一三〇五號　般若波羅蜜多心經　三〇
斯一三〇六號　三階佛法發願法　三一
斯一三〇六號　佛說八支近住淨戒經　三六
斯一三〇六號　般若波羅蜜多心經　三六
斯一三〇七號　佛經治病神咒　三七
斯一三〇八號　開蒙要訓一卷　三九
斯一三〇九號　金剛經一卷　四一
斯一三一〇號　維摩經抄（參見伯二二七五號）　四九
斯一三一〇號背面　天台五戒分門　五一
斯一三一一號　大般若波羅蜜多經卷第三十三　五二
斯一三一二號　大般若波羅蜜多經卷第三百五十一　五四
斯一三一三號　大乘百法明門論義序釋　六四
斯一三一三號背面　辛未、壬申年糧食賬　六八
斯一三一四號　成實論卷第十一世諦品第一百五十二　七五
斯一三一五號　佛經戒律別二衆法第一人法第二　七六
斯一三一六號　油糧賬　七六
斯一三一七號　大般涅槃經卷第一　七六
斯一三一八號　金剛般若波羅蜜經　七七
斯一三一八號背面　祭文　七七
斯一三一九號　華嚴經卷第四十四　八九
斯一三二〇號　大方廣華嚴十惡品經　九五
斯一三二一號　四分戒本疏卷第二　九六
斯一三二二號　佛說灌頂梵天神策經第十　一〇八
斯一三二三號　佛說父母恩重經　一二七
斯一三二四號　天寶八載史張阿忠牒　一三四
斯一三二五號　摩訶般若波羅蜜經卷第十五　一三六

斯一三二六號　四分戒本　一三八
斯一三二七號　佛經　一三八
斯一三二八號　維摩詰所說經卷下　一三九
斯一三二九號　大般涅槃經卷第二十　一四五
斯一三三〇號　金剛般若波羅蜜經　一五二
斯一三三一號　大般若波羅蜜多經卷第四百五十　一五六
斯一三三二號　大般若波羅蜜多經卷第五百八十五　一五八
斯一三三三號　大般若波羅蜜多經卷第八十九　一五九
斯一三三四號　四分戒問答（擬）　一六〇
斯一三三五號　大般涅槃經卷第十四　一六三
斯一三三六號　金剛般若波羅蜜經　一六八
斯一三三七號　梵網經　一七〇
斯一三三八號　妙法蓮華經卷第三　一七三
斯一三三九號　孔子馬頭卜法　一八六
斯一三三九號背面　少年問老　一八八
斯一三四〇號　般若多心經　一八八
斯一三四一號　金光明最勝王經卷第四　一八九
斯一三四一號背面　金光明最勝王經除病品第二十四　一九〇
斯一三四二號　大般若波羅蜜多經卷第五百四十九　一九〇
斯一三四二號背面　楞伽阿跋多羅寶經一切佛語心品第一　一九〇
斯一三四三號　妙法蓮華經卷第七　一九一
斯一三四四號　唐令　一九三
斯一三四四號背面　論鳩摩羅什通韵　一九六
斯一三四五號　脩多羅法門卷第一　一九六
斯一三四六號　佛經叢鈔　一九八
斯一三四七號　大般若波羅蜜多經卷第五百三十二　二〇四
斯一三四八號　維摩疏釋前小序抄　二〇八
斯一三四九號　佛說灌頂隨願往生十方淨土經　二一〇
斯一三五〇號　勸善經一卷　二一四
斯一三五一號　大中五年僧光鏡負儇布契　二一六
斯一三五二號　太極老仙公請問經上　二一六
斯一三五三號　金剛般若波羅蜜經　二一七
斯一三五四號　大般若波羅蜜多經卷第四百九十一　二一九
斯一三五五號　大般涅槃經卷第十四　二二〇
斯一三五六號　大般若波羅蜜多經卷第八十六　二二二
斯一三五七號　佛經論疏　二二三
斯一三五八號　因緣心論釋一卷　二二三
斯一三五八號背面　法華經抄　二二五

斯一三五九號　十
大般若波羅蜜多經卷第五百
二十六　二三七

斯一三六〇號　金
金剛般若波羅蜜經　二三九

斯一三六〇號背面　西域文及猥褻圖

斯一三六一號　大
大般涅槃經一、二、三秩各
卷頭尾經句　二四〇

斯一三六二號
大佛頂萬行首楞嚴經卷第六
、第七、第八、第九、第十　二四〇

斯一三六三號　金
金剛般若波羅蜜經　二六四

斯一三六四號　三
三界寺法旻等欠經賬　二七二

斯一三六五號　雜
雜阿含經卷第二十五　二七二

斯一三六六號　油
油麵曆　二七三

斯一三六六號背面　涅槃經內說諸經因緣　二七六

斯一三六七號　金
金剛般若波羅蜜經　二七九

斯一三六八號　大
大般涅槃經卷第七如來性品
第四之四　二八〇

斯一三六九號　大
大般若波羅蜜多經　二八〇

斯一三七〇號　妙
妙法蓮華經卷第三　二八一

斯一三七一號　佛
佛母經　二九五

斯一三七二號　金
金光明最勝王經卷第二　二九七

斯一三七三號　維
維摩詰經卷上　三〇八

斯一三七四號　大
大乘無量壽經　三〇九

斯一三七五號　妙
妙法蓮華經卷第四　三一二

斯一三七六號　太
太上洞淵神咒經卷第六　三三〇

斯一三七七號　大
大般若波羅蜜多經卷第三百
三十三　三三二

斯一三七八號　維
維摩詰經卷第一　三三五

斯一三七九號　摩
摩訶般若波羅蜜經卷第十　三三七

斯一三八〇號　應
應機抄上下卷　三三八

斯一三八一號　華
華嚴經卷第四十六　三四五

斯一三八二號　妙
妙法蓮華經卷第六　三五二

斯一三八三號　佛
佛頂尊勝陀羅尼經　三六三

斯一三八四號　佛
佛說無量壽宗要經　三六六

斯一三八五號　佛
佛說廻向輪經一卷　三六九

斯一三八六號　孝
孝經　三七一

斯一三八六號背面　社司轉帖

斯一三八七號　金
金剛般若波羅蜜經　三七四

斯一三八八號　金
金光明經卷第二　三七九

斯一三八九號　御
御注金剛般若波羅蜜經宣演　三八三

斯一三九〇號　沙
沙彌僧威儀（擬）　三八九

斯一三九一號　妙
妙法蓮華經卷第二信解品第四　三九一

斯一三九二號　孔
孔子項託相問荅一卷　三九三

斯一三九三號　晉
晉書卷十七、十八　三九五

斯一三九三號背面　雜文（擬）

十三

斯一三九四號　妙
妙法蓮華經卷第四勸持品第
十三　三九九

斯一三九五號　梵
梵網經盧舍那佛說菩薩心地
戒品第十卷下　四〇一

斯　四
四〇
〇

斯一三九六號　占命書　四〇六
斯一三九七號　佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經　四〇六
斯一三九七號背面　天請問經　四〇七
斯一三九八號　壬午年慈惠鄉百姓郭定成典身賣地契　四〇八
斯一三九八號背面　太平興國七年（公元九八二）赤心鄉百姓柱盈阿鸞賣地契　四〇八
斯一三九八號背面　酒賬　四〇九
斯一三九九號　王梵志詩　四一〇
斯一四〇〇號　四分比丘尼戒本　四一二
斯一四〇一號　太公家教　四一二
斯一四〇二號　金光明經卷第二、四天王品第六　四一三
斯一四〇三號　程住兒雇驢契　四一八
斯一四〇四號　妙法蓮華經卷第一　四一八
斯一四〇五號背面　千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大慈心陀羅尼經　四二二
斯一四〇五號背面　千手千眼陀羅尼經　四三二
斯一四〇六號　大般若波羅蜜多經　四三六
斯一四〇七號　大智論釋卷第三十六　四三七
斯一四〇八號　佛說八陽神咒經　四五〇
斯一四〇九號　金光明經卷第七　四五六
斯一四一〇號　妙法蓮華經卷第四授學無學人記品第九　四六五
斯一四一一號　最勝佛頂陀羅尼淨除業障咒經　四六六
斯一四一二號　淨名經集解關中疏卷上　四六九
斯一四一三號　妙法蓮華經卷第三　四八二
斯一四一四號　藥師經一卷　四八六
斯一四一五號　律藏第四分卷第六　四九五
斯一四一六號　大般若波羅蜜多經卷第四百三十五　五〇一
斯一四一七號　大般若波羅蜜多經卷第四百七十一　五一四
斯一四一八號　大般若波羅蜜多經卷第四百七十六　五一五
斯一四一九號　大般若波羅蜜多經卷第四百七十七　五一七
斯一四二〇號　大般若波羅蜜多經卷第五百二十七　五一九
斯一四二一號　妙法蓮華經卷第四　五二〇
斯一四二二號　摩訶般若波羅蜜經卷第三十二　五二一
斯一四二三號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十　五三八
斯一四二四號　大般若波羅蜜多經卷第四百二十二　五五二

斯一四二五號　妙法蓮華經卷第五　五六六
斯一四二六號　妙法蓮華經卷第二　五七四
斯一四二七號　成實論卷第十四　五八七
斯一四二八號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十一　六〇〇
斯一四二九號　維摩詰經卷第四　六〇八
斯一四三〇號　大般若波羅蜜多經卷第四百八十三　六一三
斯一四三一號　大般若波羅蜜多經卷第一百五十　六一八
斯一四三二號　大般若波羅蜜多經卷第五十六　六二〇
斯一四三三號　大般若波羅蜜多經卷第四十六　六二二
斯一四三四號　大般若波羅蜜多經卷第十六　六二六
斯一四三五號　金剛般若波羅蜜經　六三〇
斯一四三六號　大般若波羅蜜多經卷第四百七十六　六三四
斯一四三七號　大方等陀羅尼經卷第二　六三五
斯一四三八號　道教義　六四一
斯一四三九號背面　書牘軌範　六四五
斯一四三九號　春秋後語釋文　六四九
斯一四三八號背面　春秋後語釋文　日曆　六五二
斯一四四〇號　治道集卷四　六五五
斯一四四一號　勵忠節鈔卷第一、第二　六五七
斯一四四一號背面　二月八日文　六七〇
斯一四四一號背面　患難月文　六七〇
斯一四四一號背面　維摩押座文　六七〇
斯一四四一號背面　鹿兒讚文　六七〇
斯一四四一號背面　印沙佛文　六七一
斯一四四一號背面　燃燈文　六七二
斯一四四一號背面　為亡人追福文（擬）　六七二
斯一四四一號背面　云謠集雜曲子共三十首　六七三
斯一四四一號背面　願文　六七五
斯一四四一號背面　亡父母文　六七六
斯一四四一號背面　慶陽文第一　六七八
斯一四四二號　毛詩故訓傳　六八二
斯一四四二號背面　阿毘達磨論辯相品第二（擬）　六八四
斯一四四三號　春秋左傳杜注　六八八

立故說五陰以第一義故立問曰經中不說有業有報但作者不可得離作者業報不可得造說報作者不可得造說報名字如經中說諸法說報名字如經中說諸法說報名字如經中說諸法皆以報名字故如上答

九種五陰皆以報名字故如上答

一義故又六識中說名人言此差此苦

差此是人說身即是神是說身異神異此言異彼身異神異此言異彼身異神異此言異彼

已等非第一義又隨有五陰則有我心當知
无五陰故我心則滅是故諸人說陰界空又成淡
經中佛說若人見水漂沫泡幻芭蕉
其心空無堅固無實如見水沫則無有
故聞日此空心於何時滅
見心空中滅二人見陰空義同以
以爲广日緣衆故此心則滅
滅故滅滅則相續時以是空故
是故滅此三心則說業緣
何故不起若日是人昔之見我
如變如有依處則住無是行者
是若有我心依處業則住
无漏正見觀空相合无有
等見除以无相故諸業則
我心若則業緣無所
心故則不復集聞日是人
故何得不生若日是人以
不須能滅如種種子不須
則諸業不能得報已如此
又此行者教諸識處悉滅
无主成如種无依則不得
能受另本共則滅是人无
雖有諸業不能更生又以
是空故說一切諸行
此空則觀心亦又有說一切諸行
性無故名滅性滅故名滅性即
滅若實有諸行則无正
知第一義諦行皆无性以空
滅義品第二百五十四

若緣滅滅是名空心聞日滅滅
緣若日走心緣无何有是事
緣若日走心緣見何有是事見明爲知滅滅

能受习不失则成是人无烦恼故曰缘不具
虽有诸业不能生亦以烦恼故受诸
趣习以受习故诸业转增烦恼则不受习不受习故诸
业亦不生如是乃至广说有二一名三昧何等为
二谓不正思惟三昧相应心云何不
人被缚解人则能随意所欲可
不能得使又曰业能与报是人行立行故
於诸法中无有自利是故诸业不能与报如
以兜率陀时无时久此之间
轉诸业烦恼势重则诸业不能重如是烦
恼方便空烦也如龙行者如是痛
除盖心住心不动心利能如实观者有智
故道智断是故欲得如实观者当修
当三昧若散心者亦不能得世间
等利何况能得出世间利故知一切
世间治以定心故得又一切妙善皆由正观
一切邪恶皆由邪观如经中说无明
渐灭随从起一切善以观为首观
题经题

论者今论道论道论名谓八复
乃至正道八相道略说有二一名三昧
二名无烦今当论三昧何等如
答曰心住一处是三昧相应心云何
住一处答曰随所乐缘心住若不乱
则是禅问曰云何当答曰随所
云何欲乐答曰心喜乐名为欲问曰
心喜乐相应法皆名为欲何生
从合二事及用法事心说欲生
说答曰从清净相发心不懈怠用
味因今三味复是禅因答曰是有
殖方便空殖也如龙行者如是
除盖心住心不动心利能如实观
成道智断是故欲得如实观者有
智三味若散心者亦不能得世间
等利何况能得出世间利故知一切
世间治以定心故得又一切妙善皆由正观
一切邪恶皆由邪观如经中说无明
渐灭随从起一切善以观为首观
题经题

一切辦惡苦事悉能如經中說无明為首无
漸依隨從起一切煩惱以明為首漸依隨從起
一切苦而三昧無此義以是故知一切妙善
皆攝心故名三昧如實知故慧名為三昧
是義不善无記法中以善攝心故名為三昧與心
相應名為三昧如是義不共有人說三昧與心
不異心得三昧利益一處無有此言是義不
然若心得三昧於緣中住名為三昧三昧住
緣中二應更相除三昧住若心如是不應住三
可是應三昧異心於異无益又更想
味住應故若言三昧異心於異无益又更想
等諸心數法亦緣住此復更相續住應
事應說若更想等名為三昧即用先過又無
中但說一心應三昧不說心數三昧故住
故知不壞又言一心則不明瞭決如先說隨
心業處於此緣住當知心住見別三昧隨心
久住名為三昧問曰是三昧為有漏為无漏
答曰三昧二種有漏无漏如說等是有
漏入法位時說三昧名无漏如說等是時
名為如實知見合時二種亦名三昧亦名為
一切善不三昧如實知故慧名為三昧
若離心故名三昧如實知故慧離心無
是故說心住心處是三昧與心
為一為異答曰三昧與心不異有人說三昧與
心異心得三昧利住一處無有此言是義不
然若心得三昧於緣中住名為三昧三昧住
緣中二應更相除三昧住若心如是不應住三
可是應三昧異心於異无益又更想
味住應故若言三昧異心於異无益又更想
等諸心數法亦緣住此復更相續住應
事應說若更想等名為三昧即用先過又無
中但說一心應三昧不說心數三昧故住
故知不壞又言一心則不明瞭決如先說隨
心業處於此緣住當知心住見別三昧隨心
久住名為三昧問曰是三昧為有漏為无漏
答曰三昧二種有漏无漏如說等是有
漏入法位時說三昧名无漏如說等是時
名為如實知見合時二種亦名三昧亦名為

17

湯入法位時說三昧名无漏如說等是時
名為如實知見合時二種亦名三昧亦名為
一切善不三昧如實知故慧名為三昧
若離心故名三昧如實知故慧離心無
種善不善无記法中以善攝心故名為三昧與心
相應名為三昧如是義不共有人說三昧與心
不異心得三昧利益一處無有此言是義不
然若心得三昧於緣中住名為三昧三昧住
緣中二應更相除三昧住若心如是不應住三
三種小大凡夫心少時住若見小緣是名為
味住應故若言三昧異心於異无益又更想
湯或時捨置若事或則隨事湯則生若事捨
置則不調柔行者心二如是若想等名為三
散此若汉不爾復應離緣若過不捨則過不
過又如調馬若爾則爾為置則策若調則爾
行者調心二湯如是又此三昧有漏心
入之方便住之方便如是方便如法入之是
入方便在之不動是住方便如法起之是起
方便問曰云何得此三種方便答曰行者不
用心相如是則如是量如是捨則如是入之住

16

方便問曰云何得此三種方便答曰行者來
用心相如是制如是養如是攝如是修習
*
出二分問曰經說三昧云何攝心答曰若不住
此三種方便則有過答不得隨意取入則起
欲想還入有此等過有以制故有攝義有
如是少分名之為攝大分者名見事有
空等心不得舉爲攝義問曰行者何故
有問之或不問那答曰問之目緣有四一令
色心見無明覆心不得舉爲攝二令
色心見無明覆心不得舉爲攝三令
事云何答曰見有經說惟是見明不見無
經中但說我等皆是見明無明不見無
明亦不見已有法應說而無故不說
布不是色如是等故說此必問曰又經中
說三三昧亦見無相見無願是三三昧云何差別

答曰若行者不見衆生亦不見法但名爲空
如是空中無相可舉此空即是見無相空中
無願永是空非名見無願是故此三一義問曰
若分別說三者曰是空之說說是空時利鈍不見相不見願
空說得是故說三問曰有論師言若三昧以
空見我行是名爲空若行無

空故得是故說三脫門有論師言若三昧以
空无我行是名無空若無行无常若用集生緣
道如行出是名无願若行滅心妙離造无相
是事云何答曰如言行无常苦名无願看此
別不無何以看何時常即是苦若見苦即是无我若別不滅無故知无
以空故不願無說行因集緣名无願若無
無皆可合何以看何經中說是何有生相造
滅相則生滅滅是道中不應有无願行可以
看何願是最久如經說上中下願道中不淡
會空是故不應看无願行又經中說五陰滅
故名滅當知是名為空空即是滅
是中无願以空是故願故知此三一義不應
是別問曰又經中說三三昧空无相空
无願无相何看是耶答曰以空見五陰空要
以一空能空此空是名空空以无願滅惡五
陰要以无願滅此无願是名无願以无
相見五陰實滅要以无相不取无相是名无
无願竟滅貪心故說無願故一切名若又得初中若二禪等中皆無
若無故滅名無漏問曰第二禪等亦有漏世
行無行何說無願答曰如先阿闍
世說乳在沙門婆又以漏三昧於空等應之何合是有漏

*

行業行何故但說名聞在業各曰如是阿闍
世王說我在沙門業又以迦葉說又無敬五
欲業故說聞在業若五欲業故不得
*
諸禪無量等故說梵業者同彼
聞在業又佛說業二種
世間人言在家人業非出家人是故佛說此
是出家人聞在業已又是一輔之智無成
以初受名聞說聞業聞已是一輔之智成
轉轉利何故但說此四利有二種
世間利出世間利第二輔之無邊智利可說
知是知名八勝入十一切入等利是名五神
通等利可以看何是利
日等是明故我知是說是名五
用以慈心利五陰名慧
剎若行若是諸受諸想識能別知別
知更看諸法無常滅相能別知別
計我是之何從是別等如是名想
此想故別是諸受諸想識何明可說無
想故知但說諸受諸想識不說無
之是諸受諸想識不說無
重如經中說行若觀五陰
*
重如經中說行若觀五陰
故知一切世間利一無邊智利可說
是名無邊智利
日有論師言第四禪中能得阿羅漢果
通名無漏是事云何立無
別四禪但第一禪中凡夫通名無漏是
是故不立又聞是無漏智利一無邊二無
知是三是無結成就是有
無邊智清淨故是故名五神
有說通是中前三說結是
不說現業
又有業名業有業
無量無邊名無礙智通
無邊智故此人於一切
日何論無礙智知無礙
此結世利是無漏不
無量業生業等不求
利通無心可以有何立
與無漏何差別答曰心中
此業生經漸通身口業別名無礙又與無
同緣何差別答曰心中

此衆生從眼起男口業則名為惡又瞋為惡
四惡瞋心若生能作惡事名為惡如是惡心
雖名見他好事心不喜則名為惡如是三種
切衆生得善事生大歡喜如得利同日
此三皆是惡業善日何是惡心差別三種何
以善何不瞋名為善看人雖不瞋而是苦衆生
不能滅苦於一切衆生中隨行惡心如人
見子違急苦惱命時惡心轉名為悲戒
有人於己善中能生惡心不能於他增益事中
生歡喜心何以知之為人是惡見子得離己事心不喜是名為善
中間隨益事生歡喜心如己無異是名為善
故知善心別名惡真問曰何可捨故名捨善
曰隨見惡相則善心不善於相則善於中不
如於衆時薄善之命是故行者欲令心等
於親捨親於怨捨怨生慈悲喜捨一切衆生善心
等慈真之命故經中說為斷貪欲名為斷惡
心開曰差命則無別捨心但心以平等故名
為捨善曰我先說善心差別為惡善等又惡

心以下中上法故有三種故命以平等故
名捨如說以上惡心瞋等三種何方
便得此惡心善曰隨當說瞋惡過患知此過
已當觀善心又見惡心利益功德如經中說
行惡人心若此生地獄不見無量大苦
不畏不與衆人不樂如是一切從是瞋生
之何開此利益故欲觀諸又行若修
瞋惡時更求餘人美故意不樂作餘善
心又行若修善我以少惡加人則自是多惡
石榴不知故意觀惡又觀中過五種除瞋因
緣事當憶念又瞋惡時是行者是一切衆
前人利益事除捨惡事起瞋惡心是人命
當為我怨若我又見善事亦瞋為二
又念衆世或當為我父母兄弟或作善緣
是諸佛三何可瞋又是惡人以行惡
受苦故不瞋又深觀善人讚歎善事是人
人如是何故生瞋如先說人不應瞋
前人為瞋惡等又觀人無常須臾之間
生瞋惡心增長惡相故若諸行善
生瞋心即為見善如牌

*

云唤文圆以何回缘缚目悉唐意念此法则
唤悉慈心增长忍辱绝看诵行若念我
是唤把即为凡新共成
汎得解如钏鸟能脱刀
急又得说悉口罗雪觐唐
石雨鸟悉口罗雪觐唐
雨鸟悉故悉又以此
诸恶成辩德故又行若
猫如贤无不悉要已以
日云何猫恶若日行若
故生悉心我之何故若
众诸缘舍着缚解法舍
猫故法悉生又见若法以现若故是
众生以无常故若悉故一
戏早死晚无薄脱若以是
日云何猫善若日行若见
相迹故猫善作如是舍我
今白佛别是动我故悉生
可益不能菊他但受用吉
之通欲猫此通故生欲善
日见不善心通欲舍心重是
是舍悉心通故猫行若用日是无量心无何

*

日见不善心通欲舍心重是故行论又何若
见舍悉心通故猫行若用日是无量心无何
地中若日贤三界用日若论时言经三种
以三见善根证得心善不灭见不坏
善根但为利他心善不灭故名为善是
无量皆是悉缚用日云何於无色界有四无
量以色相故欠到实法故中增长说
若有若日无色界生云何欠到缚中说若作
有色爱无色界又经中说猫若无缚
报猫悉缚证得空处报猫善无证得识处报
猫舍无证得非想非非想处报猫若无
处无那若日一切处有一切但猫上若故
通净应以诸缘生相似果报故说
若证涅槃尽灭故多欠说若
应空中无色故说心於缘中深
故无明有欠若行若为欠见
有欠欠欠非欠有无量心无
为故不说又一切处有一切随
若上故如是又说评之中四无
果报以缘生缚故用日若论时言是四无量

乘報勝以衆生緣故問曰有論師言是四无量
但緣欲衆生事云何答曰何故不緣餘
生耶意說曰緣佛於九重經中說行者慈心
普滿四方上下一切衆生色无色界一切衆
生二有衆生入涅槃者悉捨離諸惡趣何故不緣問曰
有論師言但生欲衆行者能現入无量事
云何答曰一切處生皆能現入問曰若彼中
如彼中二現入禪等諸餘善法亦二有退次
慈等二不問曰若有此理何不遍遍答曰有
如是衆雖有退曰緣亦不遍退如欲天等華
有善業二生愚道是事二不問曰行慈三昧
若何故兵刃水火不能害耶答曰是善福德
等諸惡不加二爲諸天所守護故問曰經說
熱惡快備覺惡有滿无滿云何說備答曰是
惡與覺意相違如經中說若人一心聽法刖
能斷五蓋捨七覺意不可聽法二捨覺意又
經中說決等比丘脩習慈心我保決得阿那
含漢慈心雖不斷結以慈心衆諸功德知
慈利故得聖道慈能斷諸結故說脩慈得阿
那含與慈俱覺意二須如是問曰阿羅漢

那含與慈俱覺意云須如是問曰阿羅漢
斷衆生想云何行无量心答曰何故不緣餘
惡心不能集成慈衆以不更生緣問曰諸佛
世尊大慈云何答曰諸佛世尊有如是不思
議知諸法事竟空無能行大悲漸於无
大悲不得空衆生相問曰悲與大悲有何差
別答曰悲名但心勝慈能成辦事故名大悲
可以看何種善見衆生苦惱無量此苦惱
過又於无量劫脩習可現故名大悲
眼見衆生苦深之愛心勇當除滅故名大悲
又更可利益故名大悲二无諍等諸餘善法
可以看何惡心或命situ惡故生諍等
轉深惡道更无量心或有暴薄不等
一切平等故名大悲又翻譯已前但求利situ
故名大悲悲不如是更名差別如是諸
佛皆名爲大但以悲能故名是義
五種三昧中第二重事

經中說聖五種三昧謂無覺有清淨心明利觀
相無是初禪二禪無相用故名爲一故第三
淨以離無覺有爲一故第四禪中清
第三復依此三故說名主用如是如來

禪以誰為業別為一故第四禪中清淨心名
第三禪依此三故說生明相視相與
起相為因能壞第五除視五除
能須臾住故名為空故名觀相
相應住故名為智慧五陰三
味何者是耶答曰依行名作是念我
三昧智慧住名初觀地三昧
是觀者可說是第二觀地三昧
住第三觀地三昧現在業智慧
四觀此三昧我一心入一心出
事空中心有觀慧能心行
為住頻惱於中生厭除此頻惱
智慧住名初觀智慧者說
是觀者可說非凡夫有人以
名凡夫此觀云何名是第二觀
舍有頻惱故名有漏有故
故得名為禪此禪說有漏
證頻惱所得安隱有漏禪無
現業名禪頻惱業故說漏業
行者常行无相心故當一心出入
是故若求此五觀者應求若
果

空三昧品第十二

問曰經中說六三昧有一相觀為一相有一
相觀為種種相有一相觀為一相應
種種相觀二如是何者是非答曰為人問空
空禪定於一緣中一心行故種種相應
見如說法種種故於五陰等諸法中方便
故問曰云何一相觀為一相答曰為人問空
遍能住空者是一相觀為種種相者若人問
空能住知見者是一相觀為一相種種相者若
人問空能住禪定及五陰方便者是種種
相觀二如是問曰有論師言一相觀
若人問第四禪證阿羅漢果是也一相觀
為種種相者若人問第四禪證五神通者是
一相觀為一相種種相者若人問
阿羅漢果及五神通者是種種相觀
相若人問五欲三昧證五神通者是餘二之
公是義云何答曰應說因緣何故第四禪及
阿羅漢果乃至一相種種相觀二如是五神通名

阿羅漢果 是一相 五枝 三昧 及五神通 名

* 種 相 又五枝不可爲 陳五枝三昧 是四禪

明相觀相 云何依此得阿羅漢果可以若何

要依一禪得羅漢果又亦不應依明相得阿

羅漢果是故作已辦 曰有人說六種人乏慧

入道入道慧入慧趣道趣道事云何

答曰有論師言行若欲趣滅盡定故次第入

出諸禪是故不應若道若慧五

種入出得何利耶行若欲者要滅盡

第八定應從第七起又若得上地何故更入下

地則緣如人不須樂小見滅又如人已巧

不須樂拙是事云應如是說趣趣是事

盡不經中但說次第入諸禪定行若能趣

至第三何故不能趣至四五若言力勞無此

四若善義中說趣趣相從初禪趣二此無云不必

如人登樓可越一見不能越石步是故

定有次第入能至四見云有能越石步是故

不盡經中那說得入泥洹時道慧趣入趣諸

禪定此經與正義相違不可信受畢有此言

違義不盡可以爲何若說行若趣滅盡定但

慧慧入不須五轉行若欲至趣滅盡定是

則不須若欲白試心於禪定中欲白在不是

* 故道慧出入趣如人來出若說入

不須樂若欲調昌則於閑時若言下地則緣

不應入若不以下見膿故使入以此行若可

道行故若言如人不樂小見滅若或以回緣

爲小見滅如是從人緣回緣非情可樂亦

樂昌故如是聖人道慧出入趣趣諸禪欲求

入人及諸餘神諸禪定中回在乃故又得入

泥洹時欲以得勞禪定盡捕各別故回在入

出道慧趣趣又人見得入无餘泥洹則廢患

一切諸有亦復是故得現求要此法故言得

經道正義若是事不盡經中但說次第入諸禪

四若善義中說趣趣相從初禪趣入滅盡

定從滅定趣升至入散心中以心力大故說

如是

論者言有七依依初禪得淨天眼乃至能

有處得淨天眼色所謂七處得聖得

猶心能生實知有人但得禪定之爲之走

故聊言此非之已應依此之更求勝法說

開心能生實智有人但讀禪定之論之為足
故佛言此非足已應依此之更求勝法謂盡
諸漏故說為依問曰云何依此禪之得盡諸
漏答曰佛說行者隨以何相何緣入初禪是
行者不復憶念是相緣相觀初禪中所有
諸色若受想行識如病如癰如箭痛無常
苦空無我如是觀時心生厭離厭離故分
別觀察三空虛无色可觀行
至无所有處之如是但三空虛无色可觀行
者見欲界煩惱初禪寂靜然猶為門是故佛
言汝舍初禪寂靜欲界煩惱但觀初禪中
如欲界中二有問曰有人言依初禪邊求到
地得阿羅漢果無事之何答曰若求到地有
依是則有過若得永到地何故不入初禪
是故不然問曰此想共禪想應何故不說依
禪答曰此心初起想共禪想應共故不說依
以為何是故心則屢是禪緣是故名為禪之聖人能
滅禪想但依此之更求勝法謂盡漏是以如是次第乃得盡漏
*

滅禪想但依此之更求勝法謂盡漏是故名為依如說
行者觀此諸法如病如癰等是想非想處
然以想不可故觀想之
分別第二禪
論者言經中說八解脫初內色觀想解脫
者以此解脫滅諸色相如之第二解脫
中說內无色想觀外色故內色故言內无
色想觀外諸色故名為解脫身作證具足住
二解脫中內色色觀住有外色第三解脫
外色少境故不見內外色是名色空解脫
遍滿中說境界色相故說不說依那答
曰須尸摩經中說境界色相故說內外
開是事四解脫中說心故空如六種
義故空於五陰中得遠離靜住有漏
中四解脫境界相續第八解脫一切
以為何是故心則屢是禪緣是故名阿羅
漢是以如是次第乃得滅盡定名八解
人言初二解脫是不淨第三解脫名淨
不然可以有何定名解脫見有以不淨
淨解脫淨觀之无解脫性以空觀能淨
又亦遍於諸時不淨觀亦不名淨解脫
亦遍二依境界色相此事云何答曰依

又本道能得淨不淨觀和不名得解脫問曰
水道之能除衆色相此事云何答曰外道以
信解脫觀破壞色相非定觀也可以者何如
眼信解觀見骨已起廣之爛展轉問
曰本道離色得无色之應之无色解脫答曰
水道雖有无色之以食者故不名解脫復次
曰无色定能觀四陰等扁八事故名解脫問
曰欲觀破之定何華漢果此事不然何以者
何舉人二名得八解脫欲觀破之名為滿直
欲前舉人應得滿直舉曰頭中摘得說破不
入前舉是心破是頭摘破如頭中說二種風
破二次第破二種次第一現在次第二說二種一去隨得
次第二種一去隨得第一要隨是
要隨若二種一時要隨二得第一要隨是
故舉人雨得無貪破又無貪破
入破之一切事說名破之基羅漢果斷不應
說一切事說雨日舉人實不得八解脫事舉
雨頭中說舉人得八解脫事不說心心數破
雨日頭中說舉人得八解脫事之不說得破
者若得破直舉不能入諸禪之名得解脫若
得名俱解脫可以若何諸漏是一分得盡
注是一分得解脫二分名俱解脫問曰諸次

得名俱解脫可以若何諸漏是一分
注是一分得解脫二分名俱解脫問曰諸次
第中破諸解脫中破有以事答曰有異
次第中破名心心數破解脫中破名諸煩惱
破如經中說諸行次第滅謂入初禪乃至
入二禪竟滅入三禪竟滅入四禪竟滅入
空處已相滅入識處空相滅入无所有處滅
相滅入非想非非想處无所有想滅入滅
受諸想受滅於此諸滅受有破滅不破
於舍盡處心滅得解脫問曰云何知次第
心心數滅解脫中諸煩惱滅答曰云何知
義應有異次第中說想受滅解脫中說
關受滅何以者何從緣名受緣觸
次第中不合諸經中如是差別是說行者
得滅盡時一切事說當知皆滅問曰若滅
煩惱不說心心數滅問曰是八解脫事
煩惱制一切煩惱是皆應得基問曰
能入若得解定則能得入問曰行者若无
解定云何能得身心堅住盡煩惱答曰是

煩惱承衣已外凡煩惱如是等以名何心
如電三昧如金剛三昧能破煩惱又此義係
第二力中說何謂諸禪解脫三昧入垢淨並
別如實知於中禪名四禪有人言四禪四无色
定名為禪解脫三昧名一念中
如電三昧入名禪解脫三昧中得自在力如
念利華說我於七覺中能自在出入故獨善
解脫阿羅漢有說禪定但不獲入漏盡故
能問在入問曰阿羅漢何故有不漏盡諸
禪定若答曰是人情道可作已辦樂行捨心
故不暴習羞凡捨心則入定凡夫亦爾入定
行者易備四如意足能吹雪山令為塵末何
況无明事故知八解脫中說漏盡或非入
定或又經中說有明性看空性看凡邊虛空
性看凡邊識性有凡可看性看非想非非想
性若以智行入定凡邊識有凡可看性看非想非非想
性看滅性因緣故有明性因不空故有空性
因色故有凡邊虛空性故有凡邊識性因五陰故有滅性若
有故有非想非非想性因无可有性因无可
有故有非想非非想性若能破壞滅
不依破壞五陰滅名是名為關若能破壞滅
名明性如佛教一切法空諸行中當

名明性如佛教一切法空於空諸行中當
觀諸行空因諸法心如人持鏡入空室中所
見皆空行者亦爾見諸法空性外道
因无邊虛空處定得无邊虛空處色為重因非想非非想
處定無可有處行者可有漏盡可得
滅為妙是名因諸陰有滅性因可得道諸
何之得善因經中說明性為苦非想非非想
性若以智行入定凡邊識行緣有為道何以
若何緣色初初知是名明性第二性二緣色
次第合空如是為苦非想非非想性入
入滅一切有為法空故得無中滅盡
故知如此中說滅名為涅槃因諸煩惱
在何地中善因行者欲滅緣色或緣
空或色不空能得色空一切地中當
因此悟脫愛有漏善因無漏空性故

一切无漏

門不墮聲聞及獨覺地疾證無上正等菩提
復能攝受一切菩薩摩訶薩行不墮聲聞及
獨覺地疾證無上正等菩提能攝受諸佛
無上正等菩提不墮聲聞及獨覺地疾證無
上正等菩提
具壽善現復白佛言世尊云何住菩薩乘補
特伽羅有方便善巧佛言善現若菩薩乘補
特伽羅從初發心有方便善巧備行布施波
羅蜜多有方便善巧備行淨戒波羅蜜多
方便善巧備行安忍波羅蜜多有方便善巧
備行精進波羅蜜多有方便善巧備行靜慮
波羅蜜多有方便善巧備行般若波羅蜜多
善現此菩薩乘補特伽羅隨布施時不住是
念我能行施彼受我所施如是物備淨
戒時不住是念我能持戒戒是我所
就是我備安忍時不作是念我能備
我所思我所成就是思備已時不作是
能備進已等此相應善根迴向
不住是念我能備之善根備已
必得離苦時不作是念我能
慧我能

S→ T220 6/546A25
W→ 6/546B25~28

不作是念於能捨之我為此捨之我成就是
迎消服若時不作是念我能捨慳之為此捨
是我成就是慈漸次善現此菩薩摩訶薩行如
*
是時布施時不觀有布施不觀由此布施不
觀布施為我所亦不觀慳為敵所淨戒時不觀有
淨戒不觀由此淨戒為我所亦不觀慳為敵所不
觀惱害安忍時不觀有安忍不觀由此安忍
不觀安忍為我所亦不觀惱害為敵所精進時不觀
有精進不觀由此精進不觀精進為我所亦
不觀惱害為敵所靜慮時不觀有靜慮不觀由此靜
不觀靜慮為我所亦不觀惱害為敵所

大般若經五十九秩
下帝釋鳶

斯一三〇二號　觀世音經一卷

S-T26 9/57B14

W→T262 9/58B7

若悉誠實遍 利牙小牙指 念彼觀音力 疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒煙火燃 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 无刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諦觀虛空淨 普觀世間淨 哀觀常樂我 淨觀遍法界
衆惡慧風動 能令速迴散 悲意汎海潮 慈力無量等 是故須應念
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂禮

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八萬四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經一卷

般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊
皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色
色即是空空即是色受想行識亦復如是舍
利子是諸法空相不生不滅不垢不
淨不增不
減是故空中无色无受想行識无眼耳鼻舌
身意无色聲香味觸法无眼界乃至无意識
界无无明亦无无明盡乃至无老死亦
无老死盡无苦集滅道无智亦
无得以无所得故菩提薩埵依
般若波羅蜜多
故心无罣礙无罣礙故无有恐怖遠離
顛倒夢
想究竟涅槃三世諸佛依
般若波羅蜜多故
得阿耨多羅三藐三菩提故知
般若波羅蜜多
是大神呪是大明呪是无上呪
是无等等呪能
除一切苦真實不虛故說
般若波羅蜜多呪
即說呪曰
揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦
菩提莎婆訶
般若波羅蜜多心經

斯一三〇三號　般若波羅蜜多心經一卷

S→T251　8/848c1
W→　8/848c20

般若波羅蜜多心經

斯故法常懈默誠語相故法離於相无所緣
故法无名字言語斯故法无戲論畢竟空故法
法无形相如虛空故法无動畢竟空故法
无我所離我所故法无
有比无相待故法不偶同不在彼故法同法
性入諸法故法隨於如无所隨故法住實際
諦邊不動故法无動搖不依六塵故法无去來
常不住故法順空隨无相應无住法離好
醜法无增損法无生滅法无所歸法遍眼可
異舌身心法无高下法常住不動法離一切
觀行唯大目連法相如是豈可說乎大說法
者无說无示其聽法者无聞无得辟如幻士
為幻人說法當建是意不為說法當了衆生
根有利鈍善於知見无所畏辯以大悲心讚
于大乘念報佛恩不斷三寶種族說法無康
諦觀是法時八百居士發阿耨多羅三藐三
菩提心我无此辯是故不任詣彼問疾
佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾之葉白佛
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔於毘耶離大城中宿止時維摩詰來謂我言
唯大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從貧
无迦葉住平等法應次行乞食為不食故應
行乞食為增和合相故應取搏食為不受故應
受彼食以空聚想入於聚落若見色聲
等所聞香與響等所嗅香與風等所
分別受諸觸如智證知諸法如幻相无自性
他性本自不然今則无滅迦葉若能不
於入不入辦肌以非相入正法以一食施一切
供養諸佛及聚賢聖然後可食如是食者
非有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非
住世間非住涅槃其有施者无大福无小福
不為益不為損是為正入佛道不依聲聞
迦葉若如是食為不空食人之施也時我世
尊聞說是語得未曾有即於一切菩薩深起
敬心復住是念斯有豪名辯才智慧乃能如
是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我從是
來不復勉人以辭聞所及佛行故我不任詣彼
問疾佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾須菩提汝行
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢
盛滿我言唯須菩提若能於食等者諸法

S→T075 14/540A6

飯謂代言唯須菩提若菩薩於食等者諸法
亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可
取食若須菩提不斯婬怒癡亦不與俱不壞
於身命隨一相不誑要起於明脫以五逆
相而得解脫亦不解不縛不見四諦非不見
諦非得果非不得果非凡夫非離凡夫法非
聖人非不聖人唯欲滅一切法而離諸法相乃
可取食若須菩提不見佛不聞法彼外道兒
師陀蘭那迦葉亦如梨拘蘇梨子那闍夜毗
羅胝子阿耆多翅舍欽婆羅迦羅鳩馱迦葉遮
尼揵陀若提子等是汝之師因其出家汝師
所隨汝亦隨墮乃可取食若須菩提入舍見
不到彼岸住於八難不得无難同於煩惱
離清淨法汝得无許三昧一切衆生亦得
是定其能汝者不名福田供養汝者廣三
惡道為與衆應共一手作諸伎樂猶汝與衆應
及諸魔梵等无有異於一切諸佛啼於法不入衆數終不得滅度汝
及可取食時我世尊開此法點不喜是何言
不應以何名使置鉢欲出其舍維摩詰言唯
須菩提乘鉢勿懷於意去何謂汝所作化人
若以是事語舍利弗有懷不乞維摩詰言

*

若以是事語舍利弗有懷不乞維摩詰言不乞維摩詰
一切諸法如幻化相汝今不應有所懷也所以
者何一切言說不離是相是於智者不著文
字故无所懷何以故文字性離无有文字是
則解脫解脫相者則諸法也維摩詰說是法
時二百天子得法服淨故我不任詣彼問疾
佛告富樓那弥多羅尼子汝行詣維摩詰問
疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
所以者何憶念我昔於大林中在一樹下為諸
新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯富
樓那先當入定觀此人心勿壞此人心隨
宜於實智當知是比丘心之所念以神通
同波水精汝不能知衆生根元得發起以
小乘法欲自之度勿傷之也欲行大道其示
小住无以大海內於牛跡无以日光等欲燒大
火應滅此比丘未發大乘心中令起意如
何以小乘法而教導之我亦小乘智慧微淺猶
如盲人不能分別一切衆生根之利鈍時舉
床敷凡有三事令此比丘自觀床令當於五
百牀所須牀不過不迴如所舉三萬三昔
爾時維摩詰即入三昧比丘自觀床令當於五
若以是事語舍利弗有懷不乞維摩詰言

提即時各於其所遙以頭面禮足卻住一面
*
維摩詰之時維摩詰心念言今世尊三報三喜提不復還時我念言聞不聽之
報不應說法是故不往諮以問疾
佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾迎旃
延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念昔者佛為比丘略說法要我即於後數
須臾間無常苦義無我義空義無我無滅
義時維摩詰來謂我言唯迦旃延以
生滅心行說實相法迎旃延諸法畢竟不生
不滅是無常義苦受陰泡焰空無所起是
苦義諸法虛妄無所有是空義於我無我
無二是我義法本不然今則無滅是無滅義
說是法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼
問疾
佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔者有二比丘作行以為聒不歡聞佛未
聞我言唯願哀愍為我等說以為聒不歡
聞佛默然按時有梵王名曰淨無
垢於其心中念此二比丘音聲漸遠我即
往為說妙法令發阿耨多羅三藐三菩提心
等梵千人俱來詣我稽首作禮我即問言
仁者何故來此梵言我阿那律說我所住乃
名言仁者
吾見此事已承佛大威神之力即從座起往
*
中毘摩羅詰所稽首作禮如我所說阿那
律天眼所見為住相非耶如住相則
與外道五通等若已住相則為不應有
見世尊我時默然彼諸梵眾復作是
念我等於一衆生行慈等心為說無常
苦空非我而不說涅槃寂滅之法
言有佛世尊得真天眼帝在三昧悉見諸佛
聞不以二相作是眼淨見無量及其眷屬五百
梵天皆從阿那律多羅三藐三菩提心孔雀摩
詰是已默然不說故我不任詣彼問疾
佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔者有二比丘作行以為聒不歡聞佛未
聞我言唯願哀愍為我等說以為聒不歡
聞佛默然按時尊比丘心得解脫即為其如法說
無垢稱經卷第五
佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白
我言我阿那律說我所住乃名言仁者
吾見此事已承佛大威神之力即從座起往
中毘摩羅詰所稽首作禮如我所說阿那
律天眼所見為住相非耶如住相則
與外道五通等若已住相則為不應有
見世尊我時默然彼諸梵眾復作是
念我等於一衆生行慈等心為說無常
苦空非我而不說涅槃寂滅之法
言有佛世尊得真天眼帝在三昧悉見諸佛
聞不以二相作是眼淨見無量及其眷屬五百
梵天皆從阿那律多羅三藐三菩提心孔雀摩
詰是已默然不說故我不任詣彼問疾
佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔者有二比丘作行以為聒不歡聞佛未
聞我言唯願哀愍為我等說以為聒不歡
聞佛默然按時尊比丘心得解脫即為其如法說
無垢稱經卷第五

无滥亦复如是唯优婆离妻想是始无妻想
*
是净饭倒是始无饭倒是净耶我是始不坏
我是净优波离一切法生灭不住譬如幻如电
譬法不相续乃至一念不住譬如见如
梦如焰如水中月如镜中像以妻想生其知
此者是名佛其知此者是名僧其知此者是
二比丘言上智者我是优波离所不及持律
之上而不能见我若言自指此事未有声闻
及菩萨能见其智慧明达乌若
此之时二比丘及悔即除疑阿罗呵三菩
提心住是顾言今一切众生何得是解汝我下
住前礼佛足

佛告罗睺罗汝行头陀净修康居士教
佛言世尊我不堪住若能礼佛足佛
念昔时此舒华齐长者子来请我所以者何
礼拜及言唯罗睺汝行头陀净修康居士教
佛言何罗汝行头陀净修康居士世尊多少
世等我不堪住若能礼佛足佛言
三菩提心汝不住前礼佛
佛告罗睺罗汝行头陀净修康居士教
佛言何罗汝行头陀净修康居士世尊多少
世等我不堪住若能礼佛足佛言
三菩提心汝不住前礼佛

*
佛告罗睺罗大出家者无彼无此亦无中间离
六十二见爱於汉辟支佛智者所受重所行处所
伏众魔度五道净五眼得五力立五根不恼
於彼离彼离恶报诸外道起越度石出於汉
无漏者无我所受无摄乱内怀喜乐欲
意随解定离众过若能如是是真出家於是
离康居士教诸长者子汝等於正法中宜共出家
所以者何佛世难值譬如优昙华居士教谓佛
言父母不听不得出家离康居士教言汝
於阿罗多罗三藐三菩提心是即出家是即
具足尔时三十二长者子皆於阿罗多罗三藐三菩
提心住是故我不住前礼佛
三菩提心汝不住前礼佛
佛告阿罗汝行头陀净修康居士教佛言
世尊我不堪住若能礼佛足佛言大
德罗睺罗门家门下立时舍离康居士教言唯
舍离何为辰朝持饼住此我言唯康居士世尊多少
有疾当用牛乳救疾至此舍离康居士教言止止何
舍离作是语如来已闻之便语舍离
舍若善舍当何疾当有何
物治如来贤圣人听此药无令大破施诸
天及化自在王乃至梵天王听此药无量

物雲王以步福次向得无病立吃如来无量
*
福舍善脉有我行矣阿难勿使我等受斯
非也外道梵志若用此教皆作是念何名為胜
自疾不能救而能救諸疾人可衆速去勿使人
聞当知阿難諸如来身非是法身非思欲身
佛為世尊過於三界佛身无漏諸已盡佛
身无為不墮諸數如此之身宁有何疾時我
世尊寶脹應慨得无遮佛而說斯非即聞堂
中有日阿難如是大言但為佛出五濁惡世
現行斯法度脫衆生行矣阿難取乳勿憂
世尊如来諸智慧辯才无為若此之是故不住諸
仏聞度如是五百大弟子各各如佛說其本緣
猶述如来諸所言皆日不住諸仏聞疾
普賢品第四
於是佛告弥勒菩薩汝行諸如来所應疾疾
勿白佛言世尊我不應往諸仏聞疾所以者
何憶念我昔為光華天王及其眷屬說不退
轉地之行時如来所說甚深妙法衆生聞者
信者乳一生當得阿耨多羅三藐三菩提
可以心得此法是菩薩行故不名為
聞何生得是記乎過去非未来生未来生
過去生已滅若未来生未来生未来生

*

聞何生得是記乎過去非未来作現在非若
過去生過去生已滅若未来生未来生未来
若現在生現在生无住如佛所說皆作是念何名為胜
時衆生衆生虚誑若以无生得受記者无生
即是正使於正使中衆无受記衆无得阿耨
多羅三藐三菩提去何弥勒受一生記
汉如生得受記非為汉如滅得受記
如生得受記者如无有生若以如滅得受記
者如无有滅一切衆生皆如之一切法者
衆聖賢衆如之至於弥勒衆如之若發
受記者一切衆生衆應受記所以者何夫
如者不二不異若弥勒得阿耨多羅三藐
三菩提者一切衆生皆衆應得所以者何一
切衆生即菩提相若弥勒滅度者
生衆滅度所以者何菩薩如一切衆
生平等滅即涅槃相不復更滅是故弥
法隨順天子實无滅阿耨多羅三藐三菩提
心者衆无退者弥勒當念諸天子發
別菩提之記可以者何菩提者不可以
可以心得此滅是菩提滅相故不
提無滅故不行是菩提无能念故
提相是故無是菩提無無菩提
菩提無相故不入是菩提无貪著故

提指諸法故離是菩提離諸妄想故名是
菩提名諸順故不入是菩提名順
是菩提順於如故住是菩提住法性故至是菩
提至實際故不二是菩提離意法故事是菩
提等虛空故无為是菩提无生住滅故智是
菩提了衆生心行故不會是菩提无衆是菩
故不念是菩提離煩惱習故无衆是菩提无
刹色故假名是菩提名字空故假名是菩提无
取捨故无亂是菩提當自靜故善吓是菩
提住清淨故无取是菩提離攀緣故无聲是
菩提諸法等故无比是菩提无可喻故微妙是
菩提諸法無知故世尊無廣無狹周旋无礙是
菩提无明乃至老死皆无盡故諸
二百天子得无生法忍故我不住諸
佛告光嚴童子汝行諸華廣超諸
言世尊我不堪任詣彼問疾何以者何憶念
我昔出毗耶離大城時維摩詰
為住乳而則言居士從何所
是道場來我則問道場者何所
道場无處故答行是道場能
是道場增益功德故菩提心是
故而能是道場不空故行諸

是道場淨亦淨故菩提心是道場
故而能是道場不空故行諸
故問疾
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾時菩

人所欲所得多聞三昧三菩提心故我不任詣
彼問疾
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔住於靜室時應波旬從萬二千天女
狀如帝釋鼓樂絃歌來詣我所與其眷屬稽
首我足合掌恭敬於一面立我意謂是帝釋
而語之言善來憍尸迦哺應有不當自
恣肯觀五欲无常以求善本於是不以
法即語我言汝生是萬二千天女可往供養
我言憍尸迦生是諸女物要我沙門釋
子此非我宜所言未訖時維摩詰來謂我言
非帝釋也是為魔來欲嬈汝汝應更應所聞
是語如等所以與我如我意應
念維摩詰尒時我悅我欲隱形去而不能隱盡
其神力未不得去即從座中起白
之乃可得去應以限故從佛而聞未曾
聞語語如言應以法等與我令汝皆當發阿
耨多羅三藐三菩提心即隨所應而為說法
令發道意復言汝等已發道意有法樂可以
自娛不應復樂五欲樂已欲樂七天女即問何謂法

樂答言樂常信佛樂欲聽法樂供養衆樂
離五欲觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀
入空聚如聚落樂觀六情如空聚樂隨諸
衆生所樂饒益樂敬奉衆生樂於
諸師樂廣行施樂於持戒樂忍辱柔和樂
勤集善根樂離諸惱樂清淨佛國
莊嚴樂成就相好故脩諸功德樂於道場樂
生樂法不厭樂三乘門不樂非時樂近同學樂
於作同學中心无恚礙樂遠諸惡知識樂近
善知識樂心喜清淨樂諸禪定門
慧善權法樂於是次第善言誘諸衆生
俱迴天宮諸女言以我等與此居士有法樂
我等為樂不復樂五欲等汝應
此女一切所有施於彼者是名菩薩華聚諸
言我已悟天汝但持去令一切衆生得法眼具
足於是諸女問維摩詰致等去何上於座沒
維摩詰言諸姊有法門名无盡燈汝當學
學无盡燈者譬如一燃百千燈冥者皆
明終不盡如是諸姊天一菩薩開導百千衆
生令發阿耨多羅三藐三菩提心於其道意
未不滅盡隨所說法而自增益一切善法是名
无盡燈以是无盡燈令

[illegible]無盡無邊無法而自增益一切善法是名
無盡燈也汝等唯住應當以是無盡燈令
* 無數天子天女皆發阿耨多羅三藐三菩提心
者爲報佛恩亦天帝釋及一切衆生亦時天
女頭面礼舍摩訶薩足遶舍已默然不現
世等舍摩訶薩有如是智慧辯才
故我不任詣彼問疾

佛告長者子善修治行爾舍摩訶薩
白佛言世等我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔曾於大會說大乘令
門法舍摩訶薩以方便力爲諸衆生
滿言時舍摩訶薩來入會中頭
大大施令不貪如所說當
順是時施令我言善士何
施令自己前已後一時供養一切
施之令日何謂之檀以若衆是
生是大悲心以檀心法是菩
於檀心以檀心法起於善心以
起尸波羅蜜以化化於
是尸波羅蜜以无我法起尸
舍摩訶薩心檀起隨
而起於空不捨有爲法而起无
* 而起无住攝持正法起方便力
心備法以教事一切起隨楞法於
堅法於六念中起思念法於六和敬起
心正行善法起於淨命心淨無
不增惡心起調伏心以出家法起於淨心以
既行起於多聞以无靜法起空
佛慧心起於寂坐解衆生縛起
相好及淨佛土起福德業知一
如應說法起於智業知一切法不
如門起於慧業斷一切煩惱一
不善法起一切善業以得一切
法起於一切物佛道法如是善
法施之令若菩薩住是法施
未爲一切世間福田世尊舍摩訶
菩薩摩訶衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三
菩提心或時心得清淨喜承
摩訶是即解瓔珞價直百千以上之不肯取我
言長者子汝必納受隨意所與舍摩訶
瓔珞分作二分持一分施此會中一切衆會皆見光明
得一分莊嚴舍摩訶衆一切衆會皆見光明
國土嚴飾如來又見無量菩薩從

W→T471 10/144A(5

*

待一分衆故雖脉如來一切衆會皆見光明
國土雖脉如來大悲珠纓在於佛上變成
四柱寶臺四面嚴飾不相離散時維摩詰
現神變已住是言若菩薩主等心無下劣
人間如如來福田之相无別等平大悲下
衆果報是則名曰具足法施於中一衆下劣人
凡是神力開其所說阿耨多羅三藐三
菩提心故我不住諸法問疾如是諸菩薩各
各向佛說其本緣隨述維摩詰所言皆曰不
任詣彼問疾

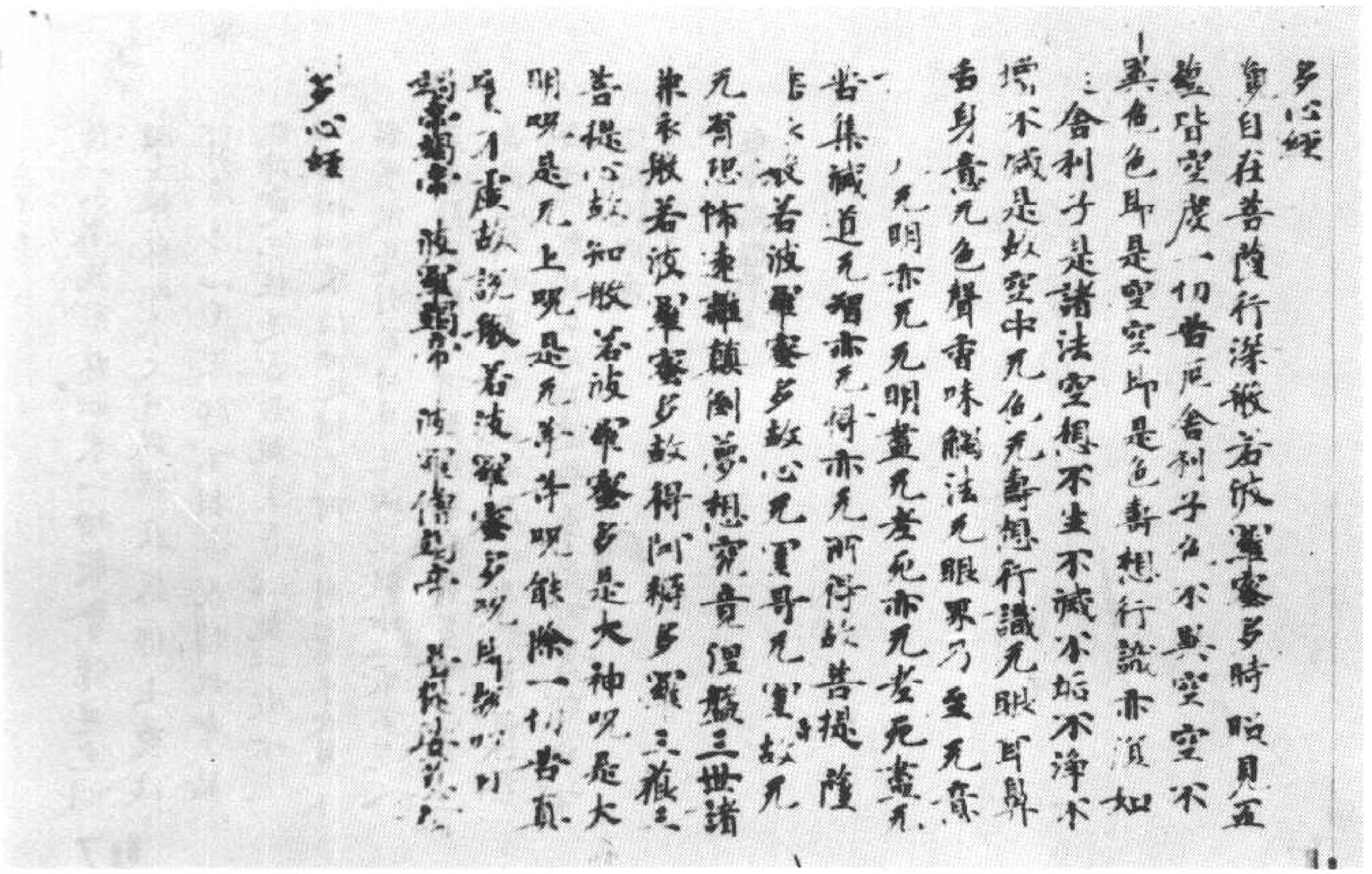
維摩詰經卷上

117

S. 1304

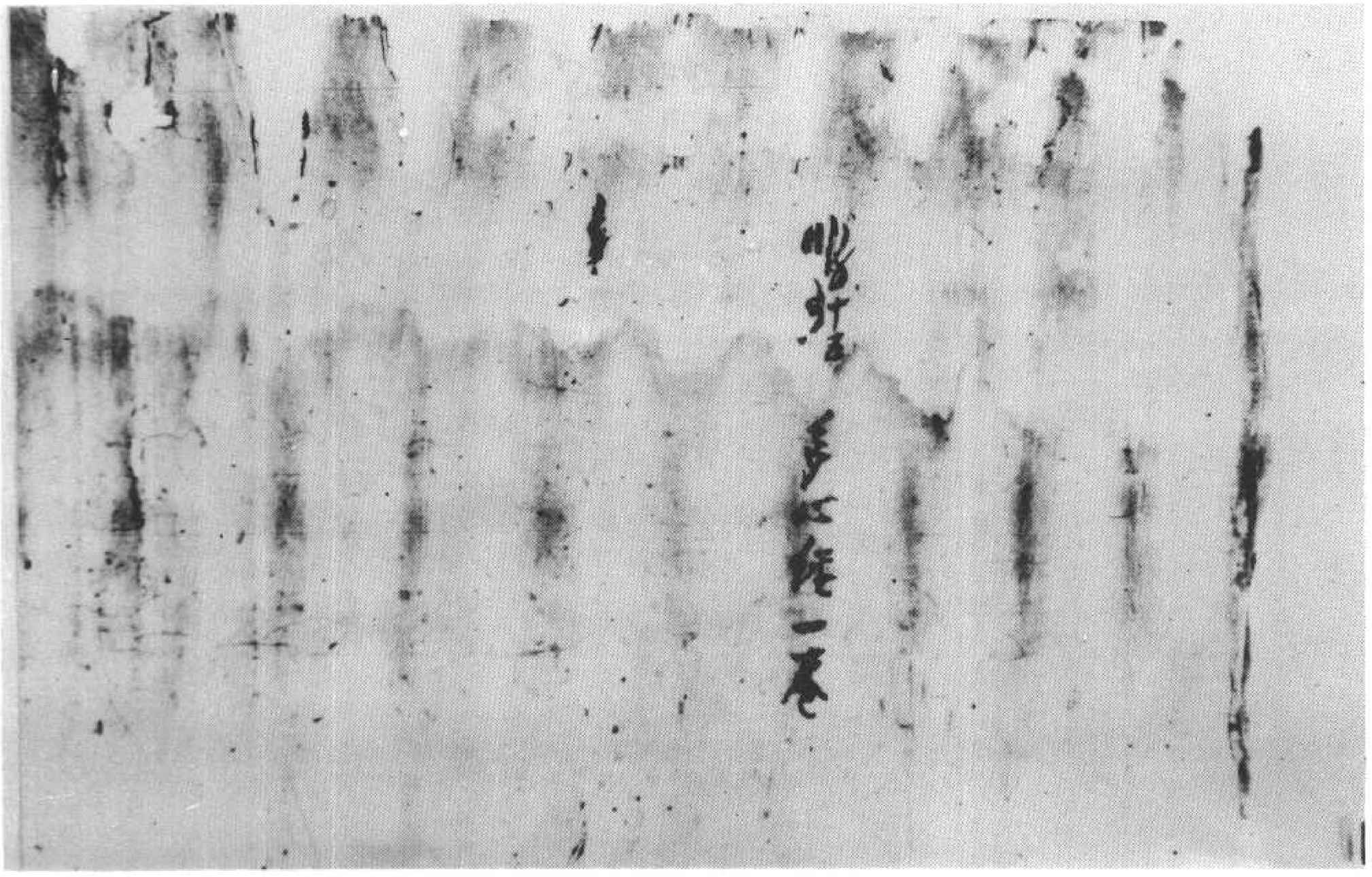
維摩詰經卷上

29



經心多蜜羅波若般　號五〇三一斯

S = T251　8/848 c1
W =　8/848 c20



斯一三〇六號　三階佛法發願法

南无善思维佛　南无不动智光佛
南无精进华佛　南无财光明佛
南无智慧小胜佛　南无日月光佛
南无世静光佛　南无离垢月音称佛
南无龙建尊王佛　南无日月光佛
南无日月珠光佛　南无惠施佛
南无除乱怖力王佛　南无妙音胜佛
南无常光幢佛　南无观世灯佛
南无惠威王佛　南无法胜王佛
南无海慧菩萨佛　南无帝幢幡光佛
南无须弥光佛　南无大悲力王佛
南无财光佛　南无无量音声王佛
南无出海慧自在通王佛　南无金海光佛
南无一切法无碍智大通光佛

南无东方善德如来十方无量佛等一切诸佛
南无精进华如来十五世等一切诸佛
南无释迦牟尼佛　南无宝集佛
南无宝胜佛　南无宝集如来叹五佛等一切诸佛
南无宝集佛　南无宝胜佛
南无宝盖王佛　南无宝盖声王佛
南无宝盖照空自在力王佛　南无宝盖光明佛

南无盛名那光明佛
南无大光明佛
南无阿弥陀劫沙佛
南无宝光明佛
南无欲燈光佛
南无无边无垢佛
南无无边精佛
南无无垢光明佛
南无日光明佛
南无华胜佛
南无法光明清净開敷莲华佛
南无垂堂功德清净微塵等目端正功德相
南无光明华波頭摩瑞相光寶體香最上香供養
說種種莊嚴頂髻无量无边日月无明願力
莊嚴變化莊嚴法界出生无障导王如来

南无豪相日月光明華寶莲華堅如金剛
身此盛過那无邻寻眼滿十方救照一
切佛刹相王如来
南无過現未来十方三世一切諸佛歸命懺悔

南无不動佛
南无无量辩如来
南无大精佛
南无得大无畏佛
南无无胜佛
南无寶幢佛
南无月幢佛
南无日月光明世尊
南无清淨光明佛
南无无边寶佛
南无妙身佛

一切佛刹相王如来
南无迦留未来十方三世一切諸佛歸命懺悔
如是等一切世界諸佛世尊當住世是諸世
尊當慈念我憐念我證知我此生若我前
生從无始生死已来所作衆罪若自作若教他作
見作隨喜若造若僧物若自取若教人
取見取隨喜或作五逆无間重罪若自作若教
他作見作隨喜十不善道自作教他見作隨
喜所作罪障或有覆藏或不覆藏應墮地
獄餓鬼畜生及諸惡趣邊地下賤及諸衰事如
是等處所作罪障今日懺悔

南无寶相日月光明華寶莲華堅如金剛
身此盛過那无邻寻眼滿十方救照一
切佛刹相王如来
南无過現未来十方三世一切諸佛歸命懺悔

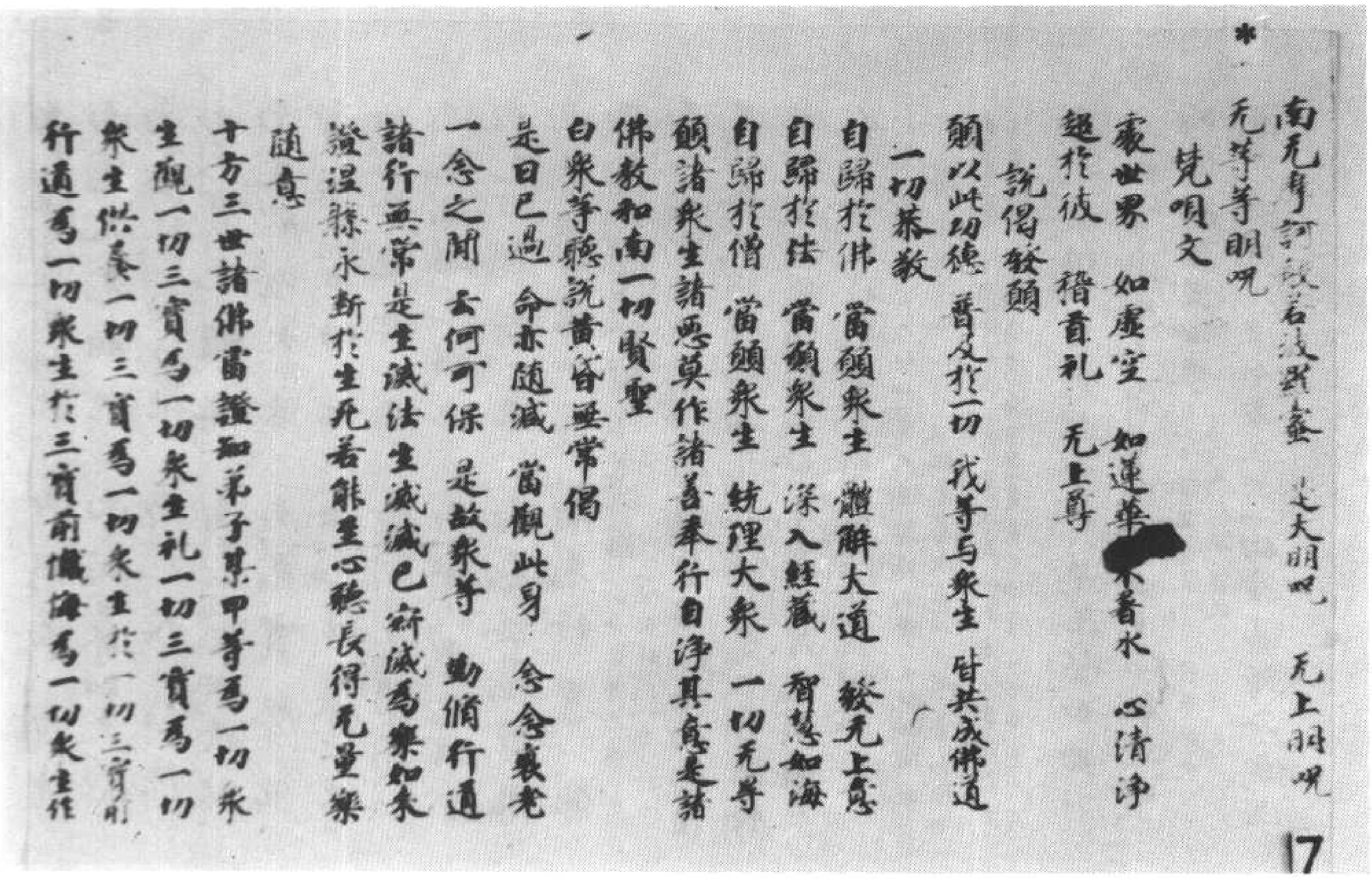
一切諸佛世尊當憶念我我須於諸
佛世尊前作如是言若我此生若於餘生曾行
布施或守淨戒乃至施与畜生一搨之食或脩
淨行所有善根成就衆生所有善根脩行菩
提所有善根及无上智所有善根一切合集校
計等量皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提如
過去未来現在諸佛所作迴向我亦如是迴向
衆罪皆懺悔 諸福盡隨喜 及請佛功德 劝成无上智
去来現在佛 於衆生最勝 无量功德海 歸依合掌礼

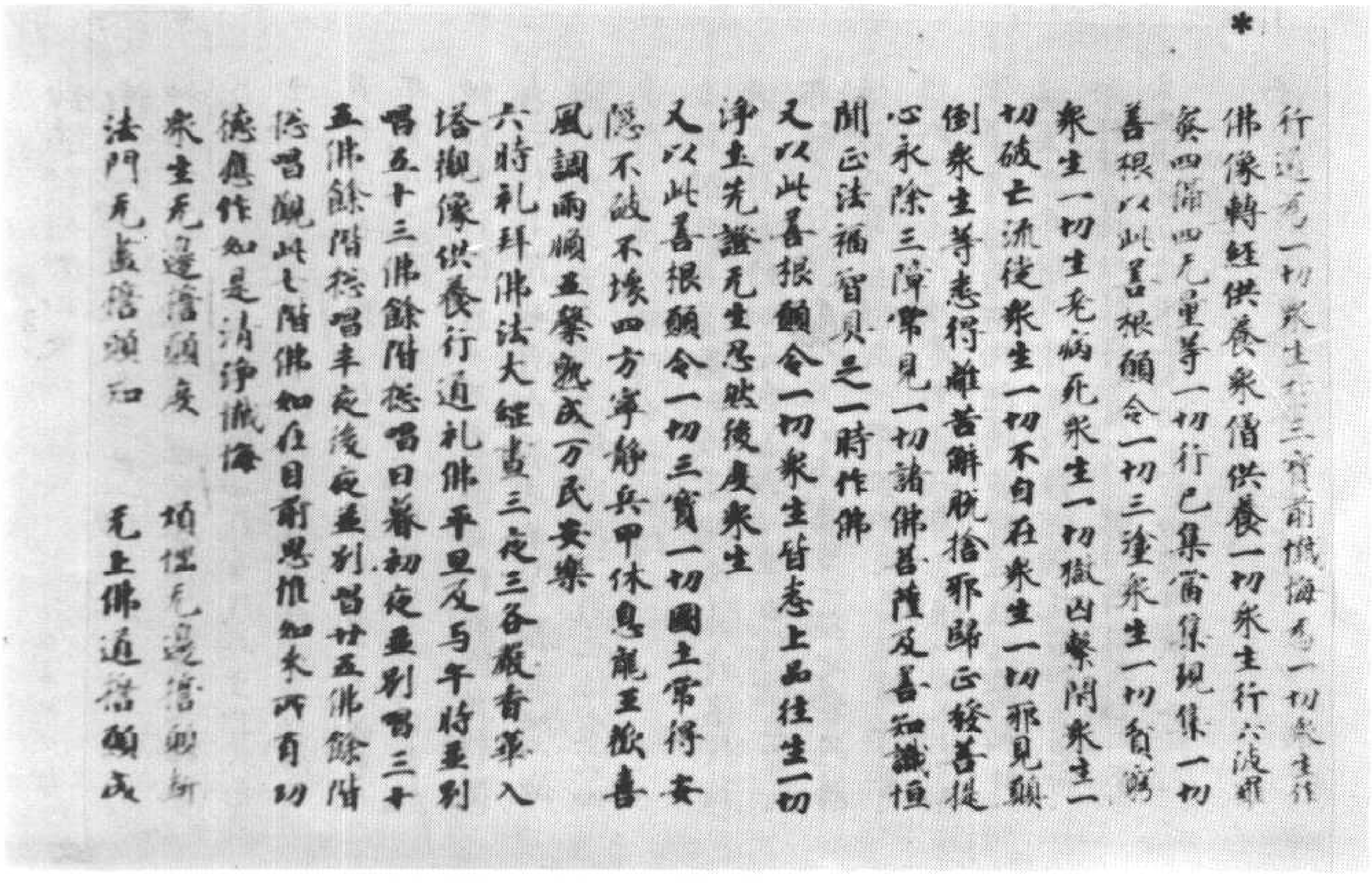
一切諸
南无尊訶般若波羅蜜 大明咒 无上咒 咒

南无尊訶迦牟尼佛 南无大明咒 南无上师咒

南无等明咒

梵唄文





法門无盡誓願知
* 若人不能四弘誓願者無有是處
白衆等聽說寅朝清淨偈
欲求舜滅樂當學沙門法衣食支身命精廉隨
衆等 今日寅朝清淨各記六念
念佛 念法 念僧 念戒 念施 念天
白衆等聽說午時無得噉非常偈
人生不精進脩若樹無根採花置日中能得久
時鮮花亦不久鮮色亦非常好人命如刹那百
年何可保是故諸衆等勤脩无上道
黃昏無常偈
人間忽忽營衆務不覺年命日夜去如燈風
中滅難期忙忙六道無定趣未得辭脫出苦
海云何安然不驚懼各聞強健有力時自策自
勵求常住
初夜無常偈
煩惱深無底生死海邊廣苦無量
樂睡眠睡眠當覺悟勿令眠惛濁心勞役勤
精進菩提道自然
中夜無常偈
衆等物胞胎臥種種不淨假名身如得重
病前入體衆苦痛集安可脫
後夜無常偈
時光遷流轉忽至五更初無常念念恒与
山王名勸諸修道者勤學證無餘

一切禮敬と礼常住三寶
是諸衆等久劫已來於此香花雲蓋滿十方界供
養一切佛已佛界長法善住界聞衆受此香花雲蓋供養聞此香
過界无量作佛事 一切諸佛 如來无上道
无比不思議 是故今敬礼 如來色无盡 智慧亦復然
敬礼常住三寶 唯佛世尊 自在威威与功德 名稱普聞及菩薩 如是行
義益利 應當憶念稱揚 佛功德海无量 敬礼歸依遍那佛
今衆等依時礼懺所修功德迴施眷生成无上道
敬礼盧舍那佛 敬礼釋迦牟尼佛 敬礼東方善德佛 敬礼南方栴檀
憂徳佛 敬礼南方栴檀德佛 敬礼西南方寶施佛 敬礼西方無量
敬礼西北方花德佛 敬礼北方相德佛 敬礼東北方三乘行佛 敬礼上方
廣衆等佛 敬礼下方三明德佛 敬礼過現未來三世諸佛 敬礼尽
於後无量寶塔 敬礼十二部尊經無漏法藏 敬礼諸大菩薩摩訶薩
衆 敬礼聲聞緣覺一切賢聖 爲欲令龍天八部諸善神王敬礼常住三寶
爲過現諸師恒爲道者敬礼常住三寶 爲父母等及一切衆生敬礼常住三寶
爲父母諸王福德方等敬礼常住三寶 爲師僧父母及善知識敬礼常住三寶
爲十方施主六度檀那衆礼常住三寶 爲帝王主等法輪常轉敬礼常住三寶
爲三塗八難受苦衆生願令離苦敬礼常住三寶 爲法界有情礼佛懺悔
恣心滅除 十方見聖佛所知見不盡我今悉皆普爲懺悔已歸命三礼
從上煩惱起今悉懺悔願我懺悔已歸命三礼
十方一切佛現在成道者我請轉法輪般涅槃者令
我今頭面礼勸請今久住勸請人歸命三寶 所有善根
普爲一切衆生皆共成就歸命三寶

S→T58L 14/968A7

▲斯一三〇六號　佛說八支近住淨戒經

長水梵志清淨住經

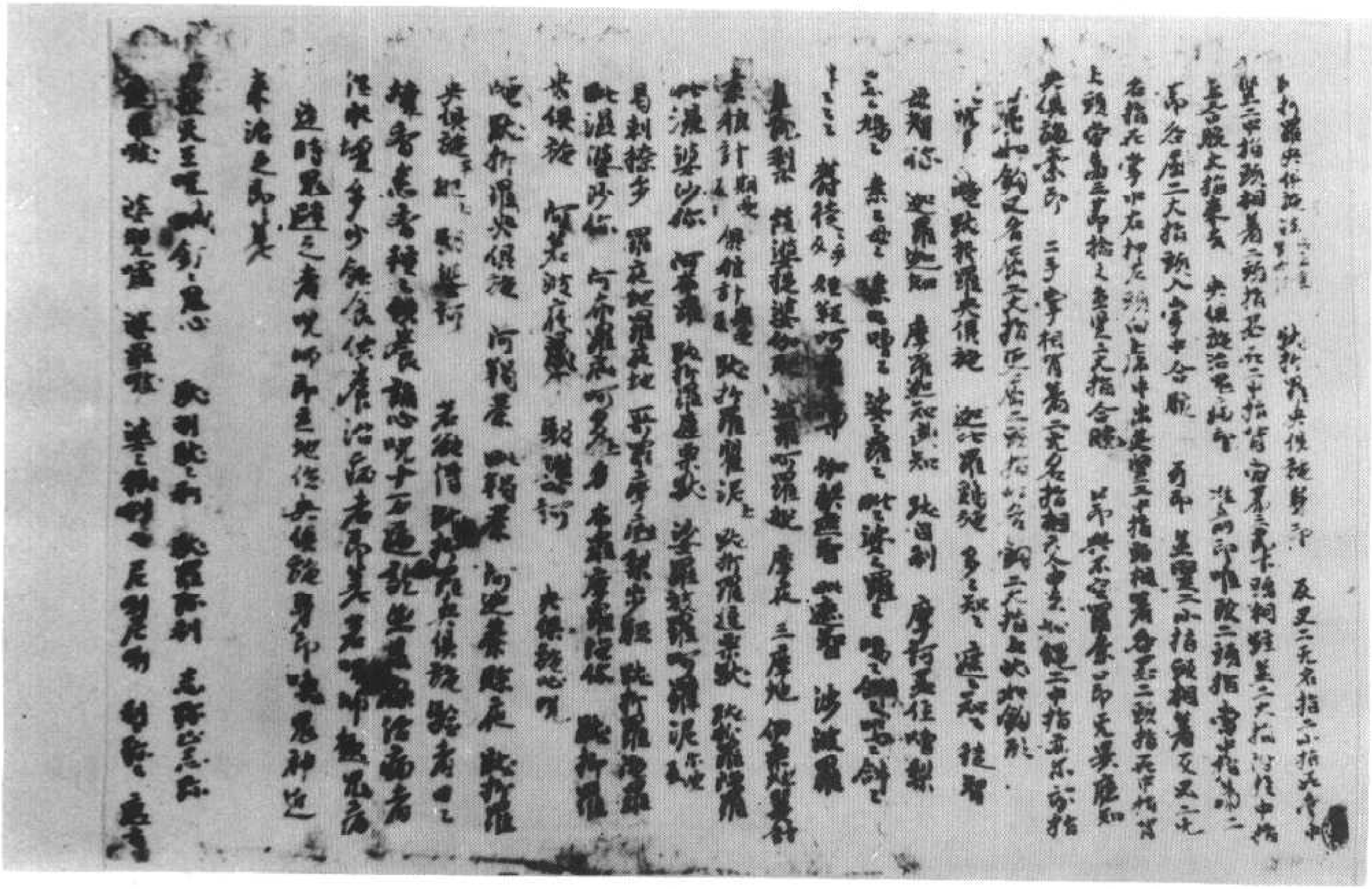
▼斯一三〇六號　般若波羅蜜多心經

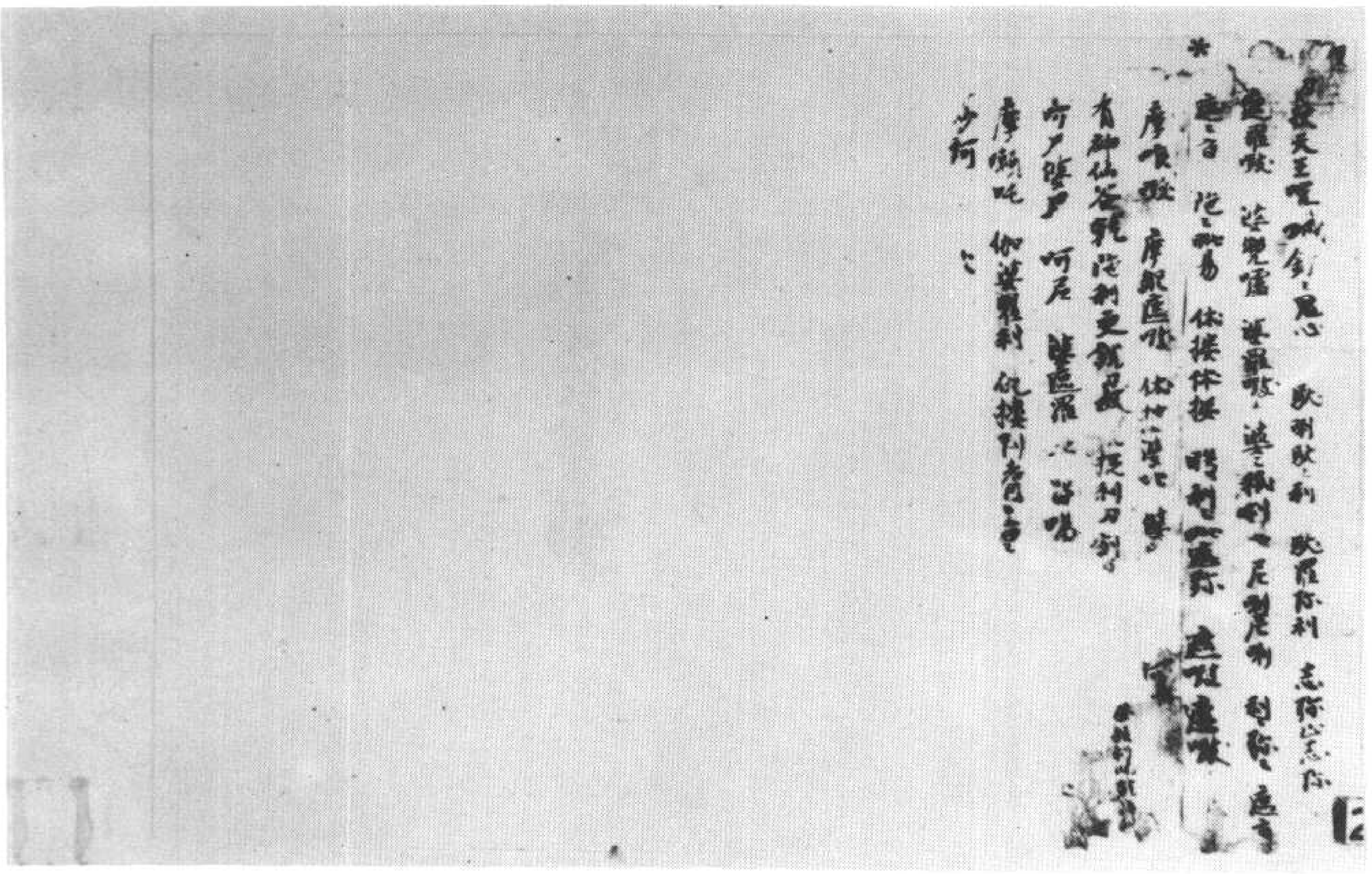
W→T58L 14/968C19

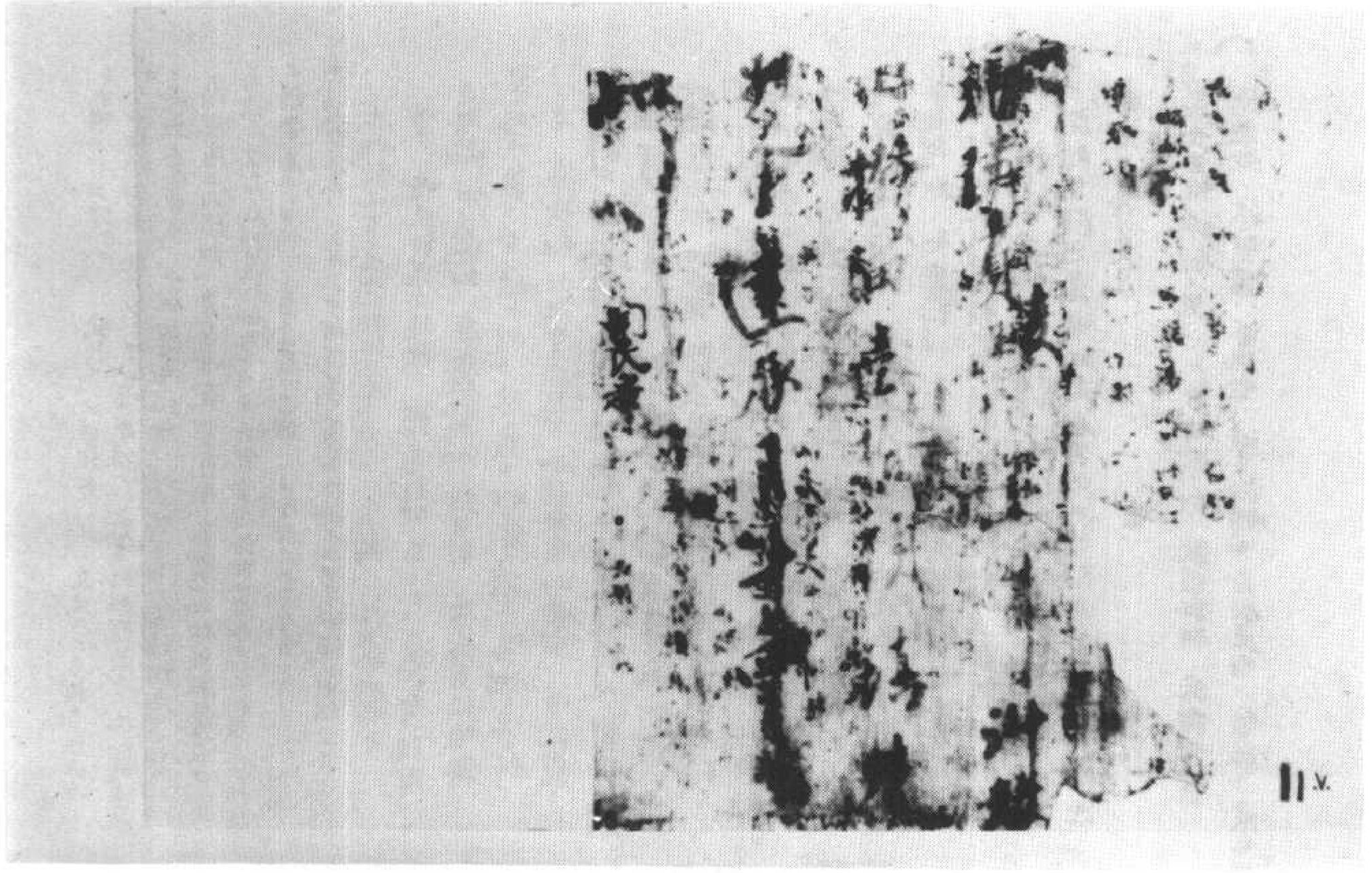
S→T252　8/848C1

W→　8/848C16～11(?)

▼斯一三〇七號　佛經治病神咒

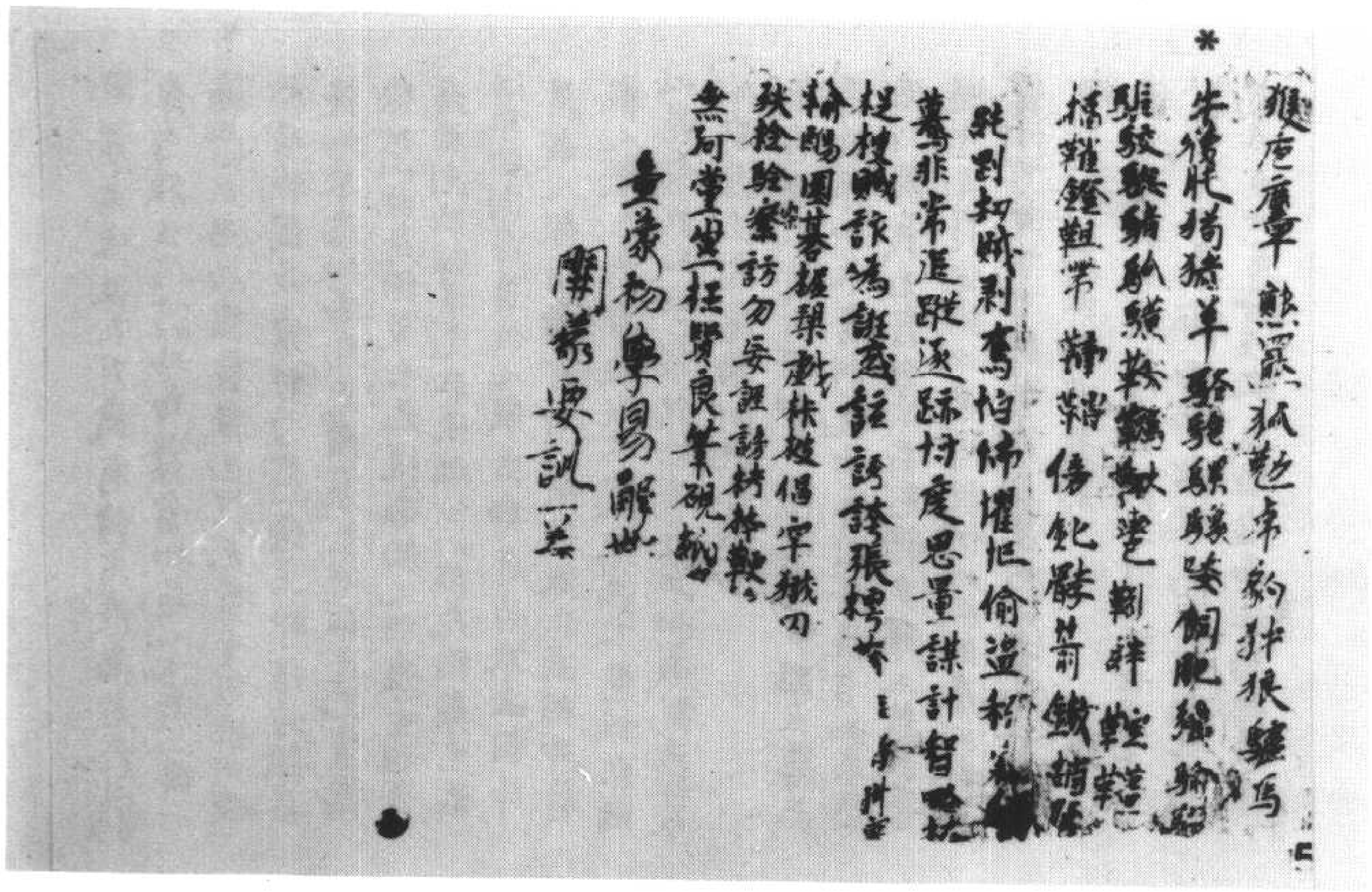


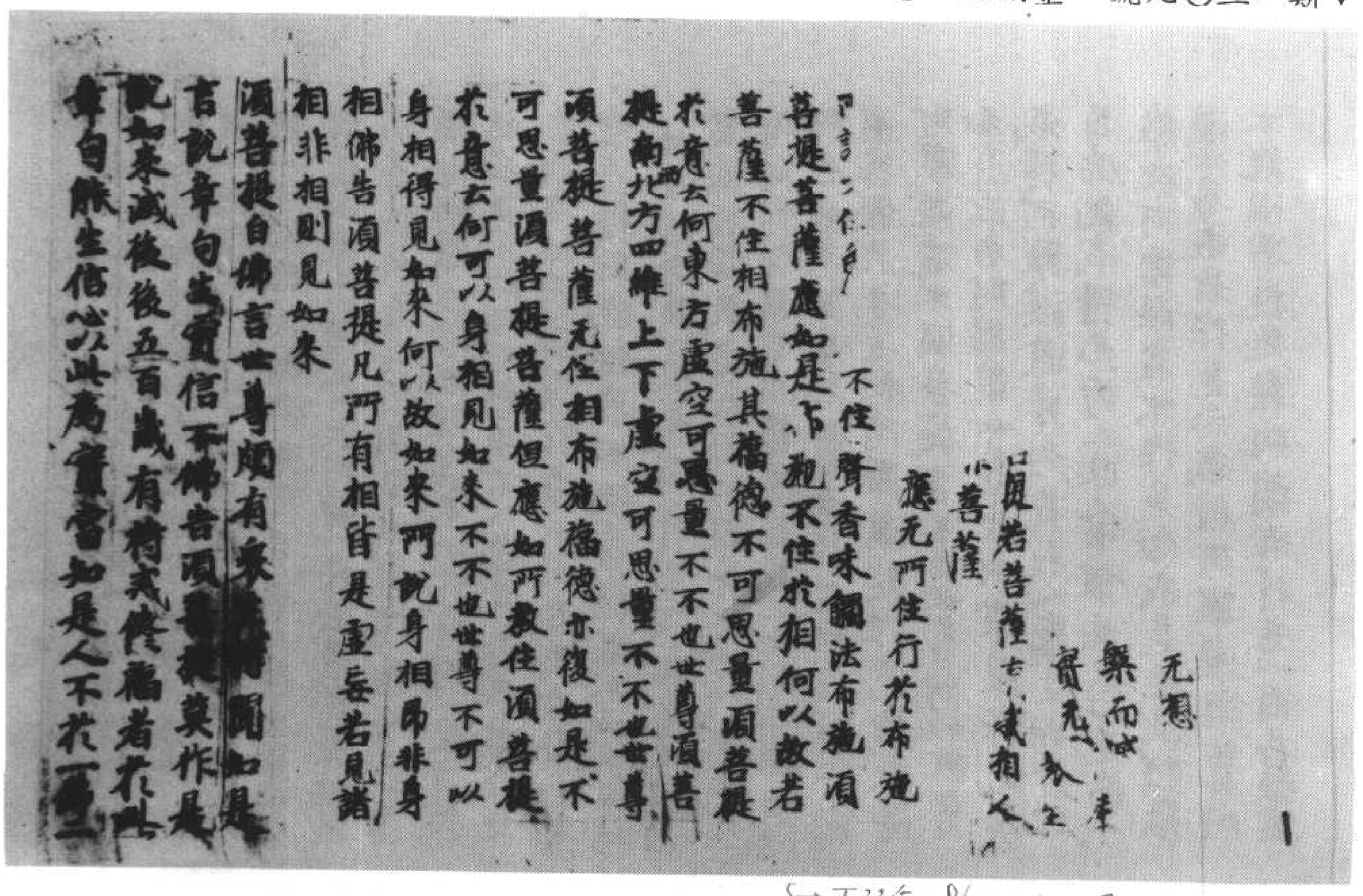




*

蹂躪櫟擧物機鍰捆摧棟機挽焉
[illegible]貴批[illegible]巢濕器[illegible]
媒雷之[illegible]
13
[illegible]急運駝駛駛
輯輸精紅鋼[illegible]
[illegible]軸鈇鞭韃鶱[illegible]
[illegible]蓬[illegible]能壎[illegible]
斬鍵[illegible]刮平[illegible]
玻墨[illegible]
[illegible]
[illegible]





S→T235+ 8/749A7~13
W→ 8/752c3

說如來滅後後五百歲有持戒修福者於此
章句能生信心以此爲實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所種
諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩
提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量福
德何以故是諸衆生无復我相人相衆生相壽
者相无法相亦无非法相何以故是諸衆生若
心取相則爲著我人衆生壽者若取法相即
著我人衆生壽者何以故若取非法相即著
我人衆生壽者是故不應取法不應取非法
以是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏
喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說法
皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢
聖皆以无爲法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶
以用布施是人所得福德寧爲多不須菩提
言甚多世尊何以故是福德性是

言甚多世尊何以故是福德性則非福德
是故如來說福德多若復有人於此經中受持乃
至一句爲他人說其福勝彼何以故須
菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法
皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得
須陀洹果不須陀洹言不也世尊何以故須陀
洹名爲入流而无所入不入色聲香味觸法是
名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是
念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故
斯陀含名一往來而實无往來是故名
舍須菩提於意云何阿那含能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即爲著我人衆生壽者世
尊佛說我得无諍三昧人中最爲第一是第一
離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅
漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則
不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提

離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢道世尊則
不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實
无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩
應如是生淨清心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不須
菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大
身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒
河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提
言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙
須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大世界以用布施得
福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若
男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他
人說而此福德勝前福德復次須菩提隨
是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿
修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受

持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有
之法若是經典所在之處則為有佛若尊重
弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所說法不須菩提白
佛言世尊如來无所說法須菩提於意云何
三千大千世界所有微塵是為多不須菩提
甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非界是名世界須菩提
意云何可以三十二相見如來不不也世尊何
故如來說三十二相即是非相是名三十二相須
菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命
布施若復有人於此經中乃至受持四句等為
他人說其福甚多

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典

佗人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲

泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典

* 我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經

世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實

相當知是人成就第一希有功德世尊是實相

者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如

是經典信解受持不足為難若當來世後

五百歲其有衆生得聞是經信解受持

是人則為第一希有何以故此人无我相人相衆

生相壽者相何以故我相即是非相人相

衆生相壽者相何以故離一切諸相

則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經

不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故

須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜

是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如

來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔

為歌利王割截身體我於尒時无我相无人相

无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節

支解時若有我相人相衆生相壽者相應生

瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人

* 於尒所世无我相无人相无衆生相无壽者相

是故須菩提菩薩離一切相發阿耨多羅

三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味

觸法生心應生无所住心若心有住則為非住是

故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩

為利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相

即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提如來

是真語者實語者如語者不誑語者不異語

者須菩提如來所得法此法無實无虛須菩

提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无

所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光

明照見種種色須菩提當來之世若有善男

子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛

智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊

功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙

等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分

亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫

以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福

等身布施中日分復以恒河沙等身布施後
亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億
以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福
勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提
以要言之是經有不可思議不可稱量
无邊功德如來為發大乘者說為發最上乘
者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉
知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无
有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如
來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂
小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經
不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處
若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當
知此處則為是塔皆應恭敬作礼圍遶以諸
華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀此經若
為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕
賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然
燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆
供養承事无空過者若復有人於後末世能
受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛

供養承事无空過者若復有人於後末世
受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛
功德百分不及一千万億分乃至算數譬喻所不
能及須菩提若善男子善女人於後末世有
受持讀誦此經所得功德我若具說者或有
人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經
義不可思議果報亦不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅
度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提
於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨
多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所
說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅
三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有
法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛
則不與我受記汝於來世當得作佛号釋

須如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛
則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提
於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切
法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如
來說人身大則為非大身是名大身須菩提
菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆
生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名
為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无
壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛
土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即
非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我
法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有
慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云
何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩
提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有
佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是
沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所
有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告
須菩提爾所國土中所有衆生若干種心如來悉
知何以故如有說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千大千世
界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福
有實如來不說得福多以福德无故如來說
得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世
尊如來不應以具足色身見何以故如來說具足
色身即非具足色身是名具足色身須菩提

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
尊如來不應以具足色身見何以故如來說具足
色身即非具足色身須菩提
於意云何如來可以具足諸相見不不也世尊如來
不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即
非具足是名諸相具足須菩提汝勿謂如來作
是念我當有所說法莫作是念何以故若人言
如來有所說法即為謗佛不能解我所說故須
菩提說法者无法可說是名說法

爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世聞說是法生信心不佛言
須菩提彼非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生者如來說非衆生是名衆生
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨多
羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提須菩提復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人說於前福德百分不及一百千万億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是以三十二相觀如來佛言須菩若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來佛言須菩提自佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來即說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言尊云何菩薩應作福德不應貪著是故說

此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩
受福德故須菩提白佛言尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去若
坐若卧是人不解我所說義何以故如來者无所
從來亦无所去故名如來須菩提若善男子善
女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微
塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是微塵
衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛
說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如
來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故
若世界實有者則是一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不世
尊是人不解如來所說義何以故世尊說我
見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須
菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應
如是知如是見如是信解不生法相須菩提
所言法相如來說即非法相是名法相須菩提
若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施
若有善男子善女人發菩提心者持於此經乃
至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼
云何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆
塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說
大歡喜信受奉行

金剛經一卷

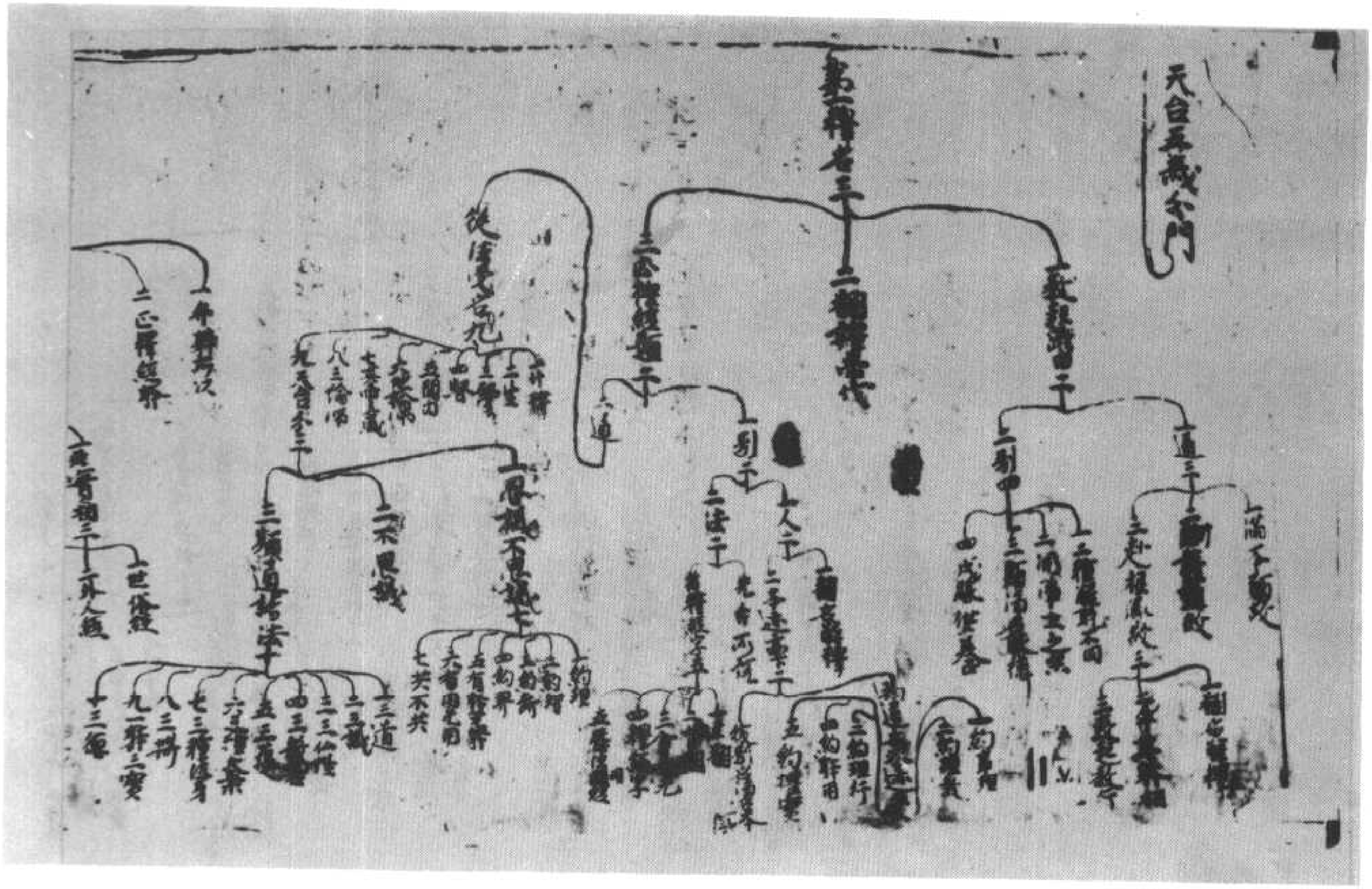
金剛經一卷

IV.

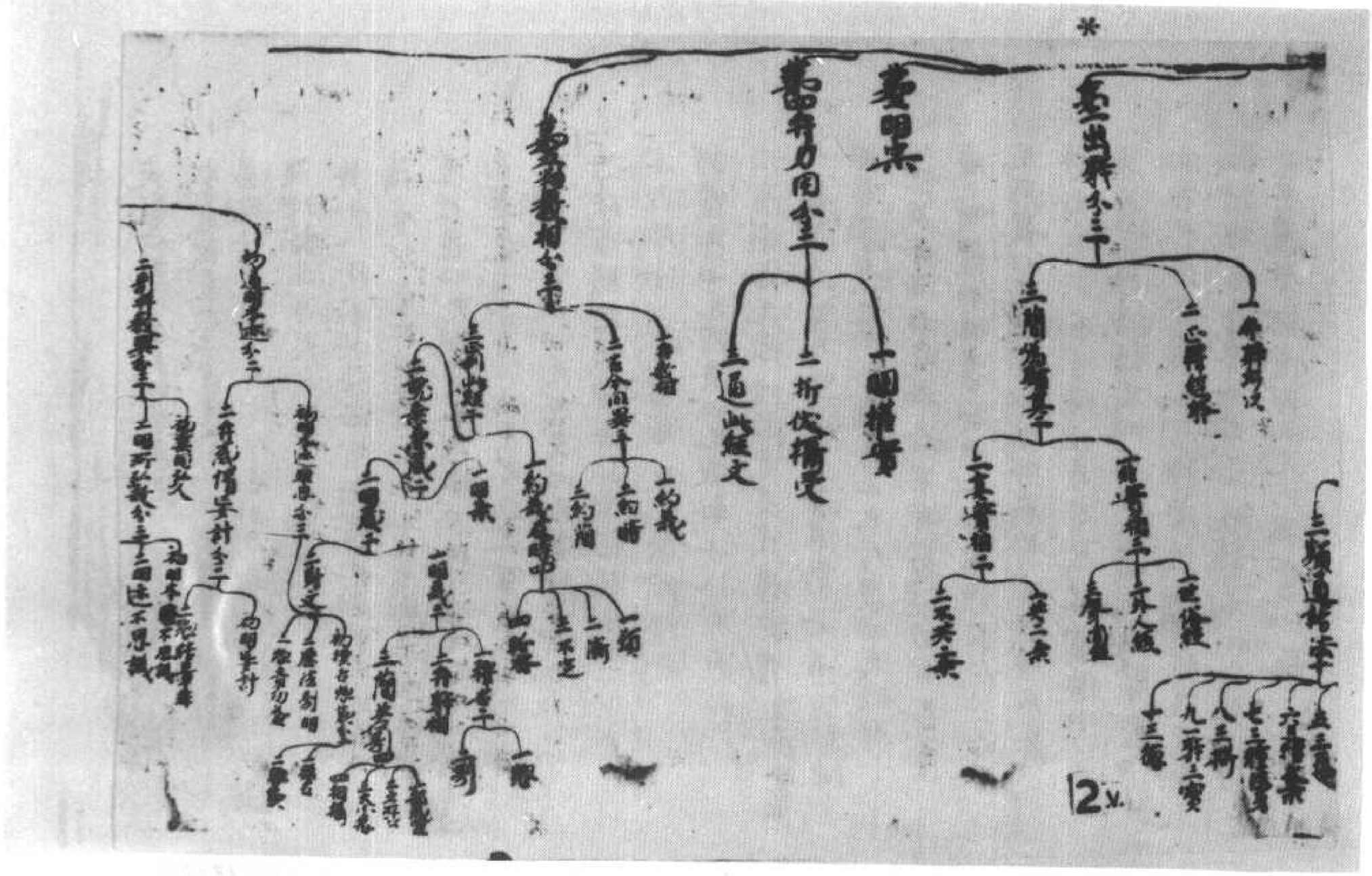
S.T.2773 85 中北A21

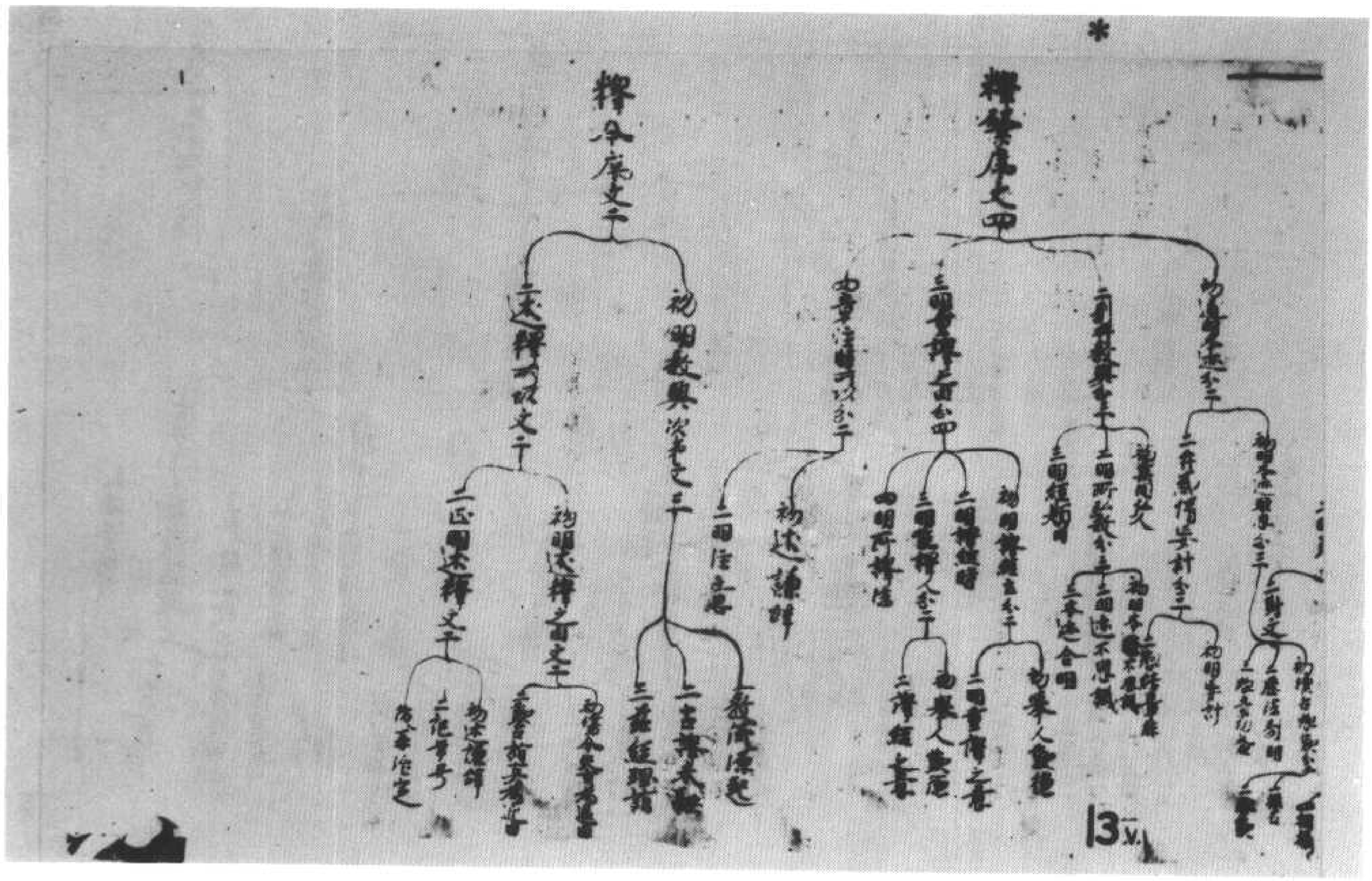
斯▼一三一〇號　維摩經抄（參見伯二七五二二號）

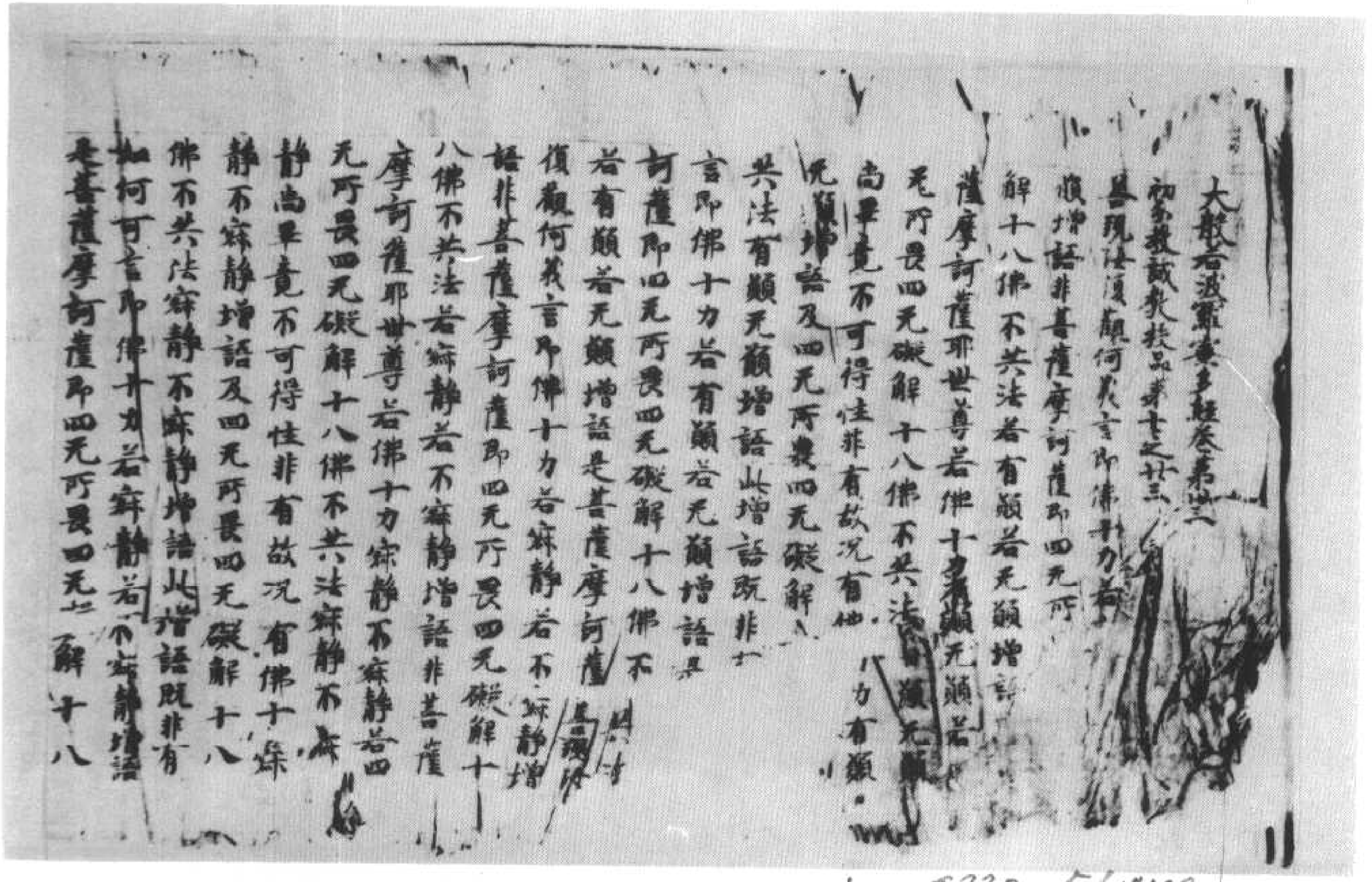
經說吉仙及衆生心如是三種法不即亦不二
衆生不離仏　仏不離衆生　如是等文名窮本際仏慚頻懺
悔得二始覺仏者即屬舍那報身如來以四智爲體契性而始
覺仏體智爲能證覺之體故相從而檢名爲仏慶在經論所明一切菩薩經三文劫十地滿乏斷所
知障名始覺仏　經曰衆人不識変石異之　述曰小乘凡夫
悲隋智微要待勤請方爲說法菩薩不爾見衆生歸合根
亂爲不請之変能令衆生出生死之危險与涅槃之安穩如有
影向於堪水意毋勤於嬰兒　經曰遠无而得不起法忍
述曰此明菩薩證无生法忍遠者及也生也忍者忍了
亦即許之義此明菩薩住登八地生无而得无
法年來如云无生无滅无法可得是故作忍辱仙節之文辨基心不
動赤作摩納仙人燃燈授記皆此位也　經曰深入緣起斷諸邪見
有无二邊无復餘習　述曰仏法大宗回緣是本興諸外道執
无回果耶辯斷見故有此文言緣起者即十二回緣及十回六
回四緣一切回緣莫過此門若入仏法回緣深理即名正見故云
斷諸邪見言有无二邊者回緣无生則非有業果不亡則非
无定執有无皆名邊見故下文云无我无造无受者善惡之
業亦不亡經之斷字該於邪見及有二邊是則雖有无之二
邊契非有非无之中通菩薩之正見也淨盡不殘故云无
餘習二者習氣　經曰善知衆生往來所趣及心所行
述曰往者過去來者未來及所心行觀於菩薩欲當令智知
衆生過去之事善知生也以死生智知衆生未來之事善知來
也以他心智知衆生現在心所緣故云心所行也趣者趣向所期
三世之事趣向也　經曰諸有所作亦不唐捐
述曰小乘凡夫
也指者弄也菩薩用心无一念弄也　經曰仏之威神令諸實
蓋合成一蓋遍覆三千大世界　述曰此合多爲一辰小爲
大也且合多爲一者合五百爲一蓋也此表真如法性圓融无
定无有二相故能合多爲一辰小爲大多不定一不定一凡小觀于五百雖合爲一五百究竟自爲一其體方丈
之室又殊等入中覺如容千万世界凡小不及只自見于方丈
（小石不減對文無石不增圓融自在其石各于下轉文准知）
對凡此辰小爲大義之雖之又可更表室有二門多表其有一衆
其室不定室辰一爲多有不定有合多爲一有不雖室即五香
如名第一義此之二回有其二門一室有門二辨用門三自他門第一
門者分別法相有也第二不動亦三也說而不動有不妨室不動而
說室不動妨有異於凡小室而不有二而不室第三門者分別
相用也第一義不動辨也而常用雖不動而說法用而常寂雖說
法而不動凡夫則動而不辨小乘則辨而不動　第三門者自利
他故雖而不有說而不无不无意亦同此雖有无二邊行於中通
經曰始在仏樹力降魔滅覺通成　述曰言仏樹者以
名菩提樹仏此樹下得菩提果名菩提樹下成仏名爲仏樹菩提
魔者伏四魔也菩提仏果名菩提依回身心永除煩
生死大患名之爲滅覺即是仏名爲成也　經曰諸有所作亦不唐捐
行　石者指伏說外通　述曰指集故名四思量故名意願細



斯一三一〇號背面　天台五戒分門







J→ T220 5/181C9
W→ 5/187A22

佛不共法寂靜不寂靜增語此增語既非有
如何可言即佛十力若寂靜若不寂靜增語
是菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十八
佛不共法若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若遠離
若不遠離增語非菩薩摩訶薩即四无所畏
四无礙解十八佛不共法若遠離若不遠離
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力遠離
不遠離若四无所畏四无礙解十八佛不共
法遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況
有佛十力遠離不遠離增語及四无所畏四
无礙解十八佛不共法遠離不遠離增語此
增語既非有如何可言即佛十力若遠離若
不遠離增語是菩薩摩訶薩即四无所畏四
无礙解十八佛不共法若遠離若不遠離增
語是菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十
十力若有為若无為增語非菩薩摩訶薩即
四无所畏四无礙解十八佛不共法若有為
若无為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十
力有為无為若四无所畏四无礙解十八佛
不共法有為无為尚畢竟不可得性非有故
況有佛十力有為无為增語及四无所畏四

不共法有為无為尚畢竟不可得性非有故
況有佛十力有為无為增語及四无所畏四
无礙解十八佛不共法有為无為增語此增
語既非有如何可言即佛十力有為无為若
有漏若无漏增語是菩薩摩訶薩即四无所
畏四无礙解十八佛不共法有為无為若有
漏若无漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛
十力有漏无漏尚畢竟不可得性非有故況
有佛十力有漏无漏增語及四无所畏四无
礙解十八佛不共法有漏无漏增語此增語
既非有如何可言即佛十力若有漏若无漏
增語是菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解
十八佛不共法若有漏若无漏增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若佛十力生滅若不生滅若
不生滅增語非菩薩摩訶薩即四无所畏四
无礙解十八佛不共法若生滅若不生滅增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力生滅不
生滅尚畢竟不可得性非有故況有佛十力
生滅不生滅增語及四无所畏

薩耶世尊若佛十力生滅若四无所畏四无
礙解十八佛不共法生滅尚畢竟不可得性
非有故況有佛十力生滅增語及四无所畏
四无礙解十八佛不共法生滅增語此增語
既非有如何可言即佛十力若生滅增語
是菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十
八佛不共法若生滅增語是菩薩摩訶薩善
現汝觀何義言即佛十力若善若非善增
語非菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十
八佛不共法若善若非善增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若佛十力善非善尚畢竟不可
得性非有故況有佛十力善非善增語及四
无所畏四无礙解十八佛不共法若非善
若非善增語是善薩摩訶薩即四无所畏四
无礙解十八佛不共法若善增語是
善薩摩訶薩善現汝觀何義言即佛十力
若有煩惱若无煩惱增語非菩薩摩訶薩
若有罪若无罪增語及四无所畏四无礙
解十八佛不共法若有罪若无罪增
罪无罪若四无所畏四无礙解十八佛不共

罪无罪若四无所畏四无礙解十八佛不共
法有罪无罪尚畢竟不可得性非有故況
佛十力有罪无罪增語及四无所畏四无
解十八佛不共法有罪无罪增語此增語
既非有如何可言即佛十力若生若滅增語
是菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十
八佛不共法若有罪若无罪增語是菩薩摩
訶薩善現汝觀何義言即佛十力若善若
非善增語非菩薩摩訶薩即四无所畏四无
礙解十八佛不共法若善若非善增語
是善薩摩訶薩耶世尊若佛十力善非善
尚畢竟不可得性非有故況有佛十力善
非善增語及四无所畏四无礙解十八佛
不共法若善非善增語是善薩摩訶薩即
四无所畏四无礙解十八佛不共法若
有煩惱若无煩惱增語非菩薩摩訶薩若
有罪若无罪增語及四无所畏四无礙
解十八佛不共法若有罪若无罪增
語是善薩摩訶薩即四无所畏四无礙解
十八佛不共法若世尊若佛十力有

十八佛不共法若世間若出世間增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若佛十力世間出世間若
四无所畏四无礙解十八佛不共法世間出
世間尚畢竟不可得性非有故況有佛十力
世間出世間增語及四无所畏四无礙解十
八佛不共法世間增語此增語既非
有如何可言即佛十力若世間若出世間增
語是菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十
八佛不共法若世間若出世間增語是菩薩摩
訶薩善現法復觀何義言即佛十力若離
染若清淨增語是菩薩摩訶薩即四无所畏
四无礙解十八佛不共法若離染若清淨增
語是菩薩摩訶薩耶世尊佛十力離染清
淨若四无所畏四无礙解十八佛不共法離
染清淨尚畢竟不可得性非有故況有佛
力離染清淨增語及四无所畏四无礙解十
八佛不共法離染清淨增語此增語既非有
如何可言即佛十力若離染若清淨增語是
菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十八佛
不共法若離染若清淨增語是菩薩摩訶薩
善現法復觀何義言即佛十力若有生死
畜涅槃增語等菩薩摩訶薩即四无所畏四无

畏涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力
礙解十八佛不共法若畜生死若畜涅槃增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力畜生
死畜涅槃若四无所畏四无礙解十八佛不
共法畜生死畜涅槃尚畢竟不可得性非有
故況有佛十力畜生死畜涅槃增語及四无
所畏四无礙解十八佛不共法畜生死畜涅
槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力在
在外在兩間若四无所畏四无礙解十八佛
不共法在內在外在兩間尚畢竟不可得性
非有故況有佛十力在內在外在兩間增語
及四无所畏四无礙解十八佛不共法在內
在外在兩間增語既非有如何可言
即佛十力若在內若在外若在兩間增語
是菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十八佛

即佛十力若在內若在外若在兩間增語
是菩薩摩訶薩即四无所畏四无礙解十八佛
不共法若在內若在外若在兩間增語是菩
薩摩訶薩基現法須觀何義言即佛十力若
可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力
可得不可得若四无所畏四无礙解十八佛
不共法可得不可得性非有
故況有佛十力可得不可得性非有
是四无礙解十八佛不共法可得不可得增
語此增語既非有如何可言即佛十力若可
得若不可得增語及四无所
是四无礙解十八佛不共法若可得若不可
得增語是菩薩摩訶薩即大慈增語非菩薩
復次善現汝何義言即大慈增語非菩薩
摩訶薩即大慈大善大捨增語非菩薩摩
訶薩耶具壽善現答世尊若大慈若大
善大捨尚畢竟不可得性非有故況有大慈
增語及大慈大善大捨增語此增語既非有
如何可言即大慈大悲大喜大捨增語是菩薩摩訶薩
大悲大喜大捨增語既非有如何可言即大
悲大喜大捨增語是菩薩摩訶薩即大慈大
悲大喜大捨增語是菩薩摩訶薩善現汝
觀何義言即大慈大悲大喜大捨增語是菩
薩摩訶薩即大慈大悲大喜大捨若我若無我增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈若大悲大喜大捨若我若無我增語
悲大喜大捨若我無我尚畢竟不可得性非有
故況有大慈若我無我增語及大悲大喜大捨

悲大喜大捨我无我所尚畢竟不可得性非有
故況有大慈我无我增語及大悲大喜大捨
我无我增語此增語既非有如何可言即大
慈若有相若无相增語非菩薩摩訶薩即大悲
大喜大捨若无我增語是菩薩摩訶薩
菩現沒演觀何義言即大慈有相无相增語及大悲大喜大捨若淨
增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若淨
若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈淨
不淨若大悲大喜大捨淨不淨尚畢竟不可
得性非有故況有大慈淨不淨增語及大悲
大喜大捨淨不淨增語此增語既非有如何
可言即大慈淨不淨增語是菩薩摩訶薩即
若大悲大喜大捨若淨若不淨增語是菩薩摩
訶薩即大悲大喜大捨若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩菩現沒演觀何義言即大慈若有
顛若无顛增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜
大捨若有顛若无顛增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若大慈有顛若无顛增語是菩薩摩訶薩
摩訶薩菩現沒演觀何義言即大慈若有顛
无顛尚畢竟不可得性非有故況有大慈有
顛无顛增語及大悲大喜大捨有顛无顛增
語此增語既非有如何可言即大慈若有顛
若无顛增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大
捨若有顛若无顛增語是菩薩摩訶薩菩現
沒演觀何義言即大慈若寂靜若不寂靜增
語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若寂靜
若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大
慈寂靜不寂靜若大悲大喜大捨寂靜不寂

慈無靜不無靜若大悲大喜大捨無靜不無
靜尚畢竟不可得性非有故況有大慈無靜
不無靜增語及大悲大喜大捨無靜靜
增語此增語既非有如何可言即大慈若無
靜若不無靜增語是菩薩摩訶薩即大悲大
喜大捨若無靜靜若不無靜增語是菩薩摩訶
薩善現汝觀何義言即大慈若不遠離若不
遠離增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大
捨若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若大慈遠離若不遠離增語及大悲大喜大捨遠離
不遠離增語此增語既非有如何可言即大
慈若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨遠離
慈遠離不遠離增語及大悲大喜大捨遠離
不遠離增語此增語既非有如何可言即大
慈若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩
即大悲大喜大捨若遠離若不遠離增語是菩
薩摩訶薩善現汝觀何義言即大慈若有
為若无為增語及大悲大喜大捨若有為若无為增
大捨若有為若无為增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若大慈有為若无為增語及大悲大喜大捨有
為若无為增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有為若无為
增語此增語既非有如何可言即大慈若有
為若无為增語是菩薩摩訶薩耶世尊若大慈

*

增語此增語既非有如何可言即大慈若有
為若无為增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜
大捨若有為若无為增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若無
為若无為增語及大慈若有漏若无漏增
現汝觀何義言即大慈若有漏若无漏增
語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有漏若无漏增
畢竟不可得性非有故況有大慈有漏无漏
增語及大悲大喜大捨有漏无漏增語此增語
既非有如何可言即大慈若有漏若无漏增
義言即大慈若生滅增語非菩薩摩訶薩
薩即大悲大喜大捨若生滅增語是菩薩摩訶
訶薩耶世尊若大慈生滅若大悲大喜大捨有
生滅尚畢竟不可得性非有故況有大慈
滅增語及大悲大喜大捨生滅增語此增語
既非有如何可言即大慈若生滅若滅增語是
菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若生若滅增語
是菩薩摩訶薩善現汝觀何義言即大慈
若善若非善增語非善薩摩訶薩即大悲大
喜大捨若善若非善增語非善薩摩訶薩耶
世尊若大慈若善若非善增語及大悲大喜大捨善非

喜大捨若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若大慈善非善若大悲大喜大捨善非
善尚畢竟不可得況非有故況有大慈善非
善增語及大悲大喜大捨善非善增語此增
語既非有如何可言即大慈若善若非善增
語是善薩摩訶薩即大悲大喜大捨若善若
非善增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨
言即大慈若有罪若无罪增語非菩薩摩訶
薩即大悲大喜大捨若有罪若无罪增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有罪若无罪尚
悲大喜大捨有罪无罪尚畢竟不可得況非
非有故況有大慈有罪无罪增語及大悲大
喜大捨有罪无罪增語此增語既非有如何
可言即大慈若有罪若无罪增語是菩薩摩
訶薩即大悲大喜大捨若有罪若无罪增語
是菩薩摩訶薩善現法爾觀何義言即大慈
若有煩惱若无煩惱增語非菩薩摩訶薩即
大悲大喜大捨若有煩惱若无煩惱增語此
增語既非有如何可言即大慈若善若非善
增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若善
若非善增語是菩薩摩訶薩耶世尊若大慈
若大悲大喜大捨有煩惱无煩惱尚畢竟不
可得況非有故況有大慈有煩惱无煩惱增
語及大悲大喜大捨有煩惱无煩惱增語此

語及大悲大喜大捨有煩惱无煩惱增
增語既非有如何可言即大慈若有煩惱若
无煩惱增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大
捨若有煩惱若无煩惱增語此增語既非有
如何可言即大慈若善若非善增語是菩薩
摩訶薩即大悲大喜大捨若善若非善增語
非菩薩摩訶薩即大慈若世間若出世間增
語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若世間
若出世間增語此增語既非有如何可言即
大慈世間若出世間若大悲大喜大捨世間
若出世間增語及大悲大喜大捨世間出世
間若出世間增語是菩薩摩訶薩即大悲大
喜大捨若世間若出世間增語非菩薩摩訶
薩即大慈若清淨若雜染增語此增語既非
有如何可言即大慈若清淨若雜染增語非
菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若清淨若雜
染若清淨增語及大悲大喜大捨若雜染若
雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即大慈若
清淨若雜染增語是菩薩摩訶薩即大悲大
喜大捨若清淨若雜染增語非菩薩摩訶薩
尊若大慈若雜染若清淨若大悲大喜大捨
若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即大悲
清淨尚畢竟不可得況非有故況有大慈若
染清淨增語及大悲大喜大捨若雜染若清
語此增語既非有如何可言即大慈若清淨
若清淨增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大
大捨若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩耶

若清淨增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜
大捨若離染若清淨增語是菩薩摩訶薩
汝須觀何義言即大慈若可得若不可得
增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若屬
生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若大慈屬生死屬涅槃若大悲大喜大捨屬
生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有
大慈屬生死屬涅槃增語及大悲大喜大捨
屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可
言即大慈若屬生死若屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩即大悲大喜大捨若屬生死若屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即大慈若在內若在外若在兩間增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若大慈若在內若在外
若在兩間增語大悲大喜大捨在內
若在外在兩間亦不可得性非有故況有
大慈在內在外在兩間增語及大悲大喜
大捨在內在外在兩間若大悲大喜大捨在內
若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若三十二大士相增語及八十隨好
增語是菩薩摩訶薩即八十隨好增語及大悲
大喜大捨若可得若不可得增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相增語及
八十隨好尚畢竟不可得性非有故況有
三十二大士相增語及八十隨好增語
此增語既非有如何可言即三十二大士相增
語是菩薩摩訶薩即八十隨好增語及大悲
大喜大捨若可得若不可得增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若八十隨好尚畢竟不可
得性非有故況有三十二大士相增語
何可言即三十二大士相增語是菩薩摩訶
薩即八十隨好增語及大悲大喜大捨
若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若三十二大士相尚畢竟不可得
常无常尚畢竟不可得性非有故況有三十

內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩
汝須觀何義言即大慈若可得若不可
語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨
若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊
慈可得不可得若大悲大喜大捨
得尚畢竟不可得性非有故況有
不可得增語及大悲大喜大捨可
增語此增語既非有如何可
若不可得增語是菩薩摩訶薩
喜大捨若可得若不可得增語非
摩訶薩耶具壽善現答言世尊若三十二大
士相若八十隨好尚畢竟不可得性非有故
況有三十二大士相增語及八十隨好
此增語既非有如何可言即三十二大士相
語非菩薩摩訶薩即八十隨好增語
摩訶薩耶具壽善現汝復觀何義言即三十
士相若常若无常增語非菩薩摩訶
十隨好若常若无常增語非菩薩摩
世尊若三十二大士相常无常若八
常无常尚畢竟不可得性非有故況有三十

世尊若三十二大士相常无常若八十隨好
常无常尚畢竟不可得性非有故況有三十
二大士相常无常增語及八十隨好常无常
增語此增語既非有如何可言即三十二大
士相若常若无常增語是菩薩摩訶薩即八
十隨好若常若无常增語是菩薩摩訶薩善
現汝須觀何義言即三十二大士相若常若
无常增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若常
若无常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大
士相若常若无常增語及八十隨好若常若
无常增語既非有如何可言即三十二大士
相若常若无常增語是菩薩摩訶薩即八十
隨好若常若无常增語是菩薩摩訶薩善現
汝須觀何義言即三十二大士相若常若无
常增語及八十隨好若常若无常增語此增
語既非有故況有三十二大士相若常若无
常增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若常若
无常增語是菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大
士相若常若无常增語及八十隨好若常若
无常增語尚畢竟不可得性非有故況有三
十二大士相若常若无常增語及八十隨好
若常若无常增語是菩薩摩訶薩即八十隨
好若常若无常增語是菩薩摩訶薩善現汝
須觀何義言即三十二大士相若常若无常
增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若常若无
常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士
相若常若无常增語及八十隨好若常若无
常增語既非有如何可言即三十二大士相
若常若无常增語是菩薩摩訶薩即八十隨
好若常若无常增語是菩薩摩訶薩善現汝
須觀何義言即三十二大士相若常若无常
增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若常若无
常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士
相若常若无常增語及八十隨好若常若无
常增語既非有故況有三十二大士相若常
若无常增語及八十隨好若常若无常增語
是菩薩摩訶薩即八十隨好若常若无常增
語是菩薩摩訶薩善現

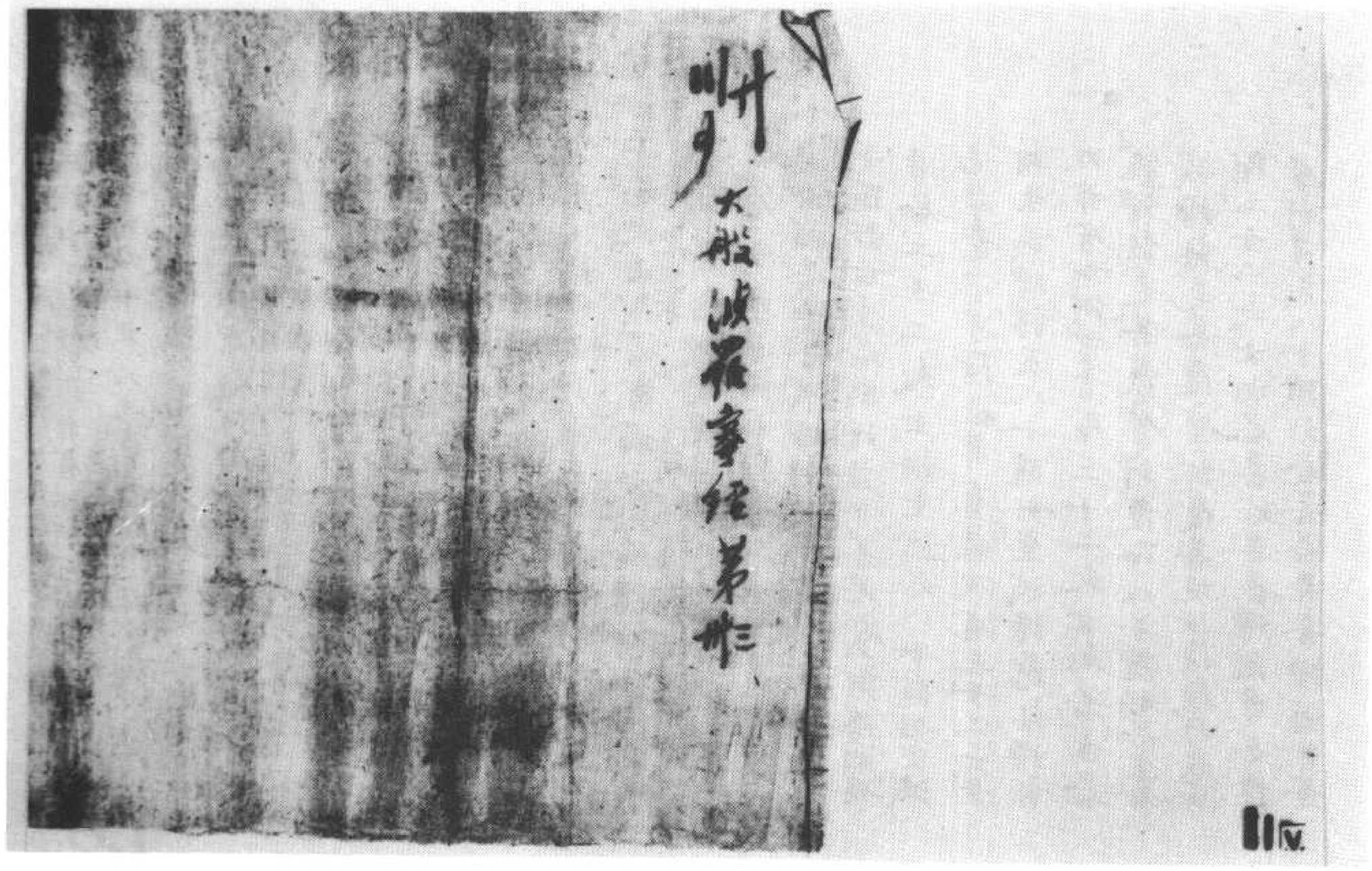
相若我若无我增語是菩薩摩訶薩即八十
隨好若我若无我增語是菩薩摩訶薩善現
汝須觀何義言即三十二大士相若淨若不
淨增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大
士相若淨若不淨增語及八十隨好若淨若
不淨增語既非有如何可言即三十二大士
相若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即八十
隨好若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現
汝須觀何義言即三十二大士相若淨若不
淨增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大
士相若淨若不淨增語及八十隨好若淨若
不淨增語既非有故況有三十二大士相若
淨若不淨增語及八十隨好若淨若不淨增
語是菩薩摩訶薩即八十隨好若淨若不淨
增語是菩薩摩訶薩善現汝須觀何義言即
三十二大士相若實若不實增語非菩薩摩
訶薩即八十隨好若實若不實增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若三十二大士相實不可得性非
有故況有三十二大士相實不實增語及八
十隨好實不實增語既非有如何可言即三
十二大士相若實若不實增語是菩薩摩訶
薩即八十隨好若實若不實增語是菩薩摩
訶薩耶世尊若三十二大士相有相无相若

即八十隨好若有相若無相增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若三十二大士相有相無相若
八十隨好有相無相尚畢竟不可得性非有
故況有三十二大士相有相無相增語及八十
隨好有相無相增語此增語既非有如何
可言即三十二大士相有相若無相增語
是菩薩摩訶薩即八十隨好若有相若無相
增語是菩薩摩訶薩善現汝頗觀何義言
即三十二大士相若有顯若無顯增語非菩薩
摩訶薩即八十隨好若有顯若無顯增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有顯
無顯若八十隨好有顯無顯尚畢竟不可得
性非有故況有三十二大士相有顯無顯增
語及八十隨好有顯無顯增語此增語既非
有如何可言即三十二大士相若有顯若無
顯增語是菩薩摩訶薩善現汝頗觀何義言
若無顯增語是菩薩摩訶薩耶世尊若三十二
大士相若瘖若不瘖靜若不瘖靜增
義言即三十二大士相若瘖靜若不瘖靜
語非菩薩摩訶薩即八十隨好若瘖靜若不
瘖靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二
大士相若瘖若不瘖靜不瘖靜若八十隨好
靜尚畢竟不可得性非有故況有三十二大
士相瘖靜不瘖靜增語及八十隨好瘖靜不

*

靜尚畢竟不可得性非有故況有三十二大
士相瘖靜不瘖靜增語及八十隨好瘖靜不
瘖靜增語此增語既非有如何可言即三十二
大士相若瘖若不瘖靜若不瘖靜增語是菩薩摩
訶薩即八十隨好若瘖若不瘖靜若不瘖靜增
語是菩薩摩訶薩善現汝頗觀何義言即三十二
大士相若遠離若不遠離增語非菩薩摩
訶薩即八十隨好若遠離若不遠離增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若三十二大士相若遠離若不
遠離若八十隨好遠離不遠離尚畢竟不可
得性非有故況有三十二大士相遠離不遠
離增語及八十隨好遠離不遠離增語此增
語既非有如何可言即三十二大士相若遠
離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝頗觀
好若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩耶
善現汝頗觀何義言即三十二大士相若有為
若無為增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有為
有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
三十二大士相有為無為若八十隨好有為
無為尚畢竟不可得性非有故況有三十二
大士相有為無為增語及八十隨好有為
為增語此增語既非有如何可言即三十二

為增語此增語既非有如何可言即三十二
大士相若有為若无為增語是菩薩摩訶薩
即八十隨好若有為若无為增語是菩薩摩
訶薩善現汝觀何義言即三十二大士相
若有漏若无漏增語非菩薩摩訶薩即八十
隨好若有漏若无漏增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若三十二大士相有漏无漏若八十隨好
有漏无漏尚畢竟不可得性非有故況有三
十二大士相有漏无漏增語及八十隨好有
漏无漏增語此增語既非有如何可言即三
十二大士相若有漏若非有漏增語是菩薩
摩訶薩即八十隨好若有漏若非有漏增語
是菩薩摩訶薩善現汝觀何義言即三十二
大士相若有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若三十二大士相有罪若八十隨好
有罪无罪尚畢竟不可得性非有故況有
三十二大士相有罪无罪增語及八十隨好
有罪无罪增語此增語既非有如何可言
即三十二大士相若有罪若无罪增語是
菩薩摩訶薩即八十隨好若有罪若无罪
增語是菩薩摩訶薩



大般若波羅蜜多經卷第三百五十一

初分多聞不二品第六十一之一

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

爾時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧已乘為經歷時佛言善現是菩薩摩訶薩發心已乘經於无數百千俱胝那庾多劫具壽善現復白佛言世尊若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧已曾親近供養奉覲佛言善現是菩薩摩訶薩已曾親近供養奉覲佛具壽善現復白佛言世尊若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧已曾種植無所善根佛言善現是菩薩摩訶薩發心已來无有布施波羅蜜多而不圓滿精勤脩習无有淨戒波羅蜜多而不圓滿精勤脩習无有安忍波羅蜜多而不圓滿精勤脩習无有精進波羅蜜多而不圓滿精勤脩習无有靜慮波羅蜜多而不圓滿精勤脩習无有般若波羅蜜多而不圓滿精勤脩習是菩薩摩訶薩發心已來无有內空而不圓滿精勤脩習无有外空內外空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空无

S→T220　6/803A1
W→　6/804B26

滿精勤安住无有外空空空大空勝義空有爲空无爲空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空而不圖滿精勤安住是善薩摩訶薩發心已來无有真如而不圖滿精勤安住无有法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界而不圖滿精勤安住是善薩摩訶薩發心已來无有四圓滿精勤安住是善薩摩訶薩發心已來无有集滅道聖諦而不圖滿精勤安住无有集滅道聖諦而不圖滿精勤修習是善薩摩訶薩發心已來无有四靜慮而不圖滿精勤修習无有四无量四无色定而不圖滿精勤修習是善薩摩訶薩發心已來无有八解脫而不圖滿精勤修習无有八勝處九次第定十遍處而不圖滿精勤修習是善薩摩訶薩發心已來无有四念住而不圖滿精勤修習无有四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支而不圖滿精勤修習是善薩摩訶薩發心已來无有空解脫門而不圖滿精勤修習无有无相无願解脫門而不圖滿精勤修習无有六

門而不圖滿精勤修習是善薩摩訶薩發心已來无有五眼而不圖滿精勤修習是善薩摩訶薩發心已來无有佛十力而不圖滿精勤修習无有四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法而不圖滿精勤修習是善薩摩訶薩發心已來无有恣失法而不圖滿精勤修習无有恒住捨性而不圖滿精勤修習是善薩摩訶薩發心已來无有一切智而不圖滿精勤修習无有道相智一切相智而不圖滿精勤修習是善薩摩訶薩發心已來无有三摩地門而不圖滿精勤修習无有陀羅尼門而不圖滿精勤修習是善薩摩訶薩發心已來无有菩提而不圖滿精勤修習无有无上正等菩提而不圖滿精勤修習是善薩摩訶薩發心已來種種善根由此因緣成就如是方便善巧具壽善現復白佛言世尊若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧甚爲希有佛言善現如是如是如汝所說是善薩摩訶薩成就如是方便善巧甚爲希有善現當知如日月輪圓行照閻浮大洲界作大事業其中所有若情非情隨被光明勢力而轉各成己事如是般若

照觀四大洲界作大事業其中所有若情非
情隨彼光明勢力而轉各成己事如是般若
波羅蜜多照觀餘五波羅蜜多作大事業布
施等五波羅蜜多隨順般若波羅蜜多勢力
而轉各成己事
善現當知布施等五波羅蜜多皆由般若波
羅蜜多所攝受故乃得名為波羅蜜多若離
般若波羅蜜多布施等五不得名為波羅蜜
多善現當知如轉輪王若无七寶不得名為
轉輪聖王要具七寶乃得名為轉輪聖王布
施等五波羅蜜多亦復如是若非般若波羅
蜜多之所攝受不得名為波羅蜜多要為般
若波羅蜜多之所攝受乃得名為波羅蜜多
善現當知如有女人端正巨富若无雄夫所
守護者易為惡人之所侵凌布施等五波羅
蜜多亦復如是若无般若波羅蜜多力所攝
護易為天魔及彼眷屬之所沮壞善現當知
如有女人端正巨富若有雄夫所守護者不
為惡人之所侵凌布施等五波羅蜜多亦復
如是若有般若波羅蜜多力所攝護一切天
魔及彼眷屬不能沮壞善現當知如有軍將
臨戰陣時善備種種鎧冑刀仗隣國惡敵所
不敢害布施等五波羅蜜多亦復如是若不

臨戰陣時善備種種鎧冑刀仗隣國惡敵所
不能害布施等五波羅蜜多亦復如是若有
人乃至善薩摩訶薩等皆不能壞善現當知
如瞻部洲諸小王等隨時朝侍轉輪聖王回
轉輪王得遊昧履布施等五波羅蜜多亦復
如是隨順般若波羅蜜多由彼勢力所引導
故速趣无上正等菩提善現當知如瞻部洲
東方諸水无不皆趣殑伽大河與殑伽俱入
大海布施等五波羅蜜多亦復如是无不皆
為甚深般若波羅蜜多所攝引故能到无
上正等菩提善現當知如人右手能作衆事
甚深般若波羅蜜多亦復如是能引一切殊勝
善法善現當知如人左手所作不便布施等
五波羅蜜多亦復如是不能引生殊勝善法
善現當知辯如衆流若大若小皆入大海同
一鹹味布施等五波羅蜜多亦復如是皆為
般若波羅蜜多所攝引故同至无上正等菩
提由此皆名能到彼岸善現當知如轉輪王
欲有所趣四軍導從輪寶居先王及四軍
念欲飲食輪則為住既飲食已王命欲行輪
則前去其輪去住隨王意欲至所趣方不復
前去布施等五波羅蜜多亦復如是与諸善

急欲飲食輪則為住既飲食已王念欲行輸
則前去其輪去住隨王意欲至所趣方不須
前去布施等五波羅蜜多亦復如是与諸善
法欲趣无上正等菩提要因般若波羅蜜多
从為前導進西俱隨不相捨離若至佛果更
不前進善現譬如轉輪王七寶具足所謂
輪寶象寶馬寶主藏惡寶女寶持寶如意
珠寶其特輪王欲有所至四軍七寶前後導
從余時輪寶雖眾居先而不分別前後之相
布施等五波羅蜜多亦復如是与諸菩法欲趣
无上正等菩提必以般若波羅蜜多為其前
導然此般若波羅蜜多不作是念我於布施
淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多眾為前導
般隨從我布施等五波羅蜜多不作是念甚深
般若波羅蜜多居我等前我隨從彼何以故
善現般若波羅蜜多及一切法自性皆空无
為空素不實空无所有不自在相離如陽焰
光影水月鏡中像等其中都无分別作用真
實白體

爾時具壽善現白佛言世尊若一切法自性
皆空云何菩薩摩訶薩精勤備學布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多當得无上正
等菩提佛言善現諸菩薩摩訶薩於此六種
波羅蜜多勤備學時恒作是念世間有情心
皆顛倒沒生死苦不能自脫我若不備善巧
方便不能解脫彼生死苦我當為彼諸有情
類精勤備學布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多善巧方便善現是菩薩摩訶薩作
是念已為諸有情捨內外物捨已復作如是
思惟我於此物都无所捨何以故此內外物
自性皆空非開於我不可捨故善現是菩薩
摩訶薩由此觀察備行布施波羅蜜多速得
圓滿疾證无上正等菩提善現是菩薩摩訶
薩為諸有情終不犯戒所以者何是菩薩摩
訶薩恒作是念我為有情求趣无上正等菩
提若斷生命不与而取行欲邪行是所不應
我為有情求趣无上正等菩提作堅誑語作

T2811 底本

大般若波羅蜜多經第一

S.112

[illegible]

未達要照導真空行心源常惹善
[illegible]

言大者發語之端結也衛者
[illegible]
能成正智以滅寒熱病人所苦

言通知者 諸凡夫[illegible]
有分別起惑不通不得通知 如二乘智
通前二世今世門趣 則有知猶具微細所知
障故不能周佛方不通 衆唯有諸仙聖來通
知三界三道一切衆生心心數法若自通知
云

言委照者 委者細也照由明也二乘之智能無
空見人法 猶仍起惑由仏弄悟人法實
[illegible]
乃真俗二諦世間出世間等能委照
[illegible]

言源真俗於心源者 源者難和也 謂衆俗之
法和雜於一心 真心源能寂於萬法諸
仏若爲如是故方可深慈善心者謂
也云

言深義者 謂諸菩薩 隨順法相離於二心 而心淨能 仏所行如是故名可深意 義云何

言深義者 略有三種 一者 隨順大乘 等通三界 令此有情 滅度者離相之義 是名深義 二者 隨順大乘 而作是說 諸有情類 種種差別 皆悉遍有 無量無邊 阿賴耶識 恒轉如流 我於彼中 不見不了 不覺不知 是名深義 三者 隨順大乘 於自他相 平等法界 無二無別 是名深義 復次 深義者 謂於一切 諸法 不增不減 不生不滅 不垢不淨 不來不去 不一不異 不斷不常 如是等 種種法門

言藏者經論雜藏者小乘毘曇藏也

*言融者說者之明演其義理元晏名
融無晏辭說無有疑晏諸經論說義理相似融即元晏
融一章說說隨類得解明使多惠悟無有窒礙融曰元晏
辨洋曰元晏之融者猶水則知眾流之味

言澤其未者澤周遍也未者執空有教法
之徒約偏執論也

二夜經云其有執不說是仙說若言說
即是諍論終不能解我所說義明解如
盡河不及是心經亦如是而廣三世故
說智知不可以識識有緣見之說史斯五
道五語名曰二師五語二師城諍三翰
翰擯五語為一說者五語為一說
言有三者諸法本來不无言无者猶
有何得言

論說究竟不殊有明知迷悟宜
論空即成情性非有明知迷悟宜
有通塞晏晏之言實多求悉也迷乃難諭
若不假多求悉也迷乃難諭明使
並同證委廣此但利鈍有殊廣略元二
委者何也

*究其本者忘同求於百川滯其求者
覺統流於五語

言究其本者究者窮也本者體也二名
雖異理相似融即元晏
名義元異辭說無有疑晏諸經論說義理相似融即元晏
說無有疑晏諸經論說義理相似融即元晏

是玉論為同一而無論三物減論三物減論
論為同一而無論三物減論三物減論三物減
論為同一而無論三物減論三物減論三物減
論為同一而無論三物減論三物減論三物減

[illegible]人門之多者是名此士元勝[illegible]日元勝[illegible]名此并自深證慕教授[illegible]
小慧雖[illegible]教者依之大意通濟三界。開者說也
揚之

[illegible]

往者[illegible]也　聞見門者空有二門也　開一實道
者即中道也
無心理諦衆博百教[illegible]名前後[illegible]
進疲於就業
言無心者此當其也當其也

[illegible]者於也[illegible]於者古語[illegible]
此者大也　[illegible]

[illegible]

文有吾薩廣[illegible]世觀[illegible]
聖制著論手部[illegible]品五天妙樂心
[illegible]

歎者美也
[illegible]經三賢者此菩薩當[illegible]世親生[illegible]
天親也在地前三賢復加行位人也　[illegible]聲者[illegible]
賢者想心稍像行善調順曰賢　又[illegible]
和真之行曰賢
[illegible]陳十聖者德業近於十地也非入正地之者
一能生[illegible]仏智二起同[illegible]大悲[illegible]
也[illegible]通神[illegible]變无[illegible]曰聖也三賢之人
[illegible]務恪真崇生[illegible]降本[illegible]
[illegible]信物心　都[illegible]之[illegible]心[illegible]
[illegible]別而論[illegible]十住作人无我觀次十行作用
法无[illegible]觀次十迴向作真如法无我觀[illegible]
三空二无我觀次等覺作照[illegible]
[illegible]作菩觀　觀照[illegible]仏地大寂[illegible]
此[illegible]者於大小二乘中各通五百論師
五印度者此云天也
也[illegible]者如也　[illegible]記者仏記此人[illegible]
廿二傳法主也果如[illegible]記[illegible]合聖心也　文

[illegible]

[illegible]時代[illegible]報淺性徹怖法海而長
駛性義山而永泊
言辭公之
怖如論之大由如其海生絶分證[illegible]
陽也別也　怖如論之言理非義山實兼可
度生泊陽之意

怖伽論之大由如其海生絶分陸陽之心懷者
陽也別也 惜伽論之主旨扶委於此實兼可
度生沮陽之意

*

逆乃撫精華於廣部綜宗要於略文
誘後物以篆斯小論
注云檢者拾也 採也 採拾之義也
論部即是伽之大論也 綜者摘也 誘者引也
機者根也 纂者集也 小論者即古法論也

10

使前遠三教漸除真宗永韜意於
歸方引後徒於德涯
前遠至教者前遠猶也 今大伽論不說
徹故同小悟大同法履澤後大法分猶殊隆
不絶日遠猶也 漸除其古者 除智也 漸學
易成頓除永難 如世受色智亡故聖漸除
得真俗古近朱者赤通墨者黑並俗者論
近賢者德 後弱意三歸方等考弱意者
如幼童失父年遠其而忘須假智人未其
方若小子前迷倒衆生歸方等至教
引後徒者即此經見事人二者迷其大教鎔入
耶逆勉委俗聖訶有皆出生死分路遠難
簽故示後迷即此論是也

別明西法之有後篇二我之宣示文釋終始

相暎

市明西法之有考。依祀開成緣生之理。和田希立。
假稱得生。 開成之傳稱本如如常性不易。

相暎

市明西法之有考。依祀開成緣生之理。和田希立。
假稱得生。 開成之傳稱本如如常性不易。
癈二有也。 後論二空者心法二執是法
是妄情虛妄計度迷若是心法
皆无我執也 言首者初舉也 等者
言文煩者 舉其略也前文說有
示假名空為所有見
然相暎老背前後定不定故不定
有二不有明知不空不有亡遠佛說既
遠之者染也

空義既遠中觀繁興誤浪由是漢徹
稱之澄辨
言中觀者中道也 繁者初也 興者初也
誤浪者誤心由如波浪 言由漢者漢流也 徹
者前也 真源者本性也 稱者目也
也 鄭者清也 波目心即海 澄陰也 辨
一是數之始十是數之終 美成士人者通
凡學為士

至矣哉此論之幽趣也
至者大也 哉者起也 幽深也 趣者意也
旨也

首稱大乘西法明門論者 舉所
勝差 建向都之通名

自稱大乘百法明門論者舉所宗之
勝益是自部之通名

* 舉所宗之勝益者此論之大乘為宗
三科宗明此乘利益最勝故
是者主也 自部通名者於大乘中去
百法論也

雖云參事分中略錄名數者據論起之
依簡異註之別目

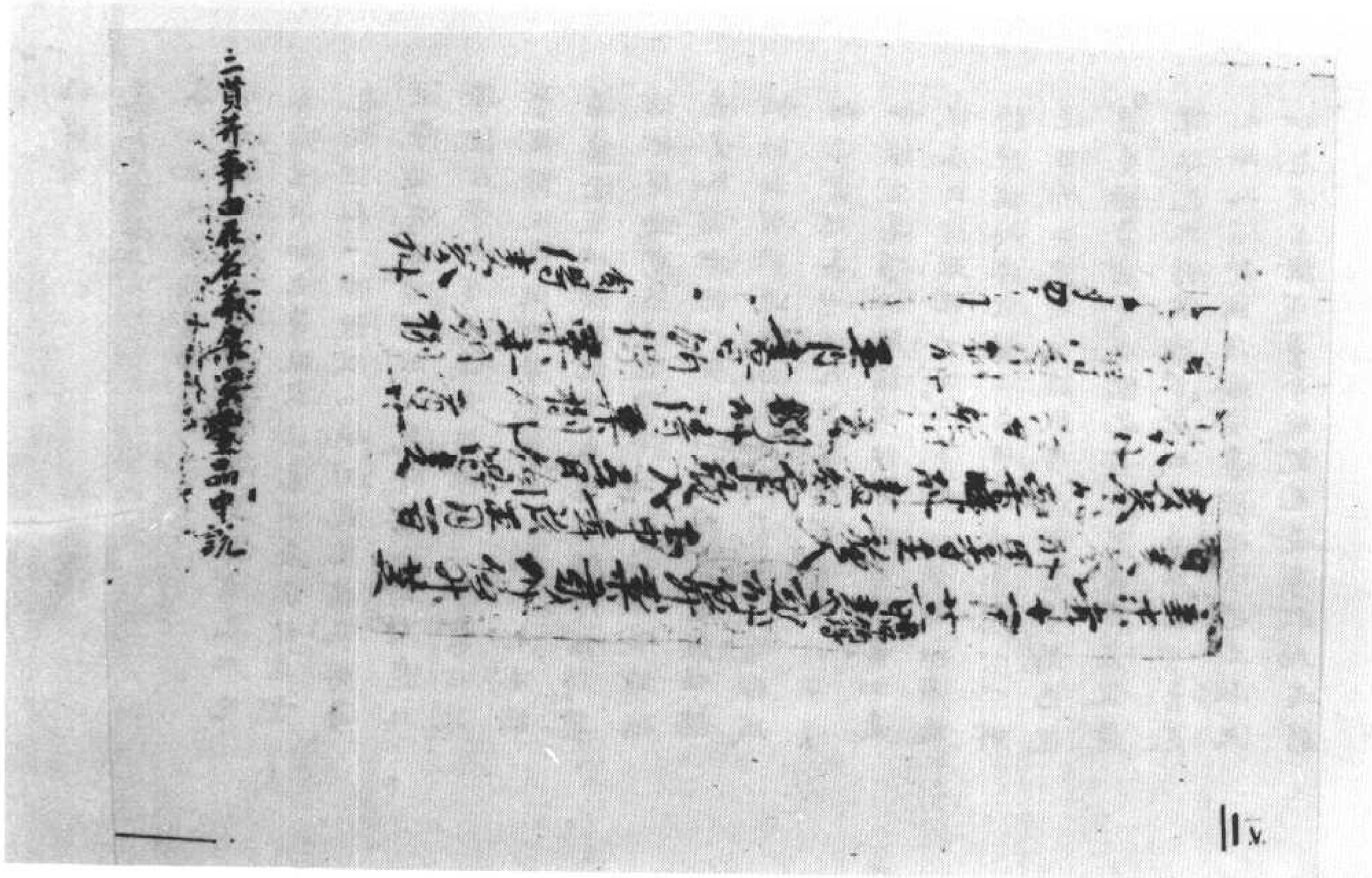
雖論起之緣依者此論起之緣
分中末也
前異註之別目者此論雖從參事分中出
末到兵異名百法論
出不云參事論

大乘百法明門論者舉所宗之體數乘名
大者遮小滯名 乘者運載義
立多遮益者簡小來故非是表詮也
百者數也十ノ相資曰百法者解也 句義所
論指定一百 明者悟也 門者通也 此百法
是息滯一履之門方能開仁知見故云爲功
論者詮量正理解疑是非名論
者即本體也是名詮義

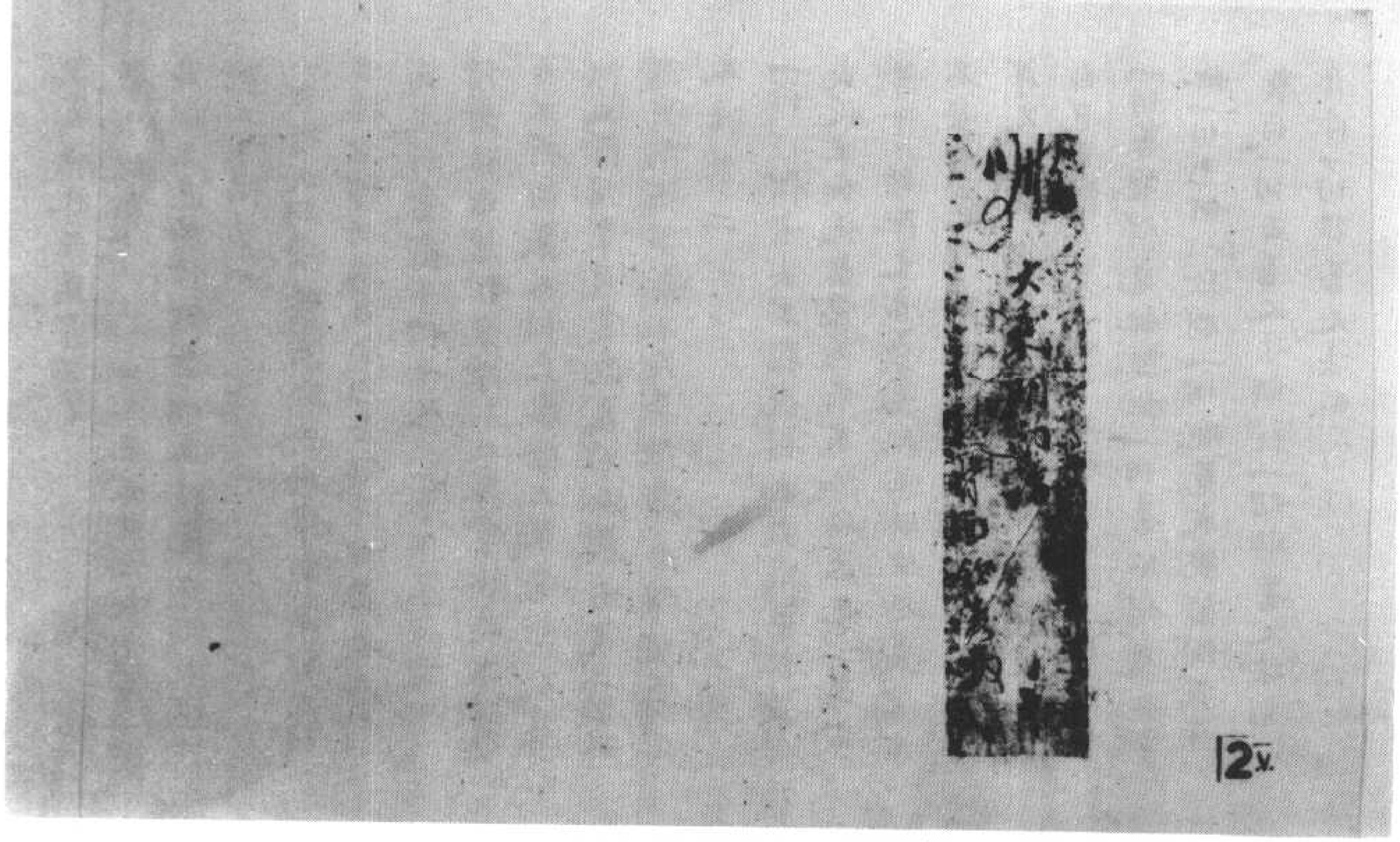
* 立多遮益者簡小來故非是表詮也
百者數也十ノ相資曰百法者解也 句義所
論指定一百 明者悟也 門者通也 此百法
是息滯一履之門方能開仁知見故云爲功
論者詮量正理解疑是非名論
者即本體也是名詮義

論緣頌初彼聖說詞 名數乃集此論要
則餘其經要妙者 抑者至也

薩婆多部 薩婆多此云一切有
門論本事分中非廣
說



賬食糧年申壬、未辛　面背號三一三一斯



▲斯一三一六號　油糧賬

▼斯一三一七號　大般涅槃經卷第一

S→T 374　12/366 A 9

77

*

元貴心淨願為能化作佛令普度有一恒
河沙善薩摩訶薩人中之龍性智如海悉
知諸方便現身其數同海邊沙等菩薩摩訶薩而為上首其心寂
定志樂廣大深入禪智通達世間性是故能令無
數億人衆皆悉調伏一切世間度未度者皆令得度
是菩薩慧眼清淨觀於未來世無量劫中捨諸所有
盡無餘心常深味清淨戒行志樂寂
滅而巧方便隨衆生心平等說法轉於大
乘令衆世尊得法輪以大
悲音普覆一切一等充滿如是等
諸菩薩摩訶薩而為上首其名曰
文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩薩
不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩藥上菩薩
彌勒菩薩寶積菩薩導師菩薩
如是等菩薩摩訶薩而為上首

*

爾時世尊四衆圍繞恭敬供養為諸菩薩說大乘經名無量義教菩薩法佛所護念
說此經已結加趺坐入於無量義處三昧正受身心不動
是時天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華
而散佛上及諸大衆普佛世界六種震動
爾時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼神人非人及諸小王轉輪聖王
等未得無生忍未得漏盡通者見佛世尊於大衆中
結加趺坐入於無量義處三昧正受身心不動
亦聞天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華
而散佛上及諸大衆普佛世界六種震動
見已歡喜得未曾有合掌一心瞻仰世尊
爾時佛放眉間白毫相光遍照東方萬八千世界
靡不周遍如今所見此諸佛土
是時彌勒菩薩文殊師利菩薩一切大衆皆悉見彼
諸佛土一切大衆聞法信解
爾時彌勒菩薩欲重宣此義而說偈言

*

上來增上事樂觀察如是等法斷諸疑
網衆開已上大衆如所聞已疑悔永盡
得成阿耨多羅三藐三菩提諸佛方便現身其數同海邊沙等菩薩摩訶薩而為上首其心寂
定志樂廣大深入禪智通達世間性是故能令無
數億人衆皆悉調伏一切世間度未度者皆令得度
是菩薩慧眼清淨觀於未來世無量劫中捨諸所有
盡無餘心常深味清淨戒行志樂寂
滅而巧方便隨衆生心平等說法轉於大
乘令衆世尊得法輪以大
悲音普覆一切一等充滿如是等
諸菩薩摩訶薩而為上首其名曰
文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩薩
不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩藥上菩薩
彌勒菩薩寶積菩薩導師菩薩
如是等菩薩摩訶薩而為上首

*

爾時世尊四衆圍繞恭敬供養為諸菩薩說大乘經名無量義教菩薩法佛所護念
說此經已結加趺坐入於無量義處三昧正受身心不動
是時天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華
而散佛上及諸大衆普佛世界六種震動
爾時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼神人非人及諸小王轉輪聖王
等未得無生忍未得漏盡通者見佛世尊於大衆中
結加趺坐入於無量義處三昧正受身心不動
亦聞天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華
而散佛上及諸大衆普佛世界六種震動
見已歡喜得未曾有合掌一心瞻仰世尊
爾時佛放眉間白毫相光遍照東方萬八千世界
靡不周遍如今所見此諸佛土
是時彌勒菩薩文殊師利菩薩一切大衆皆悉見彼
諸佛土一切大衆聞法信解
爾時彌勒菩薩欲重宣此義而說偈言

啊寶是一一帶上善業順慢
順業成順摩業分別利業其業能以真金爲
業金剛爲壹是業重中多有三昧起集其中
歡喜受樂又出妙音所謂兄弟姊妹
音聲中說說善惡而行道復有種種取佛
說業等法經歷數次是業皆悉當是
善善善究世間空無一一事有爲場
等已有業是諸衆上有種種業報等有
物緣業成諸業摩訶分別利業等金剛
諸有故等等一諸緣業
具種種相是善是諸根
之可或集其所有
世一事無六趣有五趣一諸根陣二着
等等三有心法住一是事緣衆爲力士
業是緣業諸因緣八衆生次第
如是等業可無心除是緣
見如來無量無邊衆生
是諸十二由旬是佛足
生其生爲人一頭外山
善諸頭外諸頭處外
頭與有以除諸衆
過處善住是命一切衆
是業有三性可次第
職其之其名曰善
命終後受善八万四千
是業與與與與
是業有三性可次第
職其之其名曰善
命終後受善八万四千
是業與與與與

爾時復有九恒河沙諸龍王等住於四方其
名曰和脩吉龍王德叉迦龍王阿那婆達多
龍王摩那斯龍王優鉢羅龍王半
闍上首爾龍王各與無量百千
俱胝那庾多諸龍眷屬而為眷屬
如來神咒威力故來至佛所頭面
禮佛繞佛一面

爾時復有十恒河沙等諸龍王神王
各與無量百千俱胝那庾多諸龍眷屬
而為上首皆悉來集至世尊所
俱共同聲說此神咒

上首復有六十恒河沙阿
脩羅王其身色青各與無量百千
俱胝那庾多阿脩羅眷屬而為
上首復有七十恒河沙
大鳥王其鳥色青各與無量百千
俱胝那庾多諸鳥眷屬而為上首
復有八十恒河沙夜叉
大將其身色青各與無量百千
俱胝那庾多諸夜叉眾而為
上首復有九十恒河沙羅
刹王其身色青各與無量百千
俱胝那庾多諸羅刹眾而為
上首復有百俱胝那由他
乾闥婆王其身色青各與無量
百千俱胝那庾多諸乾闥婆眾
而為上首

上首復有八十恒河沙等緊那羅王
其身色青各與無量百千
俱胝那庾多諸緊那羅眾而為
上首復有九十恒河沙摩睺羅伽
王其身色青各與無量百千
俱胝那庾多諸摩睺羅伽眾
而為上首復有一俱胝恒河沙等
迦樓羅王其身色青各與無量
百千俱胝那庾多諸迦樓羅眾
而為上首復有十俱胝恒河沙等
阿修羅王其身色青各與無量
百千俱胝那庾多諸阿修羅眾
而為上首復有二十恒河沙等
摩睺羅伽王其身色青各與無量
百千俱胝那庾多諸摩睺羅伽眾
而為上首復有三十恒河沙等
人王其身色青各與無量百千
俱胝那庾多諸人眾而為上首
復有四十恒河沙等
大鳥王其鳥色青各與無量百千
俱胝那庾多諸鳥眾而為上首
復有五十恒河沙摩睺羅伽王
其身色青各與無量百千
俱胝那庾多諸摩睺羅伽眾
而為上首復有百俱胝那由他
乾闥婆王其身色青各與無量
百千俱胝那庾多諸乾闥婆眾
而為上首

上首復有八十恒河沙等緊那羅王
其身色青各與無量百千
俱胝那庾多諸緊那羅眾而為
上首復有九十恒河沙摩睺羅伽
王其身色青各與無量百千
俱胝那庾多諸摩睺羅伽眾
而為上首復有一俱胝恒河沙等
迦樓羅王其身色青各與無量
百千俱胝那庾多諸迦樓羅眾
而為上首復有十俱胝恒河沙等
阿修羅王其身色青各與無量
百千俱胝那庾多諸阿修羅眾
而為上首復有二十恒河沙等
摩睺羅伽王其身色青各與無量
百千俱胝那庾多諸摩睺羅伽眾
而為上首復有三十恒河沙等
人王其身色青各與無量百千
俱胝那庾多諸人眾而為上首
復有四十恒河沙等
大鳥王其鳥色青各與無量百千
俱胝那庾多諸鳥眾而為上首
復有五十恒河沙摩睺羅伽王
其身色青各與無量百千
俱胝那庾多諸摩睺羅伽眾
而為上首復有百俱胝那由他
乾闥婆王其身色青各與無量
百千俱胝那庾多諸乾闥婆眾
而為上首

上首復有八十恒河沙等緊那羅王
其身色青各與無量百千
俱胝那庾多諸緊那羅眾而為
上首復有九十恒河沙摩睺羅伽
王其身色青各與無量百千
俱胝那庾多諸摩睺羅伽眾
而為上首復有一俱胝恒河沙等
迦樓羅王其身色青各與無量
百千俱胝那庾多諸迦樓羅眾
而為上首復有十俱胝恒河沙等
阿修羅王其身色青各與無量
百千俱胝那庾多諸阿修羅眾
而為上首復有二十恒河沙等
摩睺羅伽王其身色青各與無量
百千俱胝那庾多諸摩睺羅伽眾
而為上首復有三十恒河沙等
人王其身色青各與無量百千
俱胝那庾多諸人眾而為上首
復有四十恒河沙等
大鳥王其鳥色青各與無量百千
俱胝那庾多諸鳥眾而為上首
復有五十恒河沙摩睺羅伽王
其身色青各與無量百千
俱胝那庾多諸摩睺羅伽眾
而為上首復有百俱胝那由他
乾闥婆王其身色青各與無量
百千俱胝那庾多諸乾闥婆眾
而為上首

114

115

摩訶般多且地華 大菩薩摩訶薩 大菩薩摩訶薩 大菩薩摩訶薩

可將伏奉過尊一切人天可敬供養最小福德
如千萬恒河沙等三千大千世界滿中珍寶奉施
尊佛及僧尊佛可得福德寧為多不
*
舍利弗言甚多世尊佛告舍利弗若有善男子善女人
善女人為供養故於此般若波羅蜜多經乃至四句
偈受持讀誦為他人說其福勝彼何以故舍利弗
一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆從此經出此經
即是諸佛甚深境界舍利弗隨說是法即得須陀洹
果乃至阿羅漢果辟支佛菩提舍利弗隨說是法即
得如是等果是故舍利弗此般若波羅蜜多經甚深
義趣不可思議

尒時大目乾連白佛言世尊此般若波羅蜜多經
名字何等云何奉持佛言大目乾連此般若波羅蜜
多經名字甚多隨義立名汝當奉持大目乾連此般
若波羅蜜多經名為諸佛甚深境界亦名為諸佛秘
密藏亦名為諸佛所護念亦名為諸佛所印可亦名
為諸佛所稱讚亦名為諸佛所隨喜亦名為諸佛所
授記亦名為諸佛所安慰亦名為諸佛所證知亦名
為諸佛所開示亦名為諸佛所分別亦名為諸佛所
顯說亦名為諸佛所行處亦名為諸佛所住處亦名
為諸佛所遊戲亦名為諸佛所神通亦名為諸佛所
轉法輪亦名為諸佛所轉不退轉法輪亦名為諸佛
所轉清淨法輪亦名為諸佛所轉無上法輪亦名為
諸佛所轉無等法輪亦名為諸佛所轉無比法輪亦
名為諸佛所轉無邊法輪亦名為諸佛所轉無數法
輪亦名為諸佛所轉無量法輪亦名為諸佛所轉無
能勝法輪亦名為諸佛所轉無能壞法輪亦名為諸
佛所轉無能動法輪亦名為諸佛所轉無能轉法輪
亦名為諸佛所轉無能遮法輪亦名為諸佛所轉無
能障法輪亦名為諸佛所轉無能沮壞法輪亦名為
諸佛所轉無能映蔽法輪亦名為諸佛所轉無能映
奪法輪亦名為諸佛所轉無能映障法輪亦名為諸
佛所轉無能映沮壞法輪亦名為諸佛所轉無能映
蔽法輪亦名為諸佛所轉無能映奪法輪亦名為諸
佛所轉無能映障法輪亦名為諸佛所轉無能映沮
壞法輪亦名為諸佛所轉無能映蔽法輪亦名為諸
佛所轉無能映奪法輪亦名為諸佛所轉無能映障
法輪亦名為諸佛所轉無能映沮壞法輪亦名為諸
佛所轉無能映蔽法輪亦名為諸佛所轉無能映奪
法輪亦名為諸佛所轉無能映障法輪亦名為諸佛
所轉無能映沮壞法輪亦名為諸佛所轉無能映蔽
法輪亦名為諸佛所轉無能映奪法輪亦名為諸佛
所轉無能映障法輪亦名為諸佛所轉無能映沮壞
法輪亦名為諸佛所轉無能映蔽法輪亦名為諸佛
所轉無能映奪法輪亦名為諸佛所轉無能映障法
輪亦名為諸佛所轉無能映沮壞法輪亦名為諸佛
所轉無能映蔽法輪亦名為諸佛所轉無能映奪法
輪亦名為諸佛所轉無能映障法輪亦名為諸佛所
轉無能映沮壞法輪亦名為諸佛所轉無能映蔽法
輪亦名為諸佛所轉無能映奪法輪亦名為諸佛所
轉無能映障法輪亦名為諸佛所轉無能映沮壞法
輪亦名為諸佛所轉無能映蔽法輪亦名為諸佛所
轉無能映奪法輪亦名為諸佛所轉無能映障法輪
亦名為諸佛所轉無能映沮壞法輪亦名為諸佛所
轉無能映蔽法輪亦名為諸佛所轉無能映奪法輪
亦名為諸佛所轉無能映障法輪亦名為諸佛所轉
無能映沮壞法輪亦名為諸佛所轉無能映蔽法輪
亦名為諸佛所轉無能映奪法輪亦名為諸佛所轉
無能映障法輪亦名為諸佛所轉無能映沮壞法輪
亦名為諸佛所轉無能映蔽法輪亦名為諸佛所轉
無能映奪法輪亦名為諸佛所轉無能映障法輪亦
名為諸佛所轉無能映沮壞法輪亦名為諸佛所轉
無能映蔽法輪亦名為諸佛所轉無能映奪法輪亦
名為諸佛所轉無能映障法輪亦名為諸佛所轉無
能映沮壞法輪亦名為諸佛所轉無能映蔽法輪亦
名為諸佛所轉無能映奪法輪亦名為諸佛所轉無
能映障法輪亦名為諸佛所轉無能映沮壞法輪亦
名為諸佛所轉無能映蔽法輪亦名為諸佛所轉無
能映奪法輪亦名為諸佛所轉無能映障法輪亦名
為諸佛所轉無能映沮壞法輪亦名為諸佛所轉無
能映蔽法輪亦名為諸佛所轉無能映奪法輪亦名
為諸佛所轉無能映障法輪亦名為諸佛所轉無能
映沮壞法輪亦名為諸佛所轉無能映蔽法輪亦名
為諸佛所轉無能映奪法輪亦名為諸佛所轉無能
映障法輪亦名為諸佛所轉無能映沮壞法輪亦名
為諸佛所轉無能映蔽法輪亦名為諸佛所轉無能
映奪法輪亦名為諸佛所轉無能映障法輪亦名為
諸佛所轉無能映沮壞法輪亦名為諸佛所轉無能
映蔽法輪亦名為諸佛所轉無能映奪法輪亦名為
諸佛所轉無能映障法輪亦名為諸佛所轉無能映
沮壞法輪亦名為諸佛所轉無能映蔽法輪亦名為
諸佛所轉無能映奪法輪亦名為諸佛所轉無能映
障法輪亦名為諸佛所轉無能映

明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊放佛不久當般涅槃善男子如可
得此世界嚴飾之事猶如西方無量壽佛極樂
世界阿彌陀佛成就如是大功德故善男子
如是大衆皆悉充滿其中一一如來所現神
力亦當般涅槃是諸大衆一一皆如恒河沙等
諸佛世界滅度之後於像法中廣宣流布如
是經典復能力故令諸大衆皆悉遍
滿其中善男子如是諸佛各將大衆皆悉遍
滿十方一一方面各如恒河沙等諸佛世界
滅度之後於像法中廣宣流布如是經典
復能力故令諸大衆皆悉遍滿其中善男子
如是諸佛各將大衆皆悉遍滿十方一一方面
各如恒河沙等諸佛世界滅度之後於像法
中廣宣流布如是經典復能力故令諸大衆
皆悉遍滿其中善男子如是諸佛各將大衆
皆悉遍滿十方一一方面各如恒河沙等諸
佛世界滅度之後於像法中廣宣流布如是
經典復能力故令諸大衆皆悉遍滿其中
善男子如是諸佛各將大衆皆悉遍滿十方
一一方面各如恒河沙等諸佛世界滅度之
後於像法中廣宣流布如是經典復能力
故令諸大衆皆悉遍滿其中善男子如是
諸佛各將大衆皆悉遍滿十方一一方面各
如恒河沙等諸佛世界滅度之後於像法中

寶宮殿一一寶殿衆寶正等滿四由旬有
地厚四寶所成一一地上皆有八十寶
*
門門邊側建諸幢旛明鏡為地金沙布上是寶地即
多有七寶池八功德水充滿其中純飲七寶池一一地底皆有八十寶
金華蓮門陀金色蓮華一一華葉作百寶色一一寶葉有八萬四千脈
之脈一一脈作八萬四千光一一光作八萬四千種異金色遍照閻
浮檀金以為其地其地平正離諸險難無有丘坑堆阜大寶
莊嚴人民充滿其中樓閣充滿其中諸天宮殿近在虛空與人
中衆生不相捨離音樂恒作快樂純一菩薩聲聞衆亦復如是
華中一一寶有百億寶女一一寶女有百億諸天自然隨從而
樂器常作演說苦空無常之音亦復演說諸波羅蜜種種相應
一一寶上有一寶樹高四萬里一一樹有七寶華一一華有七寶
有衆生者皆悉往生彼國生彼國已得無生忍住不退轉
經於今時一一寶樹行列相當一一寶樹間相去五百由旬
於四邊一一寶樹有七寶羅網一一羅網間有五百億微妙
宮殿一一宮殿有諸天童子各有五百億寶女以為莊嚴
如是等事如阿彌陀經說無異

122

*
諸佛舍利塔皆是吾滅身共寶成
是寶地又其寶局可觀妙樂無與等
衆寶合成一一塔高五千由旬周匝
多有七寶欄楯七重羅網七重行樹
金華蓮門陀金色蓮華一一華葉作百寶色一一寶葉有八萬四千脈
之脈一一脈作八萬四千光一一光作八萬四千種異金色遍照閻
浮檀金以為其地其地平正離諸險難無有丘坑堆阜大寶
莊嚴人民充滿其中樓閣充滿其中諸天宮殿近在虛空與人
中衆生不相捨離音樂恒作快樂純一菩薩聲聞衆亦復如是
華中一一寶有百億寶女一一寶女有百億諸天自然隨從而
樂器常作演說苦空無常之音亦復演說諸波羅蜜種種相應
一一寶上有一寶樹高四萬里一一樹有七寶華一一華有七寶
有衆生者皆悉往生彼國生彼國已得無生忍住不退轉
經於今時一一寶樹行列相當一一寶樹間相去五百由旬
於四邊一一寶樹有七寶羅網一一羅網間有五百億微妙
宮殿一一宮殿有諸天童子各有五百億寶女以為莊嚴
如是等事如阿彌陀經說無異

123

W→T374 12/371 c 8

方化豈專俾極果世界大衆為是十方
如來善等皆俾世界衆生得見如來色身色身
猶俾世尊如來面門所出五色
光明其光明曜普遍大會令諸身光悉不現
現可覩佛已是化口入時諸天人民諸會衆
阿須輪等見俾光明遍照口入普大恐怖身
毛悉豎住是言已還入其死
國還如於十方可恒世尊一亦復如是
如何與普賢如何世尊一亦復如是
不受人天可奉供養世尊日月照本威光
上於餘於處況復嗚呼為衆世間人普尊
敷閻浮提唯樂文殊師利菩薩
乾陀訶菩薩

大方廣佛華嚴經卷第一

係乙四年六月廿九日走子開堂五至子之立道落成前衆伴
之餘收為匡衆經會即回此福上施七世父母
六親春屬永離苦海普願沙界衆生皆發萬
種士開衆報重生見華而慕慈願
除永法教覺悟花生入於清以又願同歸平平万民
共集亞而意時音實滋茂陸眾合生同眾時雲

一時成辦

124

▼斯一三一八號　金剛般若波羅蜜經

提言甚多世尊何
是故如來說稱德多於
持乃至四句偈等為他
故須菩提一切諸佛及
三菩提法皆從此經出　須菩
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念
我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以
故斯陀含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實無來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得無諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢世

89

S→T235 8/749B20~25
W→ 8/752c2

說我得無諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
世尊何如來昔在然燈佛所於
法有所得不世尊如來昔在然燈佛所於
法實無所得須菩提於意云何菩薩莊嚴
佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非
莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩
應如是生清淨心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應無所住而生其心須菩提
譬如有人身如須彌山王於意云何是身為
大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非
身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提
言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙
須菩提我今實言告汝若有善男子善女人
以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德

12

*

菩提若善男子善女人於此經中
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
次復須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提

於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等

施若須有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多

*

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若須有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今
得聞如是經典信解受持不足為難若當來
世後五百歲其有眾生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人無我相人相
眾生相壽者何我相即是非相人
相眾生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時無我相無人相
無眾生相無壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相眾生相壽者相應生

瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世無我相無人相無眾生相無壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿
耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應
住聲香味觸法生心應生無所住心若心有
住則為非住是故佛說菩薩心不應住色布
施須菩提菩薩為利益一切眾生應如是布
施如來說一切諸相即是非相又說一切眾
生則非眾生須菩提如來是真語者實語者
如語者不誑語者不異語者須菩提如來所
得法此法無實無虛須菩提若菩薩心住
法而行布施如人入暗則無所見若菩薩心
不住於法而行布施如人有目日光明照見
種種色須菩提當來之世若有善男子善
女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧
悉知是人悉見是人皆得成就無量無邊功
德須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人

千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱無有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來何稱多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男

我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實無有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故

以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
*
然燈佛與我受記作如是言汝於來世當得
作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如
義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提
於是中無實無虛是故如來說一切法皆是
佛法須菩提所言一切法者即非一切法是
故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提
言世尊如來說人身長大則為非大身是名
大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅
度無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實
無有法名為菩薩是故佛說一切法無我無
人無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我
當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊
嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩
薩通達無我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如
來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來

*

如來有慧眼不如是世尊如來有法眼不如
提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如一恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說
是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙
有如是等恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得未
來心不可得須菩提於意云何若有人滿三
千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福甚
得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
多須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德無故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須

菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為無所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來爾時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布
施若復有人知一切法無我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故佛說不受福德須菩提若有人言如來
若來若去若坐若臥是人不解我所說義何

若來若去若坐若臥是人不解我所說義何
以故如來者無所從來亦無所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意去
何是人解我所說義不如來所說故世尊說我見人見衆生
見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是
名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨
多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知
如是見如是信解不生法相須菩提所言法
相者如來說即非法相是名法相須菩提若
有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施
若有善男子善女人發菩薩心者持於此經
乃至四句偈等受持讀誦爲人演說其福勝

112

▼斯一三一八號背面　祭文

若有善男子善女人發菩薩心者持於此經
乃至四句偈等受持讀誦爲人演說其福勝
彼云何爲人演說不取於相如如不動何以
故
一切有爲法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅等聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

維大般若波羅蜜多經一卷

113

S→T278 9/728 A 9

分卷 52~53

一一佛刹中現一切佛刹微塵等諸佛
*
於一一佛所現一切法界等如來一一
力一一如來所分別通達諸劫行菩薩行一
一如來所守護受持一切法輪究竟三世如
來諸方便海我當云何修集諸劫修行菩
善男子此佛眾中有一夜天名曰妙德普
眾生而為說言菩薩學菩薩行具菩薩
行淨菩薩行時善財童子頭面敬禮善男子
眾眾生起天三解退而行合時善財童子心
念思惟善男子菩薩法門分別深入阿僧祇
隨順善知識教一句專求一句專求見善知識身心諸
根普遊方而求善知識恶念善知識過勇猛
精進乃得值遇問善知識一切善根具足成
就深妙方便回善知識出生長養一切善根
救護諸大願於一切劫不離善知識於善知識
故起眾生起天所念時夜天為善財童子顯
現菩薩教化一切世間法門境界相好嚴身
周聞回豪相中放大光明名曰普慧爽塵淨
德無量光明以為幕蓋普照一切世界盡已
入善財頂充滿其身合時善財即得菩薩淨
妙圓滿三昧得此三昧已於一切地水火風
微塵眾寶微塵金剛微塵等諸佛
所不離一切佛刹一切境界等如來一切
如是等一一微塵中悉佛一切刹微塵等世界
或散風輪水輪金剛輪地輪雜寶樹輪無量
遠元量大海諸天宮殿諸龍宮殿夜天乳闥婆阿脩羅軍伐擊緊
諸龍宮殿夜天乳闥婆阿脩羅軍伐擊緊
那羅摩睺羅伽人非人等或墮地獄餓
鬼畜生閻羅王處悉見五道眾生死此生彼
亦到了知彼諸世界或有世界淨或有世界
不淨或有世界趣淨或有世界趣不淨或有
世界淨不淨或有世界不淨不淨或有世界
如淨或有世界其形平正或有世界其形
狀或有世界其形四方如是等一切世界一
切趣中見彼夜天於一切時普現一切諸眾
生前隨其所應而為說法令生滅諸
惡趣為諸眾生滅憍害眾為說免離怖
畏為諸眾生滅貧窮眾為說眾除生欲
渴苦為諸龍等滅一切眾為說眾除鬪諍
眾苦為諸人獨除閻浮眾不活眾惡名眾大
眾眾所通眾死眾失善根眾為說心眾迴
惡知識眾失善知識眾摩頂授與菩提記
眾不同意眾非時受生眾生惡人家眾行惡
業眾鄰眾煩惱鄰眾無鄰眾諸會著眾諸
繫縛眾滅如是等一切佛眾又復教化四生

集民業部長帥長部部長諸會著長諸

繫縛長成如是等一切衆生悉令解脫又復教化四生

衆生不請朋生胎生化生有色无色有

想无想非有想非无想衆生有現其前而教

化之滿大願力故普度三昧力故遊諸方

故出生善眼菩薩行力故出生慈悲大悲法

故无等大慈護一切衆生故安樂一切衆生

故攝取一切衆生故深入善薩回向衆生

門故善現一切諸佛刹中爲嚴淨故在一切

法中增益覺悟故在一切佛所恭敬供養故

在一切聲法中受而法故在一切衆生心

海中皮脫衆生故在一切衆生煩惱中消滅

諸根故在一切衆生稠林中調伏

淨故在一切衆生墓疲閻中出生一切功

明故令時善財見彼虛空教化衆生成就善陀

識善薩境界一切世界教善无量頌而神之恭

一切法門回在神力敬善无量頌而神之恭

敬尊合在一面住一心觀察令時夜天即於

空中現妙色身現在天形而不捨離回在神

力令時善財以偈頌回

善財合掌住諦觀无歇足 見无量神力 其心大歡善

我見善妙身 相好回莊嚴 清淨如虛空 一切莫能壞

可救脫妙光 无量利衆等 微妙色 善巧救十方

不救脫妙光 无量利衆等 微妙色 善巧救十方

一一毛孔放 衆生等光明 一一光明遍 教化回衆生

從華出化身 除滅衆生苦 救諸有光明

回无量華雲 供養諸衆勝

救无量有光 一一如須彌 普照一切衆 除滅暴疾鬪

口放淨光明 猶如无量日 普照虛空界 无有之境界

眼救淨光明 猶如无量月 普照衆生類 除滅暴疾暗

妙相等衆生 出生化身海 光滿諸世界 无邊无有盡

清淨微妙身 一切无不現 遠離水大境 三等一切離

善回觀衆天 教我諸學不 見尊如衆相 遊虛明淨見

普照十方海 除滅一切闇 願現回在身 從我頂上入

光明入身已 善雖衆痛惱 即得離垢定 普見十方佛

悉能分別知 一切諸微塵 一一微塵中 普見十方刹

或有淨世界 或有不淨刹 不淨世界中 善見十方刹

不淨世衆中 衆生受苦故 示現三乘像 而住故度之

清淨聊回土 无量寶莊嚴 諸佛大善陀 令現玉清淨

一一微塵中 普見淨刹海 虛空那補加 奇善特此

一切佛刹中 現生善提樹 淨成衆寶覺 而轉清淨輪

我見妙德天 諸根寂嚴利 一切如來所 恭敬而供養

令時善財開讚嘆已回言天神善陀

善陀法門衆為善深此法門者名為何等淨

此法門衆已又如本願何行而號之爭善男

于此意善深一切人天聲聞緣覺所不能知

眼法門其已之如來何行而致之爭善男
子此最甚深一切人天聲聞緣覺所不能知
何以故過昔時菩薩行者境界大悲菩薩藏
境界救度一切衆生菩薩境界除滅一切惡道
諸難菩薩境界一切佛刹中令護一切佛法
令不斷絕菩薩境界一切如來菩薩行滿
大願滿菩薩境界具足成就明淨慧光滅一
切衆生癡闇都盡照一切菩薩境界於念
念中開淨智慧照三世諸方微塵菩薩境
界善男子諦聽善思我當為汝略說佛子乃往古世過世界微塵等劫有劫名
離垢圓滿世界名明淨妙德時有須弥山微
塵等如來出現於世最後佛世界七寶合成衆
寶莊嚴其土圓滿華始清淨寶細羅重金剛
圍山周遍圍遶有十萬億那由他四天下或
有天下清淨衆生或有天下不淨衆生
不淨或有天下淨不淨雜衆生二雜或有天
下清淨一切衆生善根具足無疾患或有
天下最淨殊勝但諸菩薩彼世界實際近金
剛山有四天下名華燈倫妙寶摩尼寶幢宮
殿上味飲食自然具足菊華樹普覆一切
種七寶樹出妙音聲諸寶樹善而嚴雲諸
雜華樹而不假攀妙華雲諸末寶樹而雜
寶雲諸寶王樹而妙寶摩尼寶樹垂
寶諸音樂樹微風吹動出和雅音充滿虛空
日月明淨妙寶光明普照一切彼四天下有
百万億諸王京都一一王都有千瞻有水澍
流迴曠衆華普被日照演出天音樂聲雜
寶樹行列莊嚴衆寶為地一一永開有十
億千城彼一一城有十億百千那由他衆
落圍遶彼一一城及一一衆落各有无量億
那由他妙寶樹閻而莊嚴之彼閻浮提有一
王都名寶華燈安隱豐樂人民熾盛具足
圓行十善業道時彼城中有轉輪王
名曰明淨寶藏妙德為大法王治以正法
遍華生具三十二大人之相七寶成就王有
千子端政勇猛有十億大臣王有寶女名妙
德成滿端嚴殊妙目歧紺色身如天金光音
清淨身出光明照千由旬彼有一女名曰
眼一切諸行皆悉具足端政殊特視者无厭
有十百億千那由他諸衆女衆皆与妙王明
善根行身真金色一切毛孔皆出妙香香
莊嚴超踰天女尒時衆生壽命无量爾有不

善根行身真金色一切七孔皆出妙香振寶
莊嚴超踰天女尒時振尾尊命充量或有不
定或有中天形色端嚴次第隨共相
續其聲和雅不具觸斯光明皆悉遍有普照
精進方便之患不同有好有醜有端有弊命
時有人請一人言我色端嚴次第隨共相
隨彼作惡業已壽命色力兩量快樂皆悉損
時彼城北有道場樹名善光明妙法音慧
振寶為振充能壞者至節校藥振寶合成皆
悉香等出振寶量等滿一切就振寶光普照
十方演出音聲宣揚如來曰在神力於其樹
前有金水池名寶華光明其法音量振寶為
身有十億百千那由他振寶雜圍遠彼十一
如善逝樹寶雜圍通雨下諸淨妙寶以
其莊嚴寶樹圍通雨下諸淨妙寶以量充量數圍通道場彼
音池中有一蓮華名三世一切佛座嚴境界
量衆相妙德悟佛於彼華上成等正覺化衆生
故放大光明名曰丁威衆量見者知被丁威
佛當出世次被放光名一切衆生
燈衆生見者知九十威佛當出世次被放光名一切衆生
名能始燈妙德藏振尾滿七日已佛神力故一切世
十威佛當出世次被放光名一切振出衆振
音聲振尾見者介別了知白己業報知七千

威佛當出世次被放光名超一切七孔皆出妙香振寶
莊嚴超踰天女尒時振尾尊命充量或有不
定或有中天形色端嚴次第隨共相
續其聲和雅不具觸斯光明皆悉遍有普照
精進方便之患不同有好有醜有端有弊命
時有人請一人言我色端嚴次第隨共相
隨彼作惡業已壽命色力兩量快樂皆悉損
時彼城北有道場樹名善光明妙法音慧
振寶為振充能壞者至節校藥振寶合成皆
悉香等出振寶量等滿一切就振寶光普照
十方演出音聲宣揚如來曰在神力於其樹
前有金水池名寶華光明其法音量振寶為
身有十億百千那由他振寶雜圍遠彼十一
如善逝樹寶雜圍通雨下諸淨妙寶以
其莊嚴寶樹圍通雨下諸淨妙寶以量充量數圍通道場彼
音池中有一蓮華名三世一切佛座嚴境界
量衆相妙德悟佛於彼華上成等正覺化衆生
故放大光明名曰丁威衆量見者知被丁威
佛當出世次被放光名一切衆生
燈衆生見者知九十威佛當出世次被放光名一切衆生
名能始燈妙德藏振尾滿七日已佛神力故一切世
十威佛當出世次被放光名一切振出衆振
音聲振尾見者介別了知白己業報知七千

威佛當出世次被放光名超一切善根音聲
道場一切金剛山須弥山王一切諸山一

刹皆悉清淨衆寶莊嚴時彼世界衆生悉
*
道場一切金剛山須彌山王一切諸山一
切變化一切音聲一切大地大城邑垣墻宮
殿如是等一切諸物出妙妙音歌諸佛
又出一切香雲一切寶光明雲一切寶旛旒
雲一切寶衣雲一切華雲一切末香雲一切
寶莊嚴雲一切如來圓滿光雲一切如來大
願聲雲一切如來妙音聲雲一切如來諸相
好雲願不可思議如是等
一切妙雲供養如來時彼三世一切佛所嚴
境界雲遍華圓遍出生十佛世界微塵等
衆寶蓮華彼一一蓮華鬚上有寶蓮華藏師
子之坐彼師子坐上有佛十世界微塵等菩
薩摩訶薩俱時妙德憧佛於一切世界隨其
不應轉淨法輪令无量衆生於聲聞緣覺之
衆生、人天中立无量衆生於解脫緣覺之
地立无量衆生於善根精進菩薩之地行立无
量衆生於離垢憧精進菩薩之行立无量衆
生於法光明菩薩之行立无量衆生於清淨
根善薩之行立无量衆生於平等諸力菩薩
之行立无量衆生於一切專求入正法城菩
薩之行立无量衆生於至一切處不可破壞
種力回在菩薩之行立无量衆生於一切方

111

菩薩之行立无量衆生於至一切處不可破壞
種力回在菩薩之行立无量衆生於一切方
*
便善薩之行立无量衆生於出生菩薩三昧妙
住善提无立量衆生於佛一切淨行妙住菩提
立无量衆生於善提心立无量衆生於菩薩
道立无量衆生於清淨諸波羅蜜立无量衆生
於菩薩初地乃至立无量衆生於菩薩十地
立无量衆生於菩薩大願殊勝之行立无量
衆生於善菩薩清淨願行何以故如衆時
不可思議回在法輪故於念、中隨其所應
以種、身種、方便種、說法度脫无量衆
生令普嚼善薩如寶蓮華燈威王佛衆生自
時皆逸男逸殿殊特妙相諸
放城我大光明普照一切時彼暗王之男光
明諦寶光明寶女光明寶幢光明回月童菩
薩身皆光明映輝衆光二復如是介時衆生
各作是念今此光明悉攀我等不復顧現為
是梵天諸天光耶介時善勝菩薩在彼暗王
寶宮殿上於虛空中而告之言大王當知佛
興於世今在善光明妙法音悟菩提樹下時
彼衆生見善賢菩薩相好歎身无量光明聞
妙音聲歎善无量衆如是言獨令我等所作善

112

被振生見普賢菩薩相好嚴身无量光明明
妙音聲歡喜无量發如是言願令我等所作善
根尋此妙身相好莊嚴威儀无異神力自在
滅一切振生惡闇覺悟一切佛興于世趣
趣受法輪常不斷此善知識時彼菩薩與
會此及其眷屬十千大臣并四部衆上景虛
空放大光明照天下四普皆以偈頌曰
如來出世間 普救諸振生 起於菩提樹 成有佛異世
无量无數劫 成有佛異世 演說深妙法 饒益一切衆
普見諸群生 垂愍而倒或 於彼起大悲 流轉生死苦
无量无數劫 恒習菩薩行 為化振生故 發起无上意
諸曰寺之等 願捨惡癡施 无量无數劫 專求佛菩提
无量无邊劫 如來難值遇 其有見聞者 一切悉不虛
如來在道場 廣佛西法雲 降伏一切魔 淨威事正覺
觀察如來身 放演无量光 除滅一切闇
一一毛孔中 放光不可識 除滅墨癡暗 令振生歡喜
吾等振供具 發大精進心 咸詣如來所 恭敬設供養
尒時輪轉暉王讀敕佛已以轉輪暉王功德
善根與十億重普覆虛空住詣道場供養如
來所謂一切寶重一切華重一切衣重一切
寶衣重一切寶蓋重金鈴重一切曜閻浮重一
切如意珠重一切妙寶幢重一切寶宮重
殿一切莊嚴重普覆一切莊嚴虛空供養如來

113

一切如意珠重一切妙寶幢重一切寶宮重
殿一切莊嚴重普覆一切莊嚴虛空供養如來
所謂一切華重一切衣重一切寶衣重一切寶蓋重金鈴重一切曜閻浮重一
切如意珠重一切妙寶幢重一切寶宮重
殿一切莊嚴重普覆一切莊嚴虛空住詣道場供養如
來所謂一切寶重一切華重一切衣重一切
寶衣重一切寶蓋重金鈴重一切曜閻浮重一
切如意珠重一切妙寶幢重一切寶宮重
殿一切莊嚴重普覆一切莊嚴虛空供養如來
皆悉具足善巧菩薩一切所行住菩薩住无
散壞者又見一切世界諸王圍遶如來又見
彼佛神自在又見一切諸如次第出世又見
敬又見一切諸佛次第出世又見菩提樹
在一切佛所恭敬供養教化衆生又見彼一
一世界中悉有佛剎成壞等世界安住
種、莊嚴種、清淨種、劫種、如來出興
于世種、三世種、國土種、法界種、諸
道種、入法界種、虛空種、道場種、佛
无種、諸佛莊嚴師子之生種、如來眷屬
種、如來方便種、轉法輪種、如來妙音

114

精、如來方便種、神通輪種、如來妙音
說種、音聲法說種、佛多羅雲時被女人
見眼如是歡喜无量念時妙德佛於大衆
說中佛多羅云一切如來法輪妙音十佛世
界佛敷座事佛多羅以是善眉時被女人聞此
經已得一万三昧身心柔濡如初受胎又如
琉璃新垂勝衆寶能又如初生嬰兒善拙而
調見現在一切諸佛三昧善眉一切佛剎三
昧深入三世昧三一切如來妙音轉法輪三
昧式一切衆生諸苦三昧令一切衆生具足
快樂三昧教化一切衆生心无疲惓三昧一
切善薩无导慧三昧善隨降神母胎安樂三
昧得如是等一万三昧淨心三昧心柔軟
心歡喜心心悔望心廣大心順著如說心教
善薩菩薩善隨心隨順方便淨心一切无著心
給施一切世間境界心究竟如來境界心善

照一切色海心滅瞋恚心憂念心平等心无
疲惓心不退轉心離憍慢心觀一切法實靜
心隨順一切法海心隨順入別一切法心入
別一切衆生心故遠一切衆生心善照一
切世界心滿一切諸大願海心嫌離一切輪
寺山心捕集无量功德山心供養一切佛十力心善
照一切善薩境界心長養一切善薩諸功德
心无滿一切十方淨心數乎菩心成滿無利
微塵等諸願心海願淨一切佛剎三昧善照一切佛三昧
等心出生十佛世界微塵等法門而請教化
一切衆生法門入別一切法界法界法門覺
竟一切衆生法門入別法海法門於一切世界
盡未來劫出生善薩行法門於一切世界盡
未來劫住善薩行法門住請一切佛而法門住
善知識法門恭敬供養一切佛法門於念、中出生
一切智不斷善薩行法門出生如是等十佛
世界微塵等法門出生善薩摩訶薩行善來
一切智時彼女人得諸如來初發心願善男
子彼於是前過十大劫有十世界名曰妙光
照佛号曰妙華妙德幢此妙德眼女菩薩善
薩善知識故速速華如來微塵等劫修菩
薩梵心善男子今聘明淨寶藏妙德轉輪聖
王者豈異人乎今孫勒菩薩是也時寶女妙德
成滿者今寶靜音定天是也妙德眼女者我

王若姓四人于今殊勒菩薩是也時寶女妙德
成滿者今寧靜音庶天主也妙德眼女者我
身是也善男子我已在敬具供養妙德如
故乘見佛无量回在神力圓說正法開西法
已即得教化一切衆生法門悉皆供養滿孤
山數塵等一切如來開被一切佛剋一切如來
悉受持於一念中見彼一切佛出興于世我悉皆敬
及菩薩衆善男子其緣有劫名大光明世界
名相、在敬有五百佛出興于世我悉皆敬
供養此諸如來其原初佛名大悟悲我為使
天恭敬供養次後如來名金剛華正悟聖
我為轉輪王恭敬供養彼佛為我說法爾多
爾多羅以為眷屬悉聞受持次後如來名寶華遊
羅名超一切如來性十佛世界微塵等爾多羅
以為眷屬次後如來号无尋幼德在時我為
特王給恭敬供養彼佛為我說爾多羅名普
照一切衆生諸根滿孤山數塵等爾多羅以
為眷屬悉聞受持次第如來明名淨炎妙德
山在敬時我為長者恭敬供養彼佛為我說
爾多羅名普照三世藏圓淨提數塵等爾多
羅以為眷屬悉聞受持次後如來名一切法
海超王時我為阿爾羅恭敬供養彼佛為我
說經名久別一切法不五百爾多羅以為眷
屬悉聞受持次後如來名善淨妙德光時我

說經名八万一切法不五百爾多羅以為眷
屬悉聞受持次後如來名善淨妙德眼女者我
為龍女而如意摩尼寶王恭敬供養妙德如
我說爾多羅名長養敬善淨而万德爾多羅
以為眷屬悉聞受持次後如來名寶炎功德
山數時我為淨神而振寶華王恭敬供養彼
佛為說爾我多羅名法界方便淨世界微塵
等爾多羅以為眷屬悉聞受持次後如來名
功德淨光圓滿妙德時我為仙人王雪山領
与六万仙人俱住詣彼佛所寶華王恭敬供
養彼佛為我說爾多羅名法雨无所著六万
俱住詣彼佛所一切寶一切寶藏如來名明
淨妙德時我為地天名地平等藏與
寶恭敬供養彼佛為我說爾多羅以為眷
如來智藏无量爾多羅以為眷屬次第
佛子如是五百如來次第具世其緣
法界虛空寶山妙德燈時我為德
口彼佛入城我在中空以一千個讚
今時世尊屬白衆相故大光明名普照法
衆在敬善照十方照已入我身中即得法
方便不退法藏門佛子如是等世界微塵
劫諸佛具世我悉敬供養彼諸如來可說

方便不退法藏門佛子如是等世界微塵等
劫讚佛興世我悉恭敬供養彼諸如來所說
說心法悉聞受持未曾忘失一句一味於一一
佛所而得三世善巧清淨法身一切現先
普眼一切解脫普賢菩薩所行於念念中悉
見九盡九盡諸淨九盡九盡等虛空界普
眼一切九悉現所行亦悉成滿所
以故說九盡九盡故念時佛威神力
天眼皆明此義以偈頌曰

普賢菩薩地　甚深難見法　善巧於二世　分別隨衆生
天眼皆明了　普入諸法門　諸佛威神力　說我今當說
我初發心　普於九上道　如是九九上　次第而增進
第五會終

第六會普光明殿　第十明淨月　如是如來十　被加智慧故
次復有十佛　初現空方便　第二普光明　三安住諸方
第四功德法　第五等虛空　第六隨衆生　第七功德佛
第八光莫山　第九普賢佛　第十金華佛　是為第二十
初光明幢王　第二明慧佛　第三明燈佛　第四無畏佛

第五妙天佛　第六夢德王　第七勇慧佛　第八光明幢
第九如來身　現出一切世　第十蓮華佛　是為第十三
第一光莫山　第二功德法　第三法光明　第四妙蓮華

第九如來身　超出一切世　第十蓮華佛　是為第十三
第一光莫山　第二功德法　第三法光明　第四妙蓮華
第五莫山眼　第六普光明　七妙德寶山　八乳聞菩王
第九明淨眼　第十寶勢色
初佛光明王　第二妙德王　第三光山王　第四寶莫勝
第五光明德　第六地華王德　第七光明王　第八梵妙德
第九明淨光　第十寶山佛　初佛現寶王　第二妙德藏
九不可壞王　第十寶山佛　初佛現寶王　第二妙德藏
初佛現光天　第二無垢音　第三法界光　第四圓滿光
第五分別方　第六光明德　第七虛空燈　第八梵妙德
第九明淨光　妙功德如來　十勝音妙德　天德王如來
初佛力光慧　二現古現前　第三光上佛　第四妙德光
第五法起佛　六足走妙德　第七淨德佛　第八寶蓋佛
第九妙德佛　十善眼王世
初佛勇猛海　第二光明德　第三金剛牙　四須彌妙德
第五無念佛　六種王妙德　第七聚生燈　第八無量音
第九如來身　不壞慧王佛　第十勇猛慧　炎起妙德佛
初佛勇法王　功德轉輪王　第三功德藏　第四忍身燈
第五寶靜音　第六寶靜德　第七聚生燈　第八大頭佛
初佛勇猛王　第二明德佛　第三明燈佛　第四無畏佛
第五妙天佛　第六夢德王　第七勇慧佛　第八光明幢
第九如來身　現出一切世　第十蓮華佛　是為第十三
第一光莫山　第二功德法　第三法光明　第四妙蓮華

第九如來守不壞佛第十号曰妙德佛
初佛号法王第二号語言海第四妙音聲

第五妙德佛第六日住佛七十方一切衆生唯前佛
第八平等覺九无上如來第十号曰盡勝
如是等一切須彌塵數佛彼諸如來等皆
嘆利歎應如是說如來法門善能攝受
我於无量劫備行諸法門善能教化衆生善男子我承如此諸
善舊无量无邊菩薩所行志從種、性
法中起種、西生身心滿滿無有缺減具足一切
諸大願門備行无量諸三昧門具足成就无
量神力備行无量觀慧之行入種、知識法
无明無一切我當云何修習三昧如能如彼功德行
善男子於此道場坐我不遠有一衣天名曰
靜音應實陀羅尼神咒能滅一切衆生滅除憂惱
无量衆苦令其永離惡色解脫意法除

122

滅衆生受別離苦愚惱合苦及餘一
愚四緣壞敗大苦住生死苦差病死
苦令得如來无上快樂爲說法教令
我志故護令得安樂爲說法教令
切種智若見衆生在家宮殿心樂著
說法令知諸法真實之性若見衆生
无第歌頌經典爲彼說法令與諸菩
會若見衆生妻子眷屬爲說法令
死憂歎之法具足大慈等觀衆生一
最王宮殿爲彼說法悉令建得無

菩薩行入菩薩行地住菩薩行住雜
我前說令時應天善善哉言善、我
于乃能依善知識求菩薩道善男子
菩薩无量歡喜莊嚴法門如言天神
着爲何而住境界云何、等方便爲
善言善男子我能清淨一切衆生心
應施不動清淨莊嚴之心得不退境
之心不可動心快決了知切德寶山
淨着心常現前護一切衆生心見一
菩薩法无歎足之心清淨菩薩亦力
一切智慧心善男子我爲衆生滅除
无量衆苦令其永離惡色解脫意

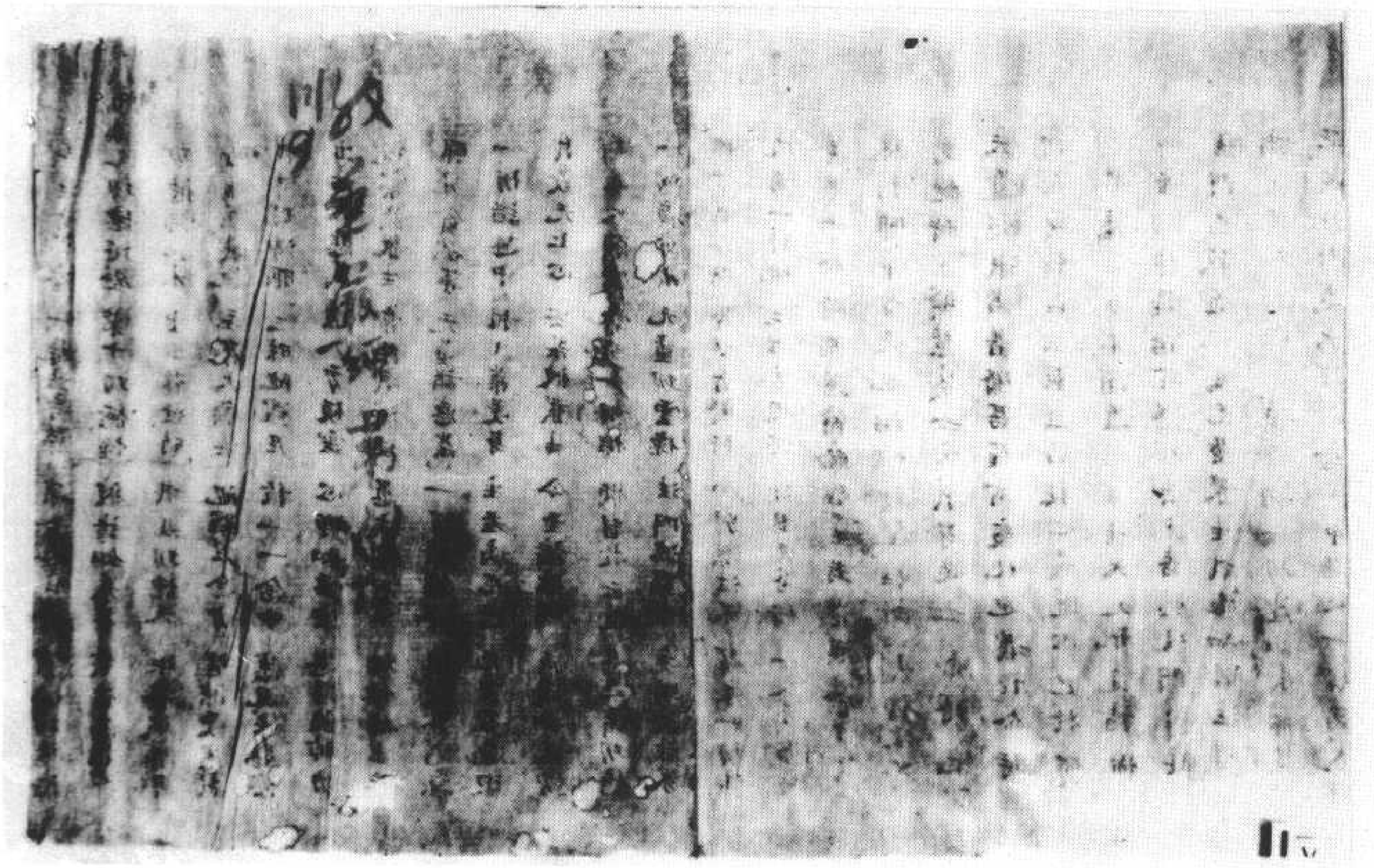
123

死愛狀心海其之大悲事觀察十一切生衆
復至宮殿為彼說法令速淨除住快樂后
*
見衆苦境衆者為說法令得如來甚深境
界為見衆生近惱者為彼說法令得如
來無量悲愍為魔惡者演說四法令得
消滅淨眼梨耶波羅蜜為能心者演說四法
令得心來解脫波羅蜜為鄙嫉者演說四法令
得般若波羅蜜為著三界者演說四法令出
三界為樂小法者演說四法令其滿足菩提
大願為日安者演說四法令具大願饒益一
切為心方者演說四法令得菩薩力波羅蜜
為无相者演說四法令得菩薩智波羅蜜為
无色者演說四法令得如來清淨色身為色
脫身者演說四法令得无上清淨法身為惡
色者演說四法令得如來清淨妙色為苦惱
者演說四法令得如來快樂為貧窮者演說
四法令得菩薩諸清淨藏為圍繞者演說四
法令一向求諸勝妙法為出路者演說四法
令得一切知道為墮落者演說四法令出三
衆為囚系者演說四法令遇解緣開覺及菩
薩地住如來地為在城塚者演說四法令入
法王城善照一切為在嶋者演說四法令得
三世平等智慧為在方者演說四法令得

法王城善照一切為在嶋者演說四法令得
三世平等智慧為在方者演說四法令得為貪欲多者演說四
*
唱導現前觀一切法為瞋恚多者演說四
法令觀不淨滅生死愛為癡惠多者演說四
法令得寬大慧足為愚惠少者演說四
法令得菩薩力為等分者演說四法
法令得智慧觀諸法法為生死染滅生死者
令其心得離癡海離生死染為著三界者演說四法令出
觀四法不著五陰貪行為著法為愚惠者演說
四法令得菩薩智波羅蜜為憍慢者演說
觀一切諸法平等為論此者演說四法令得
善薩清淨直心為諂曲者演說四法令得
施攝眾衆生滅愚道苦為貪著人天樂永離三界
具諸功德為方便向作度之教善无量

華嚴經卷第卅四

周武士一張



丁

5→藏外文獻叢刊　P360，13～P361·3　經品惡十嚴華佛廣方大　號〇二三一斯▼

提心

尒時世尊告諸大衆言善男子汝好諦聽

* 舍衛提國有吉羅陀女為人沽酒飲梵落

在井中八万聖衆圍遶井住汲水飲之即便

昏醉不識如來尒時如來為諸聖衆演說法

要是諸聖既聞法已酒便得醒來至佛所

白佛言世尊我今脩道得四道果何故今日

不識如來佛告諸善男子舍衛提國有吉羅

陀女為人沽酒飲梵落在井中汝今飲水以

使昏醉我今為汝除斷煩惱即心吉羅陀女為人受普賢菩薩

心吉羅陀女身住其百段吹令微塵還復聚合更形說

法身長三足頭色青黑顏上無毛兩耳開孟

頭元兩目赤元鼻孔下脣垂哆手元十指脚

元兩足皆由沽酒豈況飲之雖光飲酒又乃

發露心生重悔如懷懺悔又莫更飲雖如有

人身遭重病乃值良師費藥塗之因藥得差

懺悔之人亦復如是心生重悔又莫更作得

阿鞞多羅三藐三菩提心

尒時世尊告諸大衆比丘比丘尼優婆塞優

婆夷若受五戒者若受二百五十戒者若受

具戒具足戒者若受戒者不聽飲酒飲酒者

* 犯波羅提木叉罪比丘比丘尼尼若犯此者即

入地獄若凡夫人犯是吉羅罪八万劫中入

於地獄迦葉菩薩白佛言世尊酒亦无命如

來何故說酒為吉佛告迦葉舍婆提國有惡

婬魔羅飲酒醉亂婬種其母熟睡其父其母

復與外人共通持刀害之是故今日說酒為吉

尒時世尊告迦葉菩薩言佛子我說諸白衣

及出家等受我戒者不聽酌酒與人不聽到

酒家不聽獨勤人酒不聽共人翹膝聲聞乘

子亦復如是菩薩摩訶薩心聲聞制於善

男子不聽酌酒與比丘尼者與者五百世无聾啞

比丘翹躁五百世耳聾耳聾隔絕聞不聞勿

聲聞比丘酒家者五百世為啞口不能語瘖

勤比丘酒者墮餓鬼中飢餓八万由旬飯

廣亦等其中力士其數五百遭其刀劍截其

兩膝獨勤比丘酒者亦復如是

迦葉菩薩白佛言世尊食肉者得何等罪

佛告迦葉善哉善哉一切衆生不食肉者是

善遵順之子則非凡夫善男子一切衆生若

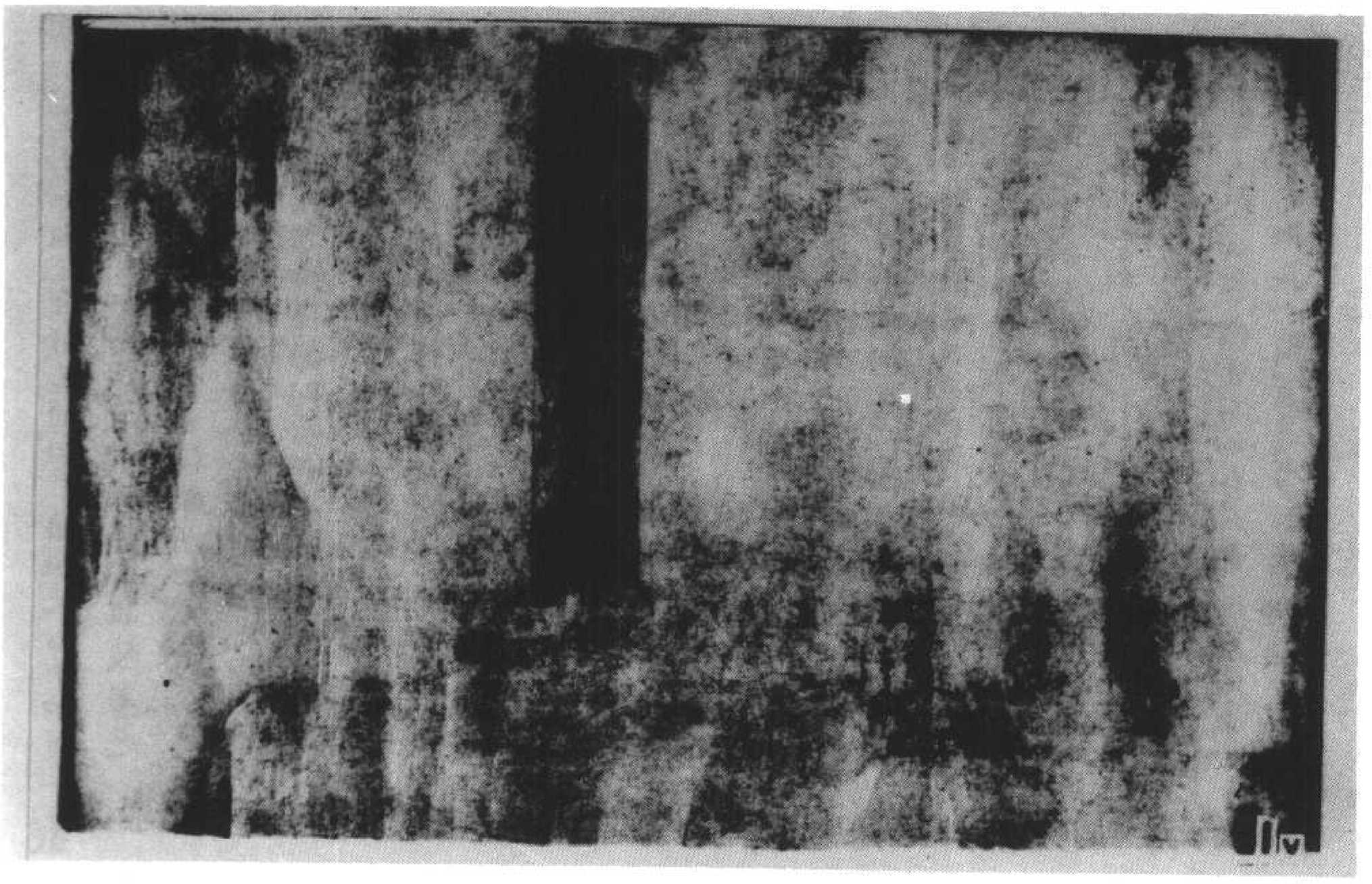
受大乘大般涅槃善男子一切衆生若住一

切不聽食肉世尊食肉者墮何憂地獄

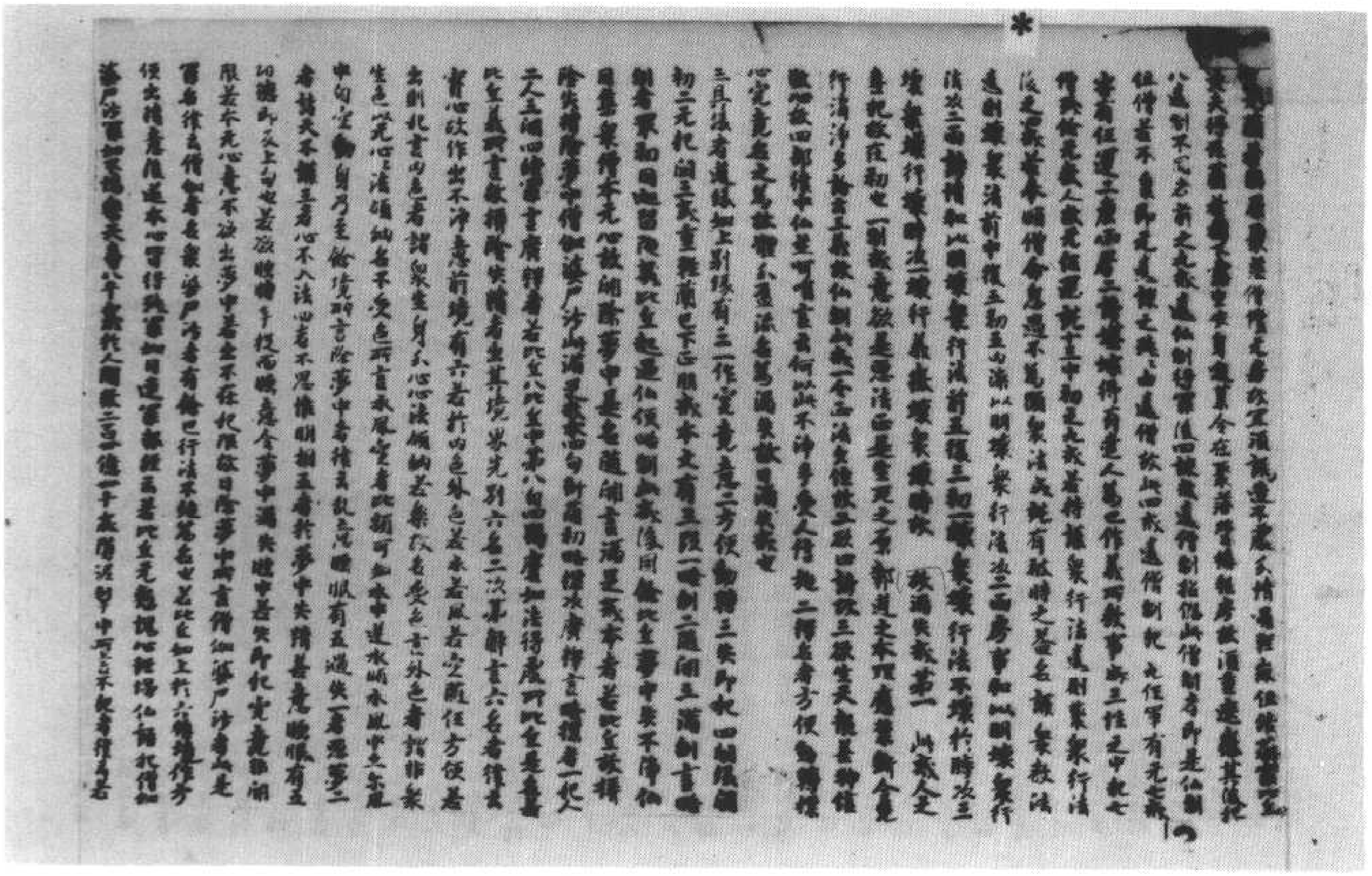
受大乘大般涅槃善男子一切衆生若住一
劫不服食肉世尊食肉者墮何愛地獄
佛告迦葉食肉者墮阿鼻地獄廣正等八
万由旬四方有門一一門外各有猛火東西
南北交通徹地周币鐵墻鐵網弥覆其地赤
鐵上火徹下下火徹上鐵蛇鐵狗鐵鳥鐵
持火焼之駈食肉之人入此地獄受其大苦心
生悔而懐懺悔又其更食猶如渇水置之明
珠以珠威力水即為清如煙雲除月則清明
住悪能悔亦復如是
佛告迦葉一切衆生食肉者斬大慈種不食
肉者有大功徳百千万分不如其一迦葉善
薩白佛言世尊食肉者斬肉慈種云何
別矣
佛告迦葉食肉者墮饑渇地獄縱廣五百由
旬其中有水其下有火持火焼之猶猶乃沸
駈食肉之人入此地獄受其大苦炎肉之人墮
於林地獄縱廣八万由旬其上鐵林其下有火
持火焼之駈炎肉之人卧之在上肉既爛尽
其大骨斬肉之人墮剣雕地獄其中力士其数
五百斬令万段吹令蘇尋食肉者非如来弟子耶

迦葉善薩白佛言世尊食肉者非如来弟子耶
是外道婆羅門也佛告迦葉食肉者不覺不知
不聞不見當食肉或居食臣食羣肉
或子食父肉或父食子肉或兄食弟肉或弟
食兄肉或妹食姉肉或姉食妹肉或妻食夫
肉或夫食妻肉佛告迦葉食肉之人即食父
母兄弟姉妹妻子眷屬肉迦葉善薩白佛言世尊食肉者墮
何衆地獄佛告迦葉食肉者墮大悪地獄
廣五百由旬其中有衆多羅刹手執万杖一杖
出一万鉾一鉾有一万口一口出一万舌一舌
出一万毒蛇一蛇有一万口一口出一万毒
其父割肉者即割其母肉者即割其兄肉者即割
其弟割肉者即割其妻肉者即割其夫肉者即割
其妻肉者即割其子肉者即割其子肉者即割
其父肉者即割其母肉者即割其兄肉者即割
其弟肉者即割其妹肉者即割其姉肉者即割
其妹肉者即割其姉肉者即割其妻肉者即割
其夫

W→藏外文獻(1)輯 p368. 4～11



5→樓 7~9



自无暴戾之嗔恨无步步缘毒仇报性命著不问受乐不受苦舍此残害
善女来自此生不但须恒忍此生更须勤身
无有染心睹不动身而受乐若有净善
修福十增如论云无我在时我若与二种身相
众生共事云何但与外人共通言若有人作如是事
汝得通法可令天主外人欲学所言写者若言汝壁前
如是若复作如是言若复作如是

事主得四兩重一錢重作不過重
徐兩段最關要六條若復用過赤
赦本科或用銅鈴此主作大房上
作屋先主自為已宅應置作堂
餘此主指授處所教主當作
屋自來作屋先主自為已不得餘
州流三千里加役流若二人已下
大中臣職事三品以上若皇
白之有七條有犯親主得過重
餘犯過重不處死五年房之尺量仏
屋內六重得四不數房主此主
房頭先處斬後六條手脚
亦名身屋不化非謂死過重假
六條手心條手已上不問過重不
私造如律房就事三條罪白中有
雖得如上諸文四人作文若作此
路右臂乳上主若雖身地合
住者即作若不可住往看若有
妨業不應處斬者減等流
主不孝事事過得度見去是人田
處心謂不過十二日就得問接一時者十
主等過凡主尼地若夫石流水大
看降等得行住坐卧如律作房
斷若不依重用功則多若有妨
房舍得二為罪過重不
同流三千里
作屋先主自為已宅應置作堂
餘此主指授處所若過重作者徒
屋自來作屋先主自為已不得餘
州流三千里加役流若二人已下
大中臣職事三品以上若皇
白之有七條有犯親主得過重
餘犯過重不處死五年房之尺量仏
屋內六重得四不數房主此主
房頭先處斬後六條手脚
亦名身屋不化非謂死過重假
六條手心條手已上不問過重不
私造如律房就事三條罪白中有
雖得如上諸文四人作文若作此
路右臂乳上主若雖身地合
住者即作若不可住往看若有
妨業不應處斬者減等流
主不孝事事過得度見去是人田
處心謂不過十二日就得問接一時者十
主等過凡主尼地若夫石流水大
看降等得行住坐卧如律作房
斷若不依重用功則多若有妨
房舍得二為罪過重不

事如捨仙制表　若此等事者所應依律以无根誣罪或依誣
根據被清淨行者於異時若問若不問如此事无根誣罪或
若此生作是說者得他勝尸沙此為是戒
二捨墮中所說第四无根五十誣罪最下重事如說方諦觀七若此生不能犯三
得者初句若此生最初生有第二句異生所應說第三句異
生事中此生先生十惡法者欲生世九種通非情說此事是名十惡法因緣
有說可知第二句若說罪或此生作或說罪或此生第四句以
无根或法諦者欲說无根先諦有根言根基不同若捨五
訶見根聞根覺根知者得之為聞見知之後
得見根聞根覺根知者有者得之為聞見知之後
知聞不知非不知覺者如是等事若聞或見得
根者見此覺行此法之欲見新人命者欲
聞餘五欲聞新人命聞何言得如人說若彼
見生者見事婢女人林生若二表彰不淨行彼
彼聞生者是在聞此聞動亂等聞得聞
得乃至若聞我得上之法等捨此三根之一或餘法諦者是无根也　第五句
彼或我法諦者重事如說言此之法此
清淨行此是頭已諦處得言說
得要生作是說已表生句言非此諦
是名虛故作是說得言若聞不聞者此
根諦此根文重罪句隨諦處說言等語清
實根欲便諦彼有　第六句若此生作是說
三諦此生二諦尼三諦不說說此生中三種
此无三根實聞有證不實句作重便
此生法十三雖事此无根或法諦者不見聞覺彼
三根實依說著作此生相或得不聞四重諦人雖是行或此生故也
若行十三中此生犯五逆罪或法諦如得殘不得殘二教從理同合增故若干律五出血
墮得此三諦人得蘭諦者重罪以惡性故即是教律以理從教
諦殘墮而罪第一諦尼者五聞此生十律諦尼但得者罪五
得者初句若此生最初生有第二句異生所應說第三諦下業者得者罪
尼諦此生根說實生有五種二有實三捨實三事實如此生第四句以
聞覺五根說實生有五種二有實三捨實三事實如此生第四句以
五實五根或不五實若或此生諦他犯無中諦四重五說成
根諦或第九　初或要假實根事上有見根聞覺根知者
如實事不捨實者為根如見言聞事即是无根前或中諦
聞前或作是說　重制故日或若前聞以无根法
罪故作是說　若此生聽是或行要此事中事所非波羅夷
或法諦被壞彼清淨行彼行要諦若問若不聞如是要此事中
白言或事是或作是說者得他婆尸沙　此諦是或本文有七句一犯人二異心
二假要此上根心諦境界清淨五以无根重諦於句言七諦罪廣解中初二句
句可知事五句言於異此事中事所者所言異此者得說五種異此一異
事異此如得事為人二異罪異此不犯波羅或心異此
若此生不犯或前犯殘心異此无根或諦無犯或根見犯殘乃至言心異
此事无根或清諦殊若犯殘彼言犯或心異此无根或法諦
門犯殘乃至言心異此事无根或法諦或乃至言第三要人
清淨人得他名聞姓問諦聞此人事諦彼心異此事无根或
異此若見在家時犯四重便言此生犯初句心異此事
五異聲異此若聞句諦犯四事事句聲心等此无根四事
或此生若見彼清淨第五句无根或法諦者不見聞覺彼犯
故壞彼清淨行者於異諦意謂言聚得滅壞此人或得安
時重作是說未或廣或或聞不聞句言由前得罪
故便諦彼有第七句若此生不結犯相應重如前或故得遠諦
如法聞或无根清淨理應評遠捕如來乳今反倚佛聖教說相

一非理持作法而為事之後諸比丘不白理屏諫三基比丘不
止若不捨下時應諫諫時和尚有四比丘從聚落下
來至寺聞起過白他僧增三諫比丘
聞諫應四是比丘不非理持作鉢者打不治道路者
作衆法人名有病此三皆非靜心何為不建治諸
諫竟二屏處大三諫衆諫作法白時若是諸
法等二布薩比丘得作白事已
法白若諸比丘不為受事法作法白時若是諸
人不現復不得治名不作法事
人不應法不應是事治法名不作法事
下治過是法白大德汗他家等上座比丘為是事
比丘屏處之時坐若諸比丘為是事
是諫乃至有能者有不能者已下制得白事已
諫得諫竟還故白時若甚比丘為是事如釋言
時者有罪如上若說已者屏處比丘
與者有罪如上若說已者屏處比丘
有四種法汗家有男有女乃至汗他家
有四種法汗家一家得說又上
得物法開之不善呼與衆不與衆
呼是事有力故若不呼
何故與之若依衆汗家如法得利養等
不上衆何故與之若依衆汗家若比丘
事為衆者作僧羯磨若不為衆者
屏處比丘不與一屏處有能者是者
他家事行是行羯磨作如是等非法行之
作驅出擯罰舉白捨與人作如上事
羯磨文云若僧時到僧忍聽僧今
羯磨文白時若僧時到僧忍聽僧今
作白時若僧若僧作白已
有二種應在可捨此事某為作呵責舉
諫故文云僧若善能捨罪除故白善已下制得
捨者作如是等尸沙已下制不犯得云若得衣食
譬人等事若作不名汗家若雜拙花與乃至教人
若與河津渠拙池塘者不犯若問伴在後還
父母若為病人若為信心捉越乃至二實事持
諫故二一制竟人非性如義无犯善要願善
有云道之益而今開施漫心盡非不白見過他
事處其已與人呼取及欲造衆非云白處僧
如上可依有六句身不能辦事時欲作羯磨二解無
已施物與人呼取心如法諫諫五按而不聽六三
施比丘尼性瞋諫故起過仍種制戒若比丘尼
諫已白身作不受諫諸須支能與白羯
者無諸大德且心莫諫我故比丘諫善是比丘尼言大德
能僧丈已下非得持作等得是比丘諫故有益不聽者其諸僧

W-0 穆 659

S-T1331 21/523C15~524A3

佛說灌頂梵天神策經第十

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧千二百五十人俱菩薩三萬人俱爾時世尊為諸天人民鬼神各隨其類講經說法不可稱計是梵王從坐而起長跪合掌而白佛言世尊有衆生有厄困緣多歸依佛受苦惱心中疑或不能決了今欲于之力出梵結願一百偈頌以為神策章句等許可此事復作是言我常見諸異道小于五種各有雜術為人決疑而今世尊家上更无此法是故啓問唯願佛言梵王善哉善哉汝能為像法衆生多諸疑或信邪伽既慈悲欲為說者佳也梵王我助汝喜梵王隨意演說梵王聞佛讚嘆此經歡喜踊躍即於衆中誦四輩言今我梵王承佛威神演說卜經一百偈頌以示万姓使了然疑如人吉山今以偈頌而說非曰

若聞佛呪法　百惡皆消刑　舍宅得安隱　縣官不横生
迴向无上道　梵天常擁衛　仕宦得高遷　世世獲佳名

人吉山令以陽頌和說并曰

*

若廟佛呪法　百鬼喜消形　舍宅得安隱　縣官不橫走
迴向无上道　梵天常擁護　仕宦得高遷　世世獲佳名
既能有好心　不能辛苦奉　供養不弃一　功德日日積
現世獲吉福　從此致令終　積罪如丘山　業報真无窮
若欲見福祐　識知境界者　常稱常恭敬　所向皆吉祥
一子行三逆　爲法作檀越　劫奪人財物　善根亦無缺
壽命自消除　至終无遺厄　得生弄天堂　世世事其福
惡此事不信　於三寶輕慢　傍生畜類中　良死非一人
現世獲苦惱　從此致令終　積罪如丘山　業報真无窮
若欲遠治生　來見請財寶　莫行不慈心　害物以自與
前行已不善　改更求善利　祿位自然至　世世獲佳名
光身无穢厭　是故隨罪中　受苦不可言　輕賤備貧窮
貢高作魔師　教人慈報刑　苦報既无窮　一劫入幽冥
耶兒不能祐　福積百端生　可歸於三寶　能救罪苦者
一子行三逆　爲法作檀越　劫奪人財物　善根亦無缺
壽命自消除　至終无遺厄　得生弄天堂　世世事其福
惡此事不信　於三寶輕慢　傍生畜類中　良死非一人
已能有慈心　使宜專其功　何爲窮漢往　徒勞守於空
若欲成其福　受報亦无窮　世世所生處　常在天人中
所遇皆不好　每每不從意　此是心不淨　改與如斯事
不肯悔其過　將欲來何與　若能慈心持　地獄等罪個
年見不良人　事事皆惡好　惡是罪未至　祿官自然至
一報墮地獄　出入生憂惱　世間愚劣人　此榮非長保
一身既獲好　親友亦欣欣　常見免苦厄　善意甚深差
意業亦滋繁　道心亦日新　万物皆有報　當不望轉惡
逐爲眠所得　剩奪失珠寶　奉法莫進退　如是致不好
從今可改更　敬崇於三寶　魔耶皆恥退　報應不能惱
決苦有慈悲　割口飯賤人　贏老得救命　乞刀具足餅

汝昔有慈悲 到口飯賤人 嬴老得救命 乞丐長豆辦

*

陰念衆生故 齊物常在前 尋得歡喜報 當在明王春
奉法不懷惡 速成信魔耶 耶見救衆生 百魔皆得福
墮罪入地獄 憶劫无出時 悔過於三寶 解脫无極難
汝欲居此宅 大火四面起 子孫多聚落 火火四面起
無無見不好 牛糞患疫死 梵天語世尊 移可安隱耳
其福何增增 及蚊於鳳皇 騏驎為於感 聖王亦來朝
難有世无雙 諸天散花香 得報獲其功 百事皆吉祥
進心既不清 梵天所不護 出門逢惡狼 堂日主福故
大小互相向 晝夜懷荒怖 何不奉正真 日複安隱處
等心施於人 獲報无窮已 相與種福田 感劫於身已
悔惜慳貪惜 堂守財物死 世世從緣起 布施持淨戒
汝有佳福田 復使致富貴 今現人可敬 修行亦轉轉
高顯而死此 衆中之大師 壽命亦延長 衆聖為等類
汝雖有廣慮 不知念无常 作善得其福 作惡得其殃
礼拜向三寶 供養散花香 釋梵加擁護 万事皆吉祥
必无他嫌難 多聞永流布 釋梵口所說 吉祥不相煩
汝有諸兒子 一子五逆惡 為汝作禍害 恒為人所害
耶乱生罪過 魔魅互來作 疾病不呪治 一以奏涉巢
所有所言說 憶存不失念 斷作諸福德 魔罪日消滅

15

耶乱生罪過 魔魅互來作 疾病不呪治 一以奏涉巢
所有所言說 憶存不失念 斷作諸福德 魔罪日消滅
但當礼三寶 正念魔敗當 念汝得財寶 然後來吉祥
修集得其狀 合家悉疾病 困者非一人 乃得魔賊性
皆是先世因 所以致危命 若能悔今身 永罪多滅道
汝是不善人 故使居此國 中有耶魔鬼 恒集相流連
三死及七死 繫縛在空山 悅惚既不定 終當墮深淵
產乳悉通利 男女皆駿明 梵天說神呪 魔賊不得生
專心向正覺 礼拜无厭盈 漸漸增其福 福德自奉承
前可寄財物 奉不令主長 何忽說數詐 過失非一端
可運此財寶 造經及形像 經主經得心 永當證羅漢
五逆聚君父 謂之是長福 忽此有業報 世世生煩惱
意業所經綿 是以不見好 子可悉改心 歸命无上道
我念汝一身 飄薄在軍中 君主相護念 得命結姻親
入陣常獲勝 意專必有功 此是梵天助 敬力長无窮
為人懷歡悉 唑此危身命 五逆詮君父 恒与財利覺
諸天所不護 兒孫悉訊布 善當學悉解 其深於情性
莫信於耶師 數詐多誤人 但回一心念 保福獲吾身
今雖見不好 後當主福田 子可悔衆過 面覺度衆人
汝欲貨雜物 所向皆吉利 但當勤精進 財物自如意
牛馬豬羊犬 長養而昌熾 疫鬼不得便 善神為汝記

15

法談貨雜物　所問皆吉利　但當勤精進　時物自如意

牛馬猪羊犬　長益而昌熾　疫鬼不得便　善神為法記

雖言奉三寶　不行恭敬心　破齋毀經戒　言與主願違

輕慢於神明　罪報不可任　若行不善意　死入地獄深

法家有十人　文達无文淺　口舌相鬪訟　言音鬪亂死

治生不獲利　資養不滋饒　憒憒終不減　梵天所不祐

大義有此人　何為江湖間　可還入國里　自然得高遷

今日雖未獲　必當在来年　家室亦具備　然後信梵天

法常信罪人　文作不善事　空言畏无常　无精改是意

念者既不專　使不獲吉利　梵釋諸天尊　慎勿生疑惡

人能奉家勝　三寶第一道　但當念經戒　魔鬼不能惱

衆魅既不干　善神常相保　愛法如珠玉　入意專成好

人欲奉三寶　歸正却衆邪　意中不理盡　魔賊害來加

境觸作諸惡　禍至必不除　災疾連日生　負重如恒沙

財物不可保　今假理无常　隆貪慳嫉妬　世世受其殃

慳惜不布施　坐守財物之　欲避路无從　是名不吉祥

自言信道德　精進當自守　內心懷不善　設身清餓鬼

罵詈无奉事　訶師是善友　傳誘後世人　師恩不可負

勤脩於人務　福報及子孫　如是之報應　守中常世恩

出入常見好　流布於宗門　世世所生處　梵精相華暎

出入常見好　流布於宗門　世世所生處　梵精相華暎

神道有大小　忽生不信心　人亦有貴賤　宿命所延任

何故助小魔　貢高愛陵者　所我多罪孽　疾病不得愈

神策度世難　梵天之所許　奉戒脩法會　災自時叙

父母行不善　子孫多死亡　家後生一見　須為入所傷

孤獨无依怙　泣涕痛心傷　漸漸不吉利　尋復迴福端

子有好心行　奉法意具足　君主加護念　視之如珠玉

心念皆如此　梵釋諸尊衛　是語皆諦可　慎莫心所欲

此人懃精進　持戒又具足　三歸五戒神　乃有二十六

常隨共擁護　所願无艱厄　但當勝善行　死不入地獄

迴邪奉正法　无不獲善報　壽命亦延長　財物不虛耗

世世蒙其福　吉利日益到　色力常鮮澤　咽喜五情妙

雖欲信心竟　无有暫回奉　奈怠違福業　心中生退轉

耶耶之所欺　誠生求增損　既不專一心　必不獲利又

夫人懷憂惱　必有不好想　時物從此散　奮損日增長

梵天說神業　意好无疑衆　三衆慶善人　離脫入衆苦

誠生多受命　愚心亦如斯　剝奪人財物　噉得以為佳

此人應劫來　今身不自知　竊盜非好名　真是不足為

事師當如法　多有離意諍　背叛設經儀　罵詈生歡疑

此人德劫来 令身不日知 寫經非好名 真是不足為
事師當如法 勿有懈怠意 背叛說經傳 罵詈生非處
實尼從中生 卜易鬪吉凶 福害自然生 未有吟舉時
何不專心法 歸命自發露 悔過洗意心 毛不豎淸慶
心行既不定 不為神所護 宅宇多死亡 從兒乖離苦
所作無不善 還自中其身 善能歸心覺 解脫罣身
竟那之所作 是惡之所報 隨緣好醜事 動起三界
墮落於水中 現現隨流浪 作是為何物 長有情識裏
普遍不能竭 循還從家來 宅死四面起 生見老病苦
前行作三途 常不值正法 那心逐異道 無常增苦因
家宅相嬈惱 心語呼天神 急對相拿扶 舉手拜
法家多財物 現咀更相欺 今日得會病 臥是有三殿
涉暮不得行 此病不可治 大小乳相向 諸神不護之
六畜瘦悴害 非是人所治 醫療多所效 病業緣報 衛護多所救
不孝違師父 常輕慢陵慢一到入地獄 億劫无出期
輪迴莫改生 數者心不仁 護罪短命死 不得復人身
拘罪諸罪過 苦惱不生故 正念不放逸 專心求於佛

法術乘姊時 相視如雪寒 和合共為家 世令得久長
不悟怨中道 使被相害傷 瞋諍不休時 財物悉消亡
正覺久成度 沙門永逮獲 普行精功德 受此尊勝報
湯世實保生 經說為未世 百事不吉祥 宜生諸典方
夫欲行仁義 當應淨心行 常念於出家 莫不逮福
土衆從善德 宗親蒙福慶 歸化上道 至涅槃唯
常念受賈人 獲報得命安 不見好可論 獨宜相護
猥鬼共饒誠 那心增其惡 數生相讎見 貪取其天少
改更歸魔道 命當破法家 子孫多疾病 恒與官相嬈
始生不得利 无事生罪根 錄論當行惡 報討信於神
可作不如法 恒与惡相連 死墮泥犁獄 多經歷苦難
法法非一事 急是宜所通 福至永不盡 安寧壽萬年
身心既无定 夜臥生夢悟 或見惡鬼神 不亂走相逐
財物急流散 硬家无歸許 善能奉正覺 於身不違逆
一毋生十子 房室各各立 長大異計業 志好不相及
恩愛起瞋亂 財色故墓已 兩舌相離間 誑言相違反
常見惡步人 不信於三寶 假逢无可長 數生而死道
急齡日在近 不得終有老 若能不為此 無事无不好
念此无知人 飲泰求日活 數生劇禍神 意惟為得福
又逢不奉敬 逆意以為快 天神不營護 衆魔往擾害

悉諸白在近　不得於者走　若能不為此　無事无不辦
念此无知人　飲毒求日活　眾生倒相神　意惟為哀愍
又遭不善鬼　適意以為快　天神不管護　眾魔得其便
車牛出入行　前後皆喜利　神女与出願　可使急知意
但當和白心　多思眾善事　可向无量尊　使當日出至
暮行多息福　稽位自願富　常免疾病患　可作守善神
遊處他方土　善神自衛將　觀是善善報　譬如其本根
疾病當除愈　壽命得長存　慎勿復加殃　壽心得三實
功德漸漸勝　流布家室親　永其之了期　長信於菩薩
但當念諸善　晝夜勿懈廢　慈悲喜護心　普及於一切
慈心念清淨　除滅諸垢穢　心如水流清　意亂无進路
何怨惡道心　耶行以日立　轉生天人中　壽命得長久
世世受其快　和見辟啼泣　今當有善隨　命終无罣礙
五道无可知　至老无兒息　劫初天下初　十方皆同然
道不易其願　慶色不衰老　乃至成世主　不得中夭力
多與惡人好　歌今主關守　今身不復好　可作不善神
道為災所害　危厄見子命　孤獨無子孫　死生於見子
念此凡道子　一身在罩中　五陰共合成　譬如水上泡
雖在他界境　乾闥所典隨　慈悲心堅牢　通達諸法源
慎莫懷放逸　當修善三昧　觀是五陰空　無我亦無願
慎莫不信法　數墮无可畏　是為不信法　數墮无可畏
慎莫起人惡　善事自消滅　出離諸惡趣　五道无惡心
慎莫不孝順　父母養我軀　晝夜勤大慶　父母恩難報

猶進奉寶真　童兒猶九度　行年七歲緣　感神雷雨後
法驗入山林　我隨諸異獸　立心行道勝　現身證聖果
伏藏及諸寶　悉令法經時　如夢亦如電　皆悉歸空寂
法滅安此法　慈子最殊可　諸業日促促　猛令多死他
譬如有大樹　眾隊各異鳥　暮集旦各散　命盡亦如是
人生於世間　各有宿身緣　善作善受樂　惡作惡受苦
以得其宿習　世世有對怨　新舊共相逢　修行相救濟
若能專精進　便當守一心　世世得現報　終不入惡趣
現在先習此　功德日益深　子孫悉相承　修福不斷絕
子孫遵此法　慎莫作他語　但立一心念　諸佛悉現前
所求如意　大劫天壽等　身得如金剛　不為諸魔壞
慎莫作偷盜　偷盜非好名　會心歸此法　諸業悉清淨
以得其宿習　衛護應不經　出入不自由　橫被其害於
佛告梵天王　汝今以善心　為一切人民說此神咒
竟劫盡一切　功德不少分　令諸疑或者得開解
我今當說善神護頂事　勾以為勸助善有人
欲誦持之者或信不信　令得正念使一切鬼
不得破壞生疾惡心狂有惡意日然消滅說
是語已梵王請佛重願說之於是世尊即說

W→T1331 21/528c20

不得破壞生疾惡心狂有惡意日然消滅說
是語已梵王請佛重願說之於是世尊即說
護頂无上佛頂神名如是
光神軍荼利　水神阿婆多
地神堅牢固　風神婆耆羅
帝釋阿修羅　日月神難陀
大梵神天等　五願神及眾
佛告阿難梵天大王善男子欲為
法者以什等書此上佛以五色綵
若欲卜時除災三業至于七遍書
瀉口盡美食佛向東坐東方之法不得
過七遍設探者衆事不集不得人也梵王
記已佛於衆中作丁寧我四
衆淨心歡喜作禮奉行

護頂經卷第十

S. 1822

佛說孝順父母恩重經一卷

S→樓(甲)1

佛說父母恩重經

爾時佛在王舍城鷲山中與大
比丘衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩及聲聞衆
圍遶說法時有一比丘從坐而起偏袒右肩合掌
向佛白言世尊我今欲報父母恩德云何報之佛
告比丘汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說
父母恩重有其十事云何爲十一者懷胎守護
恩二者臨產受苦恩三者生子忘憂恩四者咽苦
吐甘恩五者廻乾就濕恩六者乳哺養育恩七者
洗濯不淨恩八者遠行憶念恩九者爲造惡業恩
十者究竟憐愍恩是爲十事父母恩重爾時比丘
白佛言世尊云何名爲懷胎守護恩之相佛告阿
難汝諦聽善思念之吾當爲汝分別解說父母之
恩猶如天地慈孝之子能爲父母作福造緣或以
七月十五日能造佛盆供養十方僧衆救拔現在
父母乃至七世父母離餓鬼苦生天受樂衣食自
然福報具足父母恩重云何可報但父母恩重於
天地東西馳走不離慶不

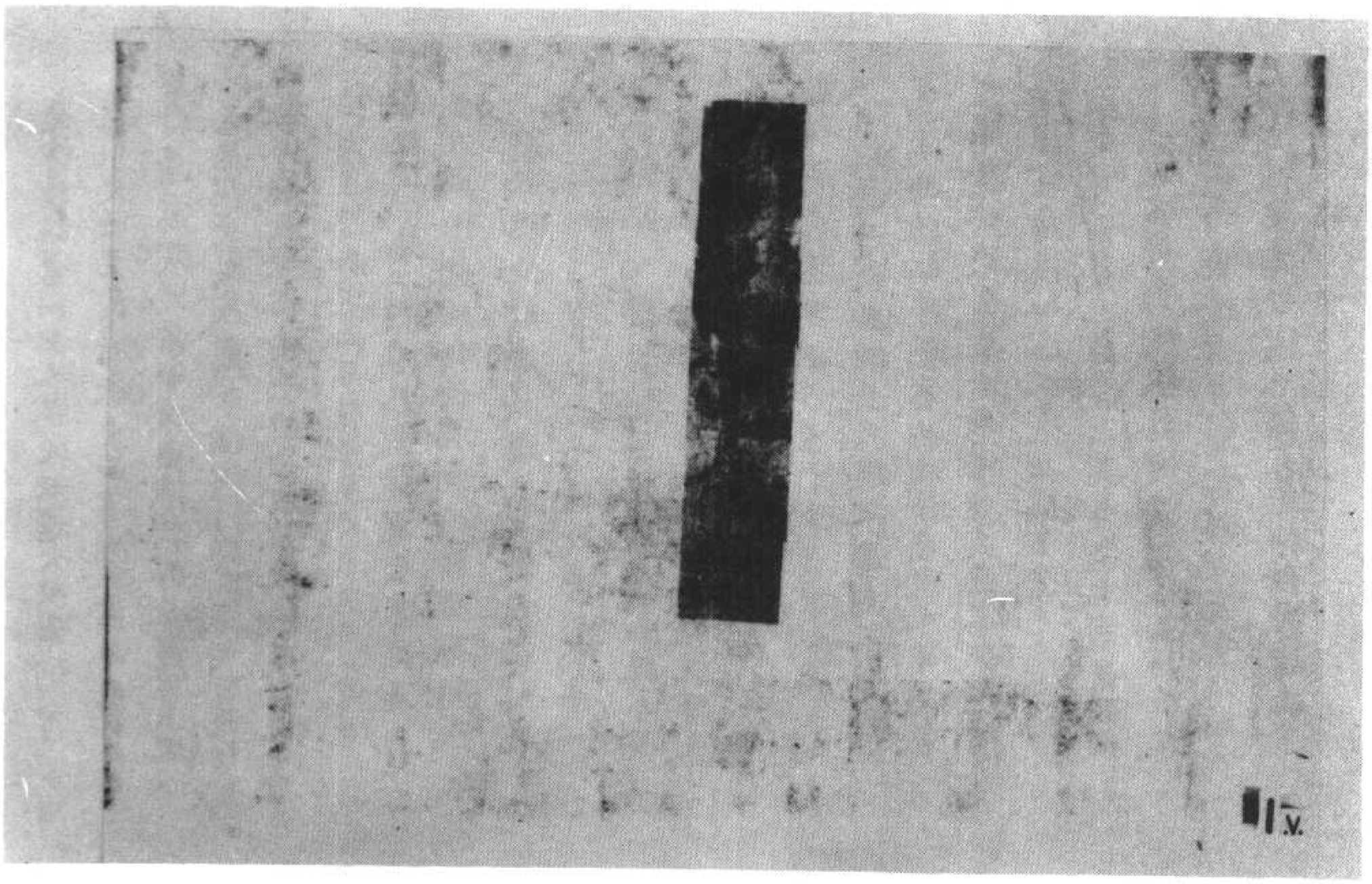
受持讀誦當知此人報父母恩父母云何可
報但父母至於行來東西涕唾井竈廢不
* 時還家我兒家中啼哭憶我即來還家其見
還見我來或在簡事搖頭拆脚或復戲隨行
嗚呼阿母母爲其子曲身下就長跽而子排
抶慶主嗚和其口開懷出乳以乳與之母見
歡兒見母喜二情恩愛飢愛慈重哭復還二
歲三歲汗意始行於其食時非母不知又
母行來值他座席或得餅肉不敢輒味懷
抉來歸和與其子十來九得恒常歡喜一
過不嘗懷嗔併失懷子不孝又加五逆孝子
不然心有慈順還長大用交相隨抵頭屏
跋跌踣好衣覆蓋身體熱衾破衾父母自著
新故歸泉先與其子至於行來官私急疾憶
心無已處子來西撗上其頭此需甚婦得他子
* 父母共相語樂父母年高氣
力衰老終朝至暮不來借問或須又孤母寡
獨守空房猶如客人寄必他舍常无恩愛須臾
隔被來若尊尼難達之甚年老色衰多饒疾
臥夙夜不卧長吟歎息何罪宿惡生此不孝
之子或時喚呼嗔目驚怒婦兒罵詈伍頭合
喚妻須臾五逆夫妻和合同作五逆

W→檔(1P)59

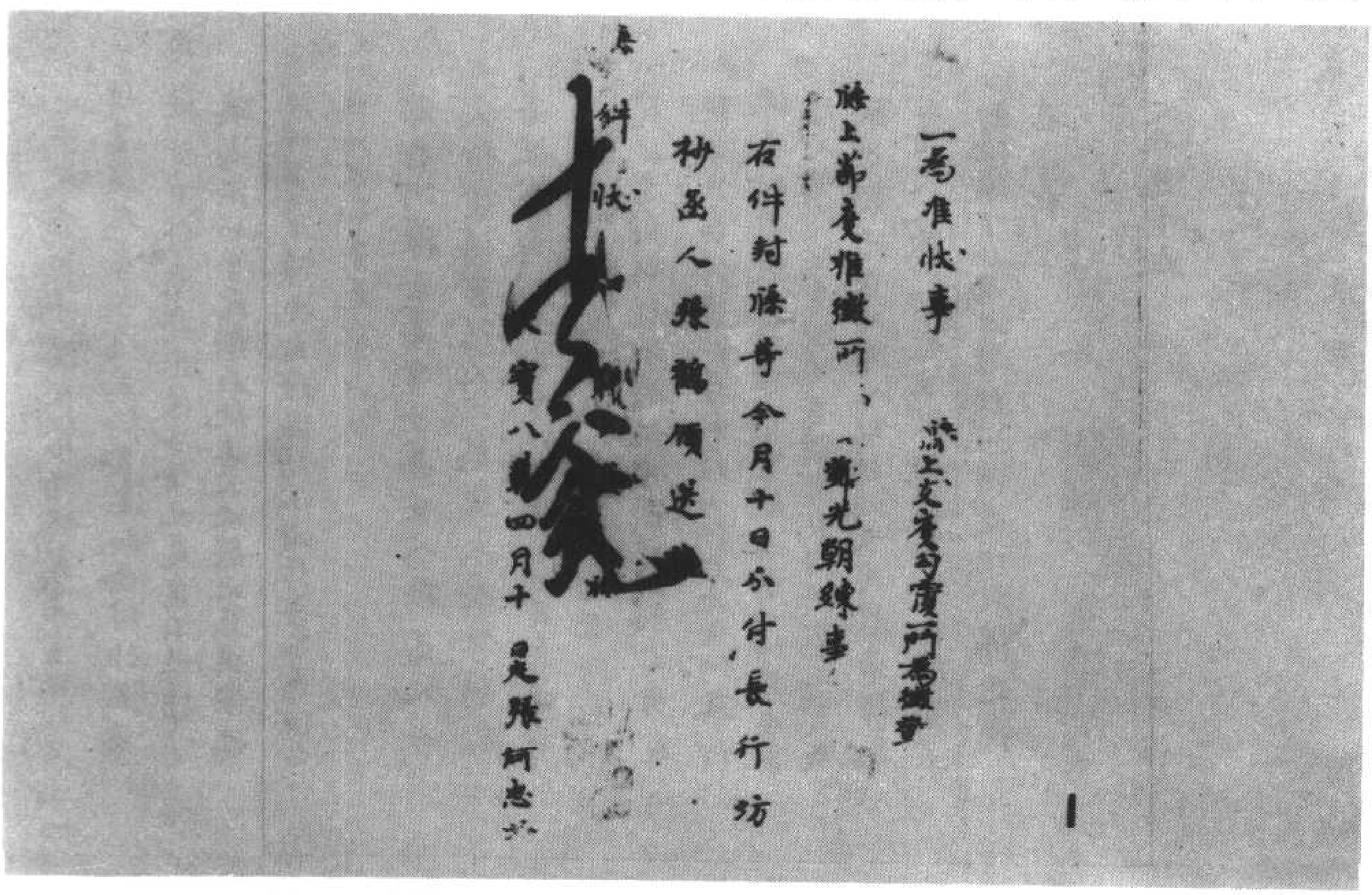
父母恩重經

* 彼時父母聞之悲哭懊惱
瞋怎不如早死猝在地上父母聞之悲哭懊惱
流淚墜下啼哭目腫汝初小時非吾不長但合
生汝不如本无
佛告阿難若善男子善女人能爲父母
受持讀誦書寫父母恩重大乘聲訶般
若波羅蜜經一句一偈一經耳目者所有
五逆重罪悉得消滅永盡无餘未得見佛
聞法速得解脫阿難從座而起偏袒右肩長
跪合掌白佛言世尊此經云何名之云何奉持
佛告阿難經名父母恩重經若有一切衆生能
爲父母作福造經燒香請佛礼拜供養三寶或
飲食衆僧當知是人能報父母其恩帝釋梵
王諸天人民一切衆生聞經歡喜發菩薩心嘆哭
動地淚下如雨五體投地信受頂礼佛足歡

父母恩重經



▼斯一三二四號　天寶八載史張阿忠牒



法趣幻趣變趣若趣化是趣不通何以故是
化等中趣非趣不可得故須菩提一切法趣
無量無邊是趣不過何以故無量無邊中趣
非趣不可得故須菩提一切法趣不與不取
是趣不過何以故不與不取中趣非趣不可
是趣不過何以故不與不取中趣非趣不可
得故須菩提一切法趣不舉不下是趣不過
何以故無增無減中趣非趣不可得故須菩
提一切法趣不來不去是趣不過何以故趣非
趣中無來無去故須菩提一切法趣不合不
出不合不散不著不斷是趣不過何以故不
著不斷中趣非趣不可得故須菩提一切法
趣我衆生壽命人起使起作使作知者見者
是趣不過何以故我乃至知見畢竟不可得
何況有趣非趣須菩提一切法趣有常是趣
不過何以故常畢竟不可得云何當有趣非
趣須菩提一切法趣樂淨我是趣不過何以
故樂淨我畢竟不可得云何當有趣非趣
貝葉菩提一切法趣無常苦不淨無我是趣不
過何以故無常苦不淨無我畢竟不可得云何

五十第卷經蜜羅波若般訶摩　號五二三一斯

S→T223 8/333A8
W→ 8/333A28-B8

*

貝葉菩提一切法趣無常苦不淨無我畢竟不可得云何
菩提一切法趣欲事是趣不過何以故欲事
不可得故須菩提一切法趣不與不取中趣
非趣不可得故須菩提一切法趣不舉不下
中趣非趣不可得故須菩提一切法趣不來
不去中趣非趣不可得故須菩提一切法趣
不合不散中趣非趣不可得故須菩提一切
法趣如是趣不過何以故不可得故須菩提
一切法趣不著不斷中趣非趣不可得故須
菩提一切法趣不生不滅中趣非趣不可得
性是趣不過何以故

▲斯一三二六號　四分戒本

S→T1429　22/1023A3
W→T1429　22/1023A11

▼斯一三二七號　佛經

道我既身中有實鏡乃至一切衆生亦復如是有
是因王白歡中取一死囚將欲其一向身中覓實鏡既遣死已
* 文五藏皆覓不見其王大嗔語此使你誰我道身中有實
鏡我今覓不得你今死所欲並不如是大使乃說譬喻
喻如人事之吹不淨螺逆解此笛破而覓其聲了無所得
逆問因王破人心腹而覓實鏡者是一切衆生心諸善根
衆行具破即得清淨無知真如世諸事即此真是實鏡而
衆生貪受世間亦復如是「爺孝諸將衆生身上八邪之
病既除即修道身若不爾之

S→T475 14/538c3

佛妙喜世界與八菩薩而不增減於是世界亦不迫隘如本無異

爾時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等應觀妙喜世界及諸菩薩所行淨希有清白之業復得如是清淨佛土所應益其事說已是淨土中所應益其事說已是淨土中所應益其事說已是淨土中

若善男子善女人受持讀誦供養是經者則
為供養去來今佛天帝亦使三千大千世界
如來滿中雜如甘蔗竹葦稻麻叢林若有善
男子善女人於一劫或減一劫為諸一劫供
養佛故是千子及父母眷屬一劫或減一劫
合利起七寶塔縱廣一由旬天下高至梵天表
刹莊嚴以一切華香瓔珞憧幡寶蓋之於天帝意云
一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云
何是人種福寧為多不舍利弗白佛言甚多世
尊佛告舍利弗若善男子善女人聞是
尊經之福德若以百千億劫說不能盡佛告
天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦修行福多於彼所
以者何諸佛菩提皆從是生善提之相不可
限量以是因緣福不可量
佛告天帝乃至無量阿僧祇劫時世有佛號
日寶王如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界名
大莊嚴劫曰莊嚴佛壽廿小劫其聲聞僧無
六億那由他菩薩摩訶薩僧有十二億天帝是時
有轉輪聖王名曰寶益七寶具足王四天下
王有千子端政勇健能伏怨敵佛與大眾恭
敬供養爾時寶益王如來施諸所安至滿五劫
過五劫已告其千子汝等當知我以深心
供養於佛於是千子及父王命供養寶王如
來復滿五劫一一子各以珍寶王一子名曰月益

供養於佛於是千子及父王命供養寶王如
來復滿五劫一切施安諸所安至滿五劫
過五劫已告其千子汝等當知我以深心
供養於佛於是千子及父王命供養寶王如
來復滿五劫一一子各以珍寶王一子名曰月益
得七恩惟等有供養於是此者以佛神力空
中有天曰善男子汝之供養於意云何
何謂法之供養天曰汝可往問藥王如來書
汝為女說法之供養
即時月益王子行詣藥王如來所供養中法供養腹云
住一面白佛言世尊諸供養中法供養腹云
何為正世尊佛言善男子法供養者諸佛所
說法經一切世間難信難受最妙難見清淨
无漏非但分別思惟之所能得善護法藏所
攝阿耨多羅三藐三菩提特成就無量
乃至不思議義隨所應度即為現身而為說
法或現佛身或現緣覺身或現聲聞身或現
菩薩身或現帝釋身或現梵王身或現自在
天身或現大自在天身或現天大將軍身或
現毘沙門身或現轉輪聖王身或現小王身
或現長者身或現居士身或現宰官身或現
婆羅門身或現比丘比丘尼優婆塞優婆夷
身或現長者婦女身或現童男童女身或現
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等身而為說法或現聲聞身
而為說法或現緣覺身而為說法或現菩薩
身而為說法或現如來身而為說法
如是等種種諸身而為說法

空无我等灭除一切数恭敬生诸魔永道
是舍者能使佛眼所共称叹背
生死苦永证解脱十方三世诸佛所说名闻
如是等经信解受持读诵以方便力为诸众
生不别解说显示分别故名法之
供养又於诸法如说修行随顺十二因缘离
诸邪见得无生忍决定无疑无有众生名於
回向果报无是无碍能说无碍於义不依
语依於句不依识依了义经不依不了义经
依於法不依人随顺法相无所入无所归无
明畢竟灭故诸行亦畢竟灭乃至生畢竟灭
故老死之畢竟灭作如是观十二因缘无有
盡相不复起见是名最上法之供养

佛告天帝王子月盖从菜王佛闻如是法得
菜顺忍即解实义舍身之具以供养佛白佛
言世尊如来灭後我当行法供养守护正法
翰以灭神加哀建立令我得与魔怨相善友
行佛如来心所念而记之曰汝於未後世
过法城天帝时王子月盖见法清净闻佛授
记心信出家悔除

隋天竺三藏闍那崛多譯

悔行精進品第十四之一

爾時佛告諸菩薩言善男子善女人於阿
僧祇劫修菩薩行不生疲厭於諸衆生
起大悲心於諸衆生起大慈心於諸衆生
起大喜心於諸衆生起大捨心於諸衆生
起平等心於諸衆生起不二心於諸衆生
起不異心於諸衆生起不分別心於諸衆
生起不憎不愛心於諸衆生起不瞋心於
諸衆生起不惱心於諸衆生起不害心於
諸衆生起不輕心於諸衆生起不慢心於
諸衆生起不諍心於諸衆生起不鬪心於
諸衆生起不恨心於諸衆生起不怨心於
諸衆生起不嫉心於諸衆生起不慳心於
諸衆生起不誑心於諸衆生起不諂心於
諸衆生起不曲心於諸衆生起不惡口心
於諸衆生起不兩舌心於諸衆生起不綺
語心於諸衆生起不貪心於諸衆生起不
瞋心於諸衆生起不癡心於諸衆生起不
邪見心於諸衆生起不顛倒心於諸衆生
起不虛誑心於諸衆生起不欺心於諸衆
生起不幻心於諸衆生起不偽心於諸衆
生起不諛心於諸衆生起不嫌心於諸衆
生起不恚心於諸衆生起不怒心於諸衆
生起不害心於諸衆生起不惱心於諸衆
生起不輕心於諸衆生起不慢心於諸衆
生起不諍心於諸衆生起不鬪心於諸衆
生起不恨心於諸衆生起不怨心於諸衆
生起不嫉心於諸衆生起不慳心於諸衆
生起不誑心於諸衆生起不諂心於諸衆
生起不曲心於諸衆生起不惡口心於諸
衆生起不兩舌心於諸衆生起不綺語心
於諸衆生起不貪心於諸衆生起不瞋心
於諸衆生起不癡心於諸衆生起不邪見
心於諸衆生起不顛倒心於諸衆生起不
虛誑心於諸衆生起不欺心於諸衆生起
不幻心於諸衆生起不偽心於諸衆生起
不諛心於諸衆生起不嫌心於諸衆生起
不恚心於諸衆生起不怒心於諸衆生起
不害心於諸衆生起不惱心於諸衆生起
不輕心於諸衆生起不慢心於諸衆生起
不諍心於諸衆生起不鬪心於諸衆生起
不恨心於諸衆生起不怨心於諸衆生起
不嫉心於諸衆生起不慳心於諸衆生起
不誑心於諸衆生起不諂心於諸衆生起
不曲心於諸衆生起不惡口心於諸衆生
起不兩舌心於諸衆生起不綺語心於諸
衆生起不貪心於諸衆生起不瞋心於諸
衆生起不癡心於諸衆生起不邪見心於
諸衆生起不顛倒心於諸衆生起不虛誑
心於諸衆生起不欺心於諸衆生起不幻
心於諸衆生起不偽心於諸衆生起不諛
心於諸衆生起不嫌心於諸衆生起不恚
心於諸衆生起不怒心於諸衆生起不害
心於諸衆生起不惱心於諸衆生起不輕
心於諸衆生起不慢心於諸衆生起不諍
心於諸衆生起不鬪心於諸衆生起不恨
心於諸衆生起不怨心於諸衆生起不嫉
心於諸衆生起不慳心於諸衆生起不誑
心於諸衆生起不諂心於諸衆生起不曲
心於諸衆生起不惡口心於諸衆生起不
兩舌心於諸衆生起不綺語心於諸衆生
起不貪心於諸衆生起不瞋心於諸衆生
起不癡心於諸衆生起不邪見心於諸衆
生起不顛倒心於諸衆生起不虛誑心於
諸衆生起不欺心於諸衆生起不幻心於
諸衆生起不偽心於諸衆生起不諛心於
諸衆生起不嫌心於諸衆生起不恚心於
諸衆生起不怒心於諸衆生起不害心於
諸衆生起不惱心於諸衆生起不輕心於
諸衆生起不慢心於諸衆生起不諍心於
諸衆生起不鬪心於諸衆生起不恨心於
諸衆生起不怨心於諸衆生起不嫉心於
諸衆生起不慳心於諸衆生起不誑心於
諸衆生起不諂心於諸衆生起不曲心於
諸衆生起不惡口心於諸衆生起不兩舌
心於諸衆生起不綺語心於諸衆生起不
貪心於諸衆生起不瞋心於諸衆生起不
癡心於諸衆生起不邪見心於諸衆生起
不顛倒心於諸衆生起不虛誑心於諸衆
生起不欺心於諸衆生起不幻心於諸衆
生起不偽心於諸衆生起不諛心於諸衆
生起不嫌心於諸衆生起不恚心於諸衆
生起不怒心於諸衆生起不害心於諸衆
生起不惱心於諸衆生起不輕心於諸衆
生起不慢心於諸衆生起不諍心於諸衆
生起不鬪心於諸衆生起不恨心於諸衆
生起不怨心於諸衆生起不嫉心於諸衆
生起不慳心於諸衆生起不誑心於諸衆
生起不諂心於諸衆生起不曲心於諸衆
生起不惡口心於諸衆生起不兩舌心於
諸衆生起不綺語心於諸衆生起不貪心
於諸衆生起不瞋心於諸衆生起不癡心
於諸衆生起不邪見心於諸衆生起不顛
倒心於諸衆生起不虛誑心於諸衆生起
不欺心於諸衆生起不幻心於諸衆生起
不偽心於諸衆生起不諛心於諸衆生起
不嫌心於諸衆生起不恚心於諸衆生起
不怒心於諸衆生起不害心於諸衆生起
不惱心於諸衆生起不輕心於諸衆生起
不慢心於諸衆生起不諍心於諸衆生起
不鬪心於諸衆生起不恨心於諸衆生起
不怨心於諸衆生起不嫉心於諸衆生起
不慳心於諸衆生起不誑心於諸衆生起
不諂心於諸衆生起不曲心於諸衆生起
不惡口心於諸衆生起不兩舌心於諸衆
生起不綺語心於諸衆生起不貪心於諸
衆生起不瞋心於諸衆生起不癡心於諸
衆生起不邪見心於諸衆生起不顛倒心
於諸衆生起不虛誑心於諸衆生起不欺
心於諸衆生起不幻心於諸衆生起不偽
心於諸衆生起不諛心於諸衆生起不嫌
心於諸衆生起不恚心於諸衆生起不怒
心於諸衆生起不害心於諸衆生起不惱
心於諸衆生起不輕心於諸衆生起不慢
心於諸衆生起不諍心於諸衆生起不鬪
心於諸衆生起不恨心於諸衆生起不怨
心於諸衆生起不嫉心於諸衆生起不慳
心於諸衆生起不誑心於諸衆生起不諂
心於諸衆生起不曲心於諸衆生起不惡
口心於諸衆生起不兩舌心於諸衆生起
不綺語心於諸衆生起不貪心於諸衆生
起不瞋心於諸衆生起不癡心於諸衆生
起不邪見心於諸衆生起不顛倒心於諸
衆生起不虛誑心於諸衆生起不欺心於
諸衆生起不幻心於諸衆生起不偽心於
諸衆生起不諛心於諸衆生起不嫌心於
諸衆生起不恚心於諸衆生起不怒心於
諸衆生起不害心於諸衆生起不惱

W→T475 14/547A4~5

天龍鬼神乾闥婆羅刹等殺阿修羅三藐提心樂于大法若使不聞如是等住則決善利如此集人聞是等住必多信樂殷希有心皆以頂受隨諸衆生所應得利而為廣說孫勒當知菩薩有二相何為二一者好於雜句文飾之事二者不喜深入衆生心行好雜句文飾事者皆知是為新學菩薩若於如是九部深經與九衆生深入其中聞已心淨受持讀誦如說脩行當知是為又脩道行孫勒復有二法名新學菩薩不能史疾逮上諸所地為九非佛事阿難有此四

*

十隨所好而作佛事有以佛身而作佛事有以聖主而作佛事衆生應以此緣得入律行有以夢幻焰鏡中像水中月旋時炎如是等喻而作佛事有以音聲語言文字而作佛事或有清淨佛土寂寞九言無說九示九識九作九為而作佛事如是阿難諸佛如來成就止諸所地為九非佛事阿難有此四萬八万四千諸煩惱門而諸衆生為之疲勞又不聞不受但於諸佛生清淨心歡喜恭敬承諮有也諸佛如來功德平等為教化衆生故而現佛土不同阿難如是九諸佛國土地有若干麤惡九若干也如是見諸佛色身有若干可非九閑慧九若干也阿難諸佛色身或有相雖化戈之智慧解脫解脫知見不共之法大慈大悲威儀所行受其壽命說法教化成就衆生淨佛國土非諸

此故者至一生補處無疲厭乃曰上味其有眼者見諸衆生如是滅除一切諸煩惱垢阿難白佛言衆皆有也世尊如此者能作佛事佛言如是如是阿難或有佛去以佛光明而作佛事有以諸菩薩而作佛事有以折化人而作佛事有以菩提樹而作佛事有以佛衣服臥具而作佛事有以飲食而作佛事有以毋三昧八事有以園林臺觀而作佛事有以

W→T475 14/553B7
S→T475 14/554A13

不共之法大慈大悲威儀所行及其壽命況
土聽此說說已淨佛國土此諸菩薩
聞等是故名為三藐三佛陀名為

一日
七日

爾時佛說法華經卷第七

如來論功德品第十八

衆中說是法時百千
萬億大七日在神力之所為于時普賢已見法
華王何世事現觀其為不可思議悉能護
助更所開化時阿難白佛言世尊今所聞菩
薩名有何因緣而名普賢佛言阿難是諸菩薩
於之善於是會利佛語阿難言我等先於
從衆菩薩摩訶薩從來是是者作摩訶
薩是善男子善女人如來滅後
有若此阿難聞能奉持
善諸言受此經須臾如當消日此經
勞乃至于七日於是乃消又阿難若聞人
太入正位此經者得又正位後乃消已
入正位食此經者得必斷疑然後乃消若未
最大衆應食此經若至受應乃消已受應食
此經者得死生各此後乃消已得无生各會

未入正位食此經者得必斷疑然後乃消若未
入正位食此經者得必斷疑然後乃消若未
最大衆應食此經若至受應乃消已受應食
此經者得死生各此後乃消已得无生各會

如來論功德品第十八

衆中說是法時百千
萬億菩薩心大歡喜得
菩薩三昧乃至聞此經典隨喜讚善
爾時佛說法華經卷第七
是時佛說法於衆會中而
等一切衆會皆於佛前
可得聞有此經典是受持也若有
衆會皆作合掌佛告阿難是維摩
利等諸大衆恭敬圍繞受
瑞應於是維摩詰語文殊師利可
諸菩薩共至此會供養之然師利言
正是時維摩詰即入神力令
皆見於右掌住佛
去七里一切會
告聞生諸有佛之

衆事一切
詣文殊師
故先為說
七日

S→T374 12/482 1b26~29

悔盖罪者依菩提供養尊仏師之石造之造situ

*

法要如當一心禅観禅務凡夫常當繫心観
身有如事所謂我此身中望无无論諸善根
尋我此生无永得調順煩惱除滅无盡不長
以何方便得見仏性如經偈言何名生
死常苦无常无有法苦
无有何等為无常謂世三界
諸不定為一切法无定相有為之法
悉不定者故定有一切諸法則非不定仏
八無量共論仏世事說一切法為无
相亦無二不定是故當知諸法皆如
八無如所言无又无明无二相亦
又住於相者無定无常无有
十八界中何者是又為色是又
四是又色二為非為色非色合為人有无有
是無何以故色與非色合故
果生於是色陰是生又為色陰亦不可
當何以故色有十種是十種中
見可得可量可事可縛可見縛其相
不住以不住故不可得見不可把持不可得
量不可事縛色相如是何可
又可故可當說無為法无為
則為无無八無色有三種是三
无無在則不可當何以故是无
合合成故是未故名之為故
有可故或不可故有故不故色則不定為

刖稱九衆八正道色有三種是五不來現在是
名刖在刖不可得何以故是名是名故現在
念念滅故過未未故名之爲故如是一色我
有可說或不可說或有故不故色刖不定色爲
不定故不定心念心說身不作若
口心作刖爲定業是名心念心說身不作若
所得報雖八正心念心說身不作若
以是義是故定業三種不定業二種是不
定業若日不相應但有刖之八
正若翻得果立報不定有定時乃斷猶不得果
說五不翻云何得果譬如佛世尊三
藏得果何以故刖久先五陰無量當於諸
佛菩薩是故今日得善五住諸佛亦不
見其供養刖不爲五若不爲五則不得五
陰若如故又當有果若有果若無果
有果爲佛世尊先得果若無果何以故
聖人八正頻婆娑羅有急心於此當果山於
行能成是周頻斯急乃所得果見一心五道
具足見已即生諸急急心我今遮揭所以不
得白佛此人臨終五陰急心我今不救也
其人臨終五陰急心遮大神通而作證言我
普先華如以心口稱如說者我於來世必當
如是還以心口布告於此時五陰已即生極
心供養先爲是五如是而得受不墮地獄

如是還以心口布告於此時五陰已即生極
心供養先爲是五如是而得受不墮地獄
是名是刖不可得何以故是五如是而得
念念滅故過未未故名之爲故如是一色我
自見之云何今五而得故是如五所言又
五先華如以心口稱如說者我於來世必當
如是還以心口布告於此時五陰已即生極
心供養先爲是五如是而得受不墮地獄
云何得報雖爾華於現世中云得善果是
以急果是故先五云得不定故故云
不定故不定故云何布言之人地獄果五住
我凡有四種一者會五二者乘五三者乘五
四者平果除五人五我等宁中有是四種
多住急我於不起是人所作不重
三急若還得心云不言起五不會得果
五會五心作云何得罪人五如人乳時還吉
其五起罪福已心五住恨書如是果云不得
報五今會時非平心住若非平心云何得罪
人五解如刖四衆過頭刖住種種事如
易增故於此急無之人謂爲急之人
如非真有故云如是凡人謂爲急之人
其非真人五解如山間鳥獸急之人謂之
普解有爲之人如其非真故云如是凡人謂
貪謂佛世事如其非真人五如人有急說未
親附急起之人謂爲貪親如有了急乃如座

實謂佛世尊如來非真大王如一有為非來
親附為說之人謂為實說知有了義乃如虛
許故二如是凡夫謂實謂佛世尊如來非實
大王如人執鏡自見面像為說之人謂為實
面像有了義如是非真大王如鏡自見之人
謂佛世尊如是非真大王如鏡自見之人謂
人謂之是亦復有了義如是非真大王如是
凡夫謂實謂佛世尊如是非真大王如乳酪
為說為說之人謂為實有有了義如是非真
佛世尊如是非真故二如是凡夫謂實謂佛
真故二如是凡夫謂實謂佛世尊如是非真
大王如人夢中更受眾苦欲令覺之人謂之為實
有有了義如是非真故二如是凡夫謂實謂
有真大王譬如有人如夢不覺則不二不
知故云何有真大王不現世二如是無盡

心無盡人言尊平五列寶令重先二供先共
何說於平心性无懼於父先五五重重告天
王世間之人是是重係不諍用而為實有
而行故若有眾執乃至是五不用為實有
何各大王譬如溫除非有非无而只是有故
二如是無非有无而二是有無德之人則是
非有无無德為則為非无更無為為之為
有无常為則為非无常常是為不諍為之
无常是之人則為非有有是之人則是
有有是為二為何以故常常是為有為為
何以故常常是為有為為眾故是故无常
為不諍為无以是眾故五有无而二是有
大王眾五為為二為以五有无而二是有
故無德為二說為大王色是无常為為
色无常為為大王色云何常乃至
色無以是无常為為大王色云何常乃至
說无常識之為無以是无常為為无常為
云何常以无常故若以苦故五樂為為
為是无常苦五无我為何所故无我
常無故苦得樂故五得實故於无為
真我大王為故无常苦五无我為則為我為
我以故於无常苦五无我為為為為
入令時何為世五如佛所說為色乃至說

我亦於无量无数劫不入涅槃如何
入今時阿闍世王所有重罪即得消滅
佛告世尊我今始知色即是无色无
性是色无性即色是故名為色无
常為空滅是无常我今為能如是知者則不
名為見世尊我昔曾聞諸佛世尊常為衆生而
作父母悲愍一切諸有未知之者今則已知世尊
我亦當為諸衆生作父母悲愍一切譬如流
指乃至身和合滅時大身指於指亦
不滅不壞不出不入不生不滅不
去不來不住不動不轉不變不異不一
不斷不常不生不滅是名為色无色
相爾時世尊告迦葉菩薩摩訶薩汝今當
善諦觀察如佛所說
善哉善哉
善哉善哉 善巧於句義 善解於義味
所有應得者 為衆生故說 真如亦无語
為有語衆生 諸聞無語者 為作是信已
諸佛常住法 為衆故說法 無有虛妄事
如來說一味 猶如大海水 唯有一鹹味
如來今所說 種種无量法 皆入於一義
无因亦无果 无生及无滅 亦名大涅槃
如來為一切 常住無變易 當知諸衆生
世尊无畏者 為衆故宣行 如七寶瓶中
无今諸比丘 所得三菩提 皆以法供養
我今所供養 聲法之衆僧 能以此功德
我今所當得 種種諸功德 願以此福德

為阿耨多羅三藐三菩提心以如是等无
人无壽无心故何聞世王所有重罪即得消滅
佛王及天人衆皆悉歡喜踊躍禮佛
三匝三善提心今時阿闍世王語耆婆言
汝耆婆汝今當知如來世尊常為衆生而
為我今不知色即是身指於指亦
指乃至身和合滅時大身指於指亦
不滅不壞不出不入不生不滅不
去不來不住不動不轉不變不異不一
不斷不常不生不滅是名為色无色
相爾時耆婆白王言大王善哉善哉
善哉為衆說法亦復如是
善哉善哉 善巧於句義 為衆說法
所有應得者 為衆說法說 真如亦无語
為有語衆生 諸聞無語者 為作是信已
諸佛常住法 為衆故說法 無有虛妄事
如來說一味 猶如大海水 唯有一鹹味
如來今所說 種種无量法 皆入於一義
无因亦无果 无生及无滅 亦名大涅槃
如來為一切 常住無變易 當知諸衆生
世尊无畏者 為衆故宣行 如七寶瓶中
无今諸比丘 所得三菩提 皆以法供養
我今所供養 聲法之衆僧 能以此功德
我今所當得 種種諸功德 願以此福德

如佛使口不啼然此場衆等非如來說
為不實木土無為亦復如是然此法中
中口不啼實非無口如佛口是名為口
日舌先如來之舌為有衆生故演廣長如來
為說甘露大雷衆生聞已皆得安樂亦
見五欲衆六根相對見聞覺知是衆
是衆口亦食衆口不為為佛口三天善
衆等是亦見衆生為有衆生故
方便說言衆生之等見衆生為有衆生故
亦見衆生為有衆生故
亦見衆生為有衆生故
之等以二衆無如亦見衆生為
說則能自知有所不斷有衆不實有衆不
有諸不淨皆悉充滿種種不淨如來
今悉如來之舌不淨中不說為淨如來以
清淨第一義故則見是舌如是等見於非舌為
舌為為有衆生於非舌為說
此說見為說為說為說為說
為說為說為說為說為說為說
為說為說為說為說為說為說
為說為說

金剛般若波羅蜜經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊食時
著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次第
乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷
座而坐時長老須菩提在大衆中即從座起
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩
薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三
菩提心應云何住云何降伏其心佛言善哉
善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩
善付囑諸菩薩汝今諦聽當爲汝說善男子
善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生
若化生若有色若無色若有想若無想若非
有想非無想我皆令入無餘涅槃而滅度
之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生
得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩

斯一三三〇號　金剛般若波羅蜜經

S-2 T235　8/748c15
N-2　8/749c7

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河佛世界如是寧爲多不甚多世
尊佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干
種心如來悉知何以故如來說諸心皆爲非
心是名爲心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未來心不可得

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如來不說得福德多以福德無故
如來說得福德多

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不
如是世尊可以三十二相觀如來何以故如
來說三十二相即是非相是名三十二相須
菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命
布施若復有人於此經中乃至受持四句偈
等爲他人說而此福德勝前福德

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經
典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之
經世尊若復有人得聞是經信心清淨則
生實相當知是人成就第一希有功德世
尊是實相者則是非相是故如來說名實
相世尊我今得聞如是經典信解受持不
足爲難若當來世後五百歲其有衆生得
聞是經信解受持是人則爲第一希有何
以故此人無我相人相衆生相無壽者相
所以者何我相即是非相人相衆生相壽
者相即是非相何以故離一切諸相則名
諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是
經不驚不怖不畏當知是人甚爲希有何
以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一
波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提忍辱波
羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩
提如我昔爲歌利王割截身體我於爾時
無我相無人相無衆生相無壽者相何以
故我於往昔節節支解時若有我相人相
衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過
去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我
相無人相無衆生相無壽者相是故須菩
提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三
菩提心不應住色生心不應住聲香味觸
法生心應無所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身爲大
不如是世尊甚大何以故佛說非身是名
大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河所有沙寧爲多不如是
世尊但諸恒河尚多無數何況其沙須菩提
我今實言告汝若有善男子善女人以七寶
滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施
得福多不如是世尊甚多須菩提若善男子
善女人於此經中乃至受持四句偈等爲他
人說而此福德勝前福德

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則爲有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名爲金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是爲多不如是世尊甚
多須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵
如來說世界非世界是名世界須菩提於意
云何可以三十二相得見如來不如是世尊
如來不應以三十二相得見何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相

須菩提若有善男子善女人以三千大千世
界碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不
須菩提言甚多世尊何以故若是微塵衆實
有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微
塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所
說三十二相觀者即非三十二相是名三十
二相

須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人知一切法無我得成於忍
此菩薩勝前菩薩所得功德何以故須菩提
以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊
云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德
不應貪著是故說不受福德

須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥
是人不解我所說義何以故如來者無所從
來亦無所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
所有地

福德何以故是諸衆生无須我相人相衆
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
福德何以故是諸衆生无須我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何一
切賢聖皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶
以用布施是人所得福德寧為多不須菩提
言甚多世尊何以故是福德即非福德性持
故如來說福德多

須菩提於意云何若復有人於此經中受持
乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故
須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三
菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行

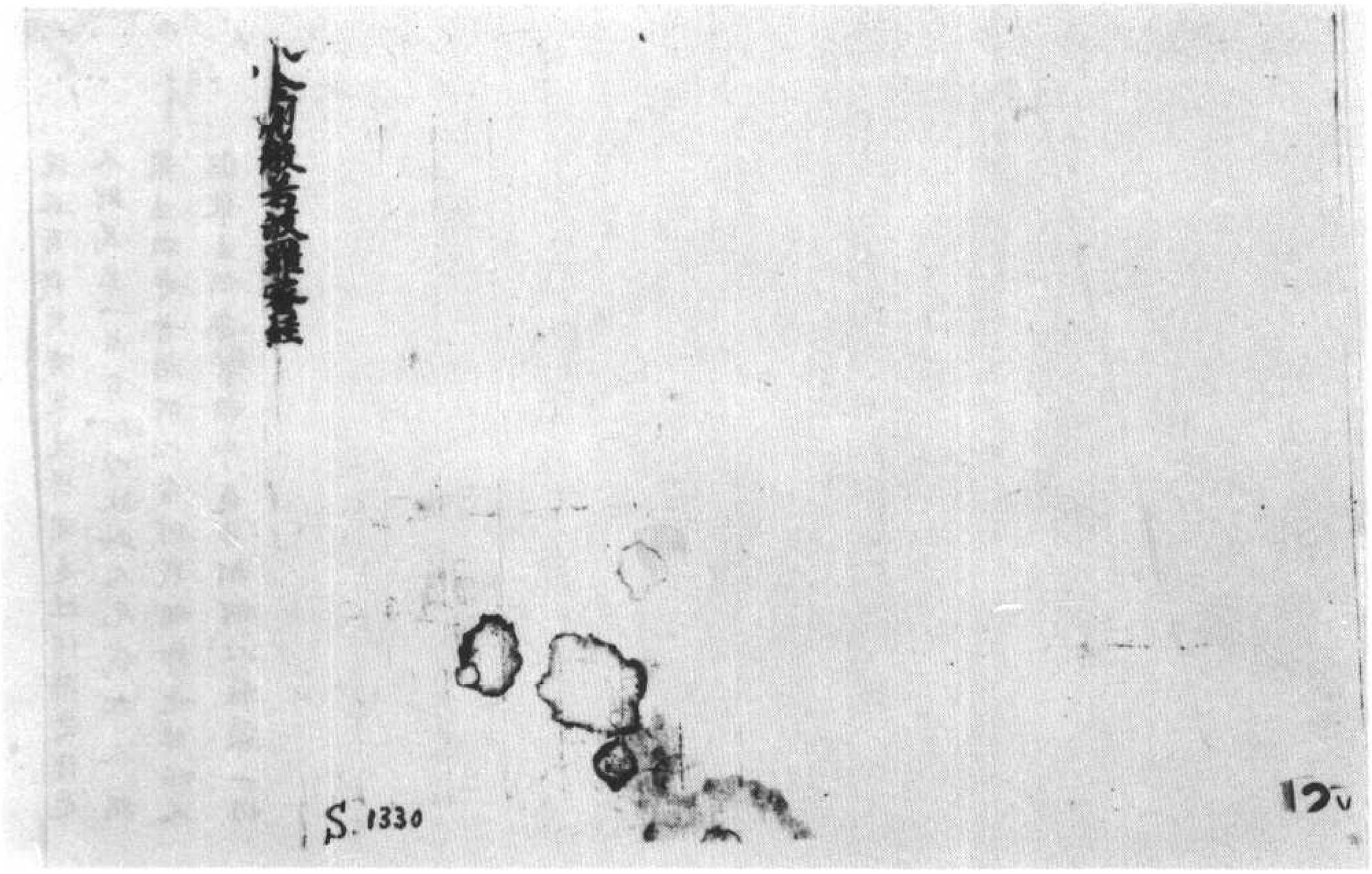
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世

於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德

須次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若須有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若須有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相

後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切



大般若波羅蜜多經卷第四百五十　　義淨奉　詔譯

第二分甚深義品第五十六之三

尒時具壽善現復白佛言世尊云何色甚

甚深云何受想行識甚深如是乃至云

何一切菩薩摩訶薩行甚深云何諸佛

無上正等菩提甚深佛告善現色真如

甚深故色甚深名甚深受想行識真如

甚深故受想行識甚深名甚深如是乃至一切菩薩摩

訶薩行真如甚深故一切菩薩摩訶薩行甚

深名甚深諸佛無上正等菩提真如甚深

佛無上正等菩提甚深尒時善現復白

佛言云何色真如甚深云何受想行識真如

甚深如是乃至云何一切菩薩摩訶薩行真

如甚深云何諸佛無上正等菩提真如甚深

佛告善現色真如非即色非離色是故甚深

受想行識真如非即受想行識非離受想行

識是故甚深如是乃至一切菩薩摩訶薩行

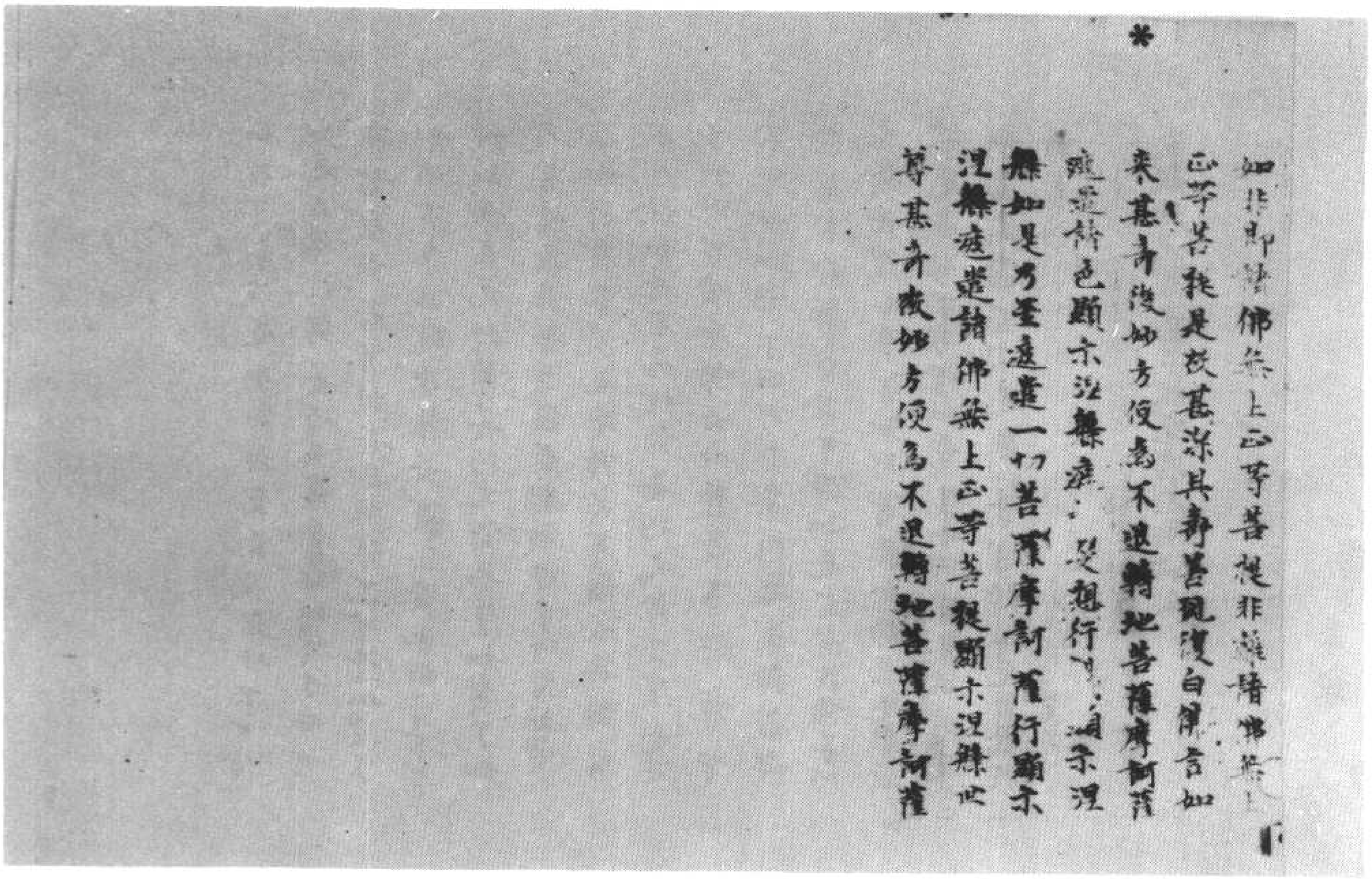
真如非即一切菩薩摩訶薩非離一切菩薩

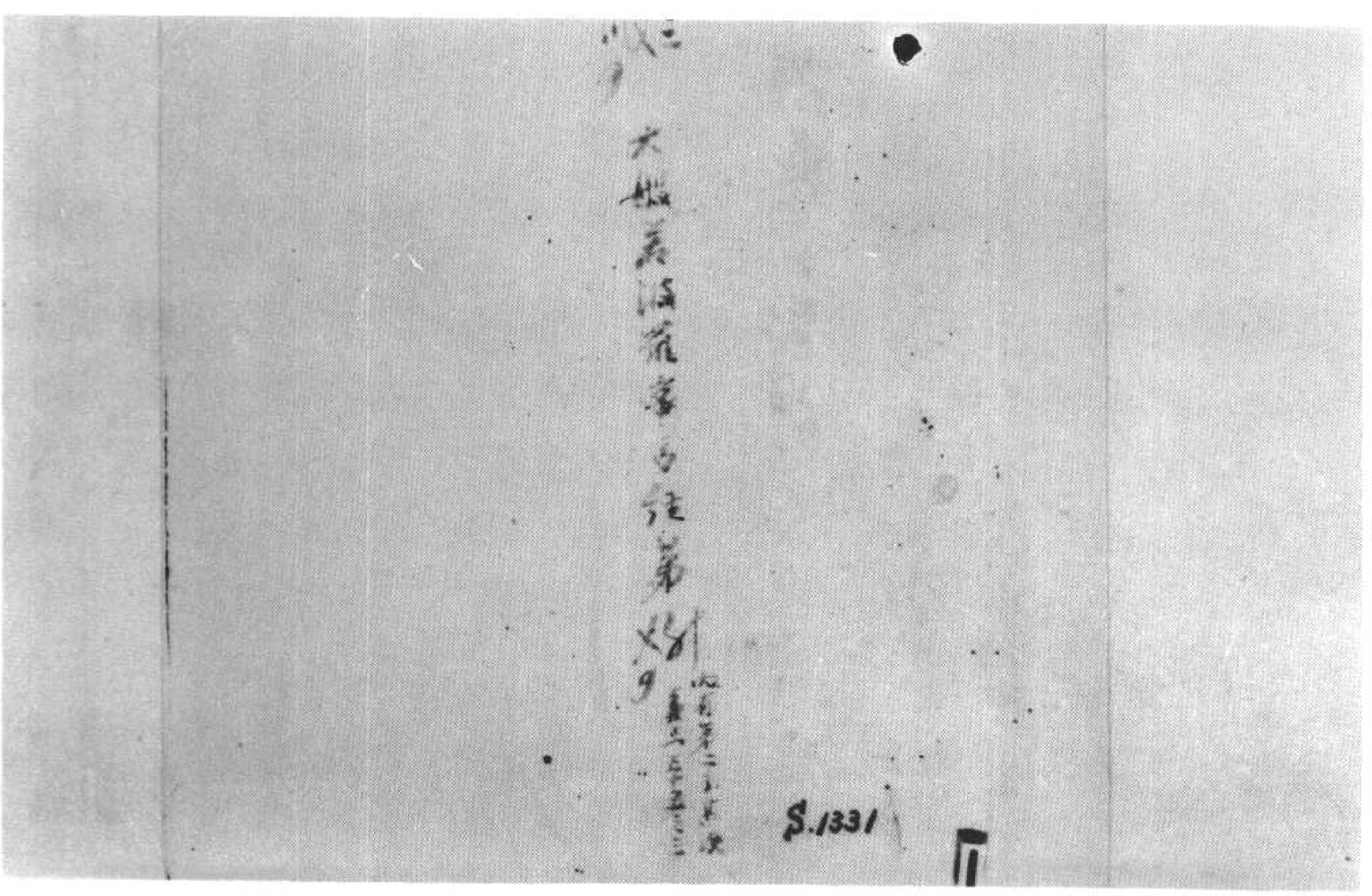
摩訶薩行是故甚深諸佛無上正等菩提真

如非即諸佛無上正等菩提非離諸佛無上

正等菩提是故甚深具壽善現復白佛言如

S. 1330
12v
S → T220 7/269 B3
W → 7/269 C9





知所有集滅道聖諦若空若不空時不可得
如是名為於諦善巧又諸菩薩如實了知所
有苦聖諦若有願若無願時不可得如實了
知所有集滅道聖諦若有相若無相時不可
得如是名為於諦善巧又諸菩薩如實了知
所有苦聖諦若有願若無願時不可得如實
了知所有集滅道聖諦若有願若無願時
不可得如是名為於諦善巧又諸菩薩如實
了知所有苦聖諦若辟靜若不辟靜時
不可得如實了知所有集滅道聖諦若辟
靜若不辟靜時不可得如是名為於諦善巧
又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若遠離若
不遠離時不可得如實了知所有集滅道聖
諦若遠離若不遠離時不可得如是名為於
諦善巧

大般若波羅蜜多經卷第五百八十五

S→ T220　7/1029 A27
W→　7/1029 B13

有瞋心離瞋心有癡心離癡心時是善現
白佛言世尊云何如來應正等覺依深般若
波羅蜜多佛如實知諸有情類有貪心離貪
心有瞋心離瞋心有癡心離癡心佛言善現
一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多能
如實知彼諸有情有貪心如實性非有貪心
非離貪心何以故如實性中心心所法尚无所
有不可得況有離貪心有瞋心離瞋心可得
有不可得況有癡心離癡心可得是如
實知彼諸有情有瞋心如實性非有瞋心非
離瞋心何以故如實性中心心所法尚无所
有不可得況有癡心離癡心可得善現如是
知彼諸有情有癡心如實性非有癡心非離
癡心何以故如實性中心心所法尚无所有
不可得況有癡心離癡心可得是如
如來應正等覺依深般若波羅蜜多能如實
知彼諸有情有貪心有瞋心有癡心善現一
切如來應正等覺依深般若波羅蜜多能如
實知彼諸有情離貪心如實性非離貪心非
有貪心何以故如實性中心心所法尚无所
有不可得況有離貪心有瞋心離瞋心有癡
心離癡心可得亦如實知
彼諸有情離貪心如實性非離瞋心非有
瞋心何以故如實性中心心所法尚无所有

斯一三三三號　大般若波羅蜜多經卷第八十九

J→T220 7/227A1
W→ 7/227B28

有不可得況有離貪心有瞋心離瞋心有癡
知彼諸有情離瞋心如實性非離癡心非有
瞋心何以故如實性中心心所法尚无所有
不可得況有離瞋心有癡心離癡心可得亦如實知
彼諸有情離癡心如實性非有癡心非離癡
波羅蜜多能如實知彼諸有情離癡心如實性非有癡心
心何以故如實性中心心所法尚无所有不
可得況有離癡心有癡心可得善現如是
如來應正等覺依深般若波羅蜜多能如實知
彼諸有情離貪心離瞋心離癡心復次善現
初分求般若品第廿七
尒時天帝釋問舍利子言大德菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多當於何求舍利子言
摩訶薩行般若波羅蜜多當於甚深
於善現所說中求時天帝釋謂善現言今尊
者舍利子所說將非大德神力大德為依
耶善現告言憍尸迦此非我神力非我為依
天帝釋言是誰神力誰為依耶善現報言是
如來神力如來為依耶天帝釋言大德一切
法無依耶如何可言舍利子所說是如來神
力如來為依耶善現告言憍尸迦如是如
如汝所說一切法無依耶如來非所依耶
非無所依但為遮順世俗施設說為依耶
憍尸迦非離無依耶得非離無依耶

S→T220 5/497B11
W→ 5/497C27

如次所說一切法無依處又如來非所依處亦無所依但為遮順世俗故說為依處
慮乃迦非離無依處如來真如非離無依處
＊
真如如來可得非離無依處法性如來可得
非離無依處如來真如可得非離無依處如
來法性可得非離無依處如來真如可得
得非離無依處如來法性如來可得非無依處中如來可得非如來中無所依處可
得非無依處真如中如來可得非如來中无
依處真如可得非如來中無依處可得
非如來中無依處法性可得非無依處中如
來真如可得非如來真如中無依處可得非
無依處中如來法性可得非如來法性中无
依處可得非如來真如中無依處真如可得
非如來真如中無依處可得非無依處
法性中如來法性可得非如來法性中无依
處法性可得

何藏所攝一名為戒三名為律今遮四事戒三藏之中
名一名為戒三名為律二名為毘尼三名為律
律行藏何處攝波羅提木叉經藏攝阿毘曇藏攝
律行藏攝如是等義如佛滿告同一味故施多有五弟子各見生異見
是名二名釋法盡即五分律是名四名漢薩闍那耶僧祇律是
是名五名迦葉惟赤名波羅夷律本未來漢地
僧祇律
得
佛問其義二具答稱可聖心便從具足七八歎得成謂大愛
道從何離開八法已歡喜頂受便於具足八歎者頂上而去
其八遮使得成謂半迦尼有其為
无病磨得成謂十僧住法中邊方五人授戒已前先神居僧
在世病磨一法救通尼聖教及僧尼諸羅理未須如在法問
病磨受戒具足幾緣得名和法答隨僧祇律具六因緣一
年滿二十三衆餘具二月无遮難三結成就六十僧增足降此六緣得名如法受一不
有幾種答二種一者住法界二者自然
僧界二攝未界三攝食界攝僧界有三種一者大界二者界

身尊乃撫下而慰拔其苦不至晉卑之類事無
閒安說解家勞方深手澤足汝就尊所申其礼敬但為
一礼跪而按足尊乃受其右手摩肩皆悉歸經久手撫
不馬時乃聞其世不弟子隨大事見卷在一邊來敬而
坐實無立法世四方軌則业小拍浪皆露足衆覺說善薩
事執足之禮不從後說人而來至仁所頂礼發足退坐一面
時其儀美欽後釋其時像恭給湯飲如兼漱洋與空不異香
或餘八衆並須羅漫澄清方飲如兼漱洋與空不異香
湯之流體是捆渴淮須道理全非飲限律云凡飲淨濾
色如黃狄此謂而國師弟門徒客舊相遇迎之礼亦
宣有留賓剑至餘新來或遍體汗須臾手足皆冰放
即水懈急事和南情狀遂於澤邪軌或師乃立之問問餘事
誠我太急行為姚隆言訓南者莫王時時式王時悌南譯
舞教礼但為株語不真受和南義不能於着旦道和
南的承去音應去時時不又道行來集礼拜非儀合事
伍顧口又時時故經去或漫但合事乃色小便頭即是欣欽
也南人不審你希合度白候欣不審為時時斯乃全國
律教集

S→T374 12/445 B24

善男子我相諸行悉皆無常云何知然以因
緣故善有諸法從緣生者則知無常是
道無有一法不從緣生善男子佛性無生無
滅無去無來非過去非未來非現在非因所
住非無因住非住住者非相非有相非無相
名非無名非名非色非長非短非除眾入之
所攝持是故名常善男子佛性即是如來如
來即是法法即是常善男子常者即是聖
如來即是僧僧即是常以是義故從因生法
不名為常是諸外道無有一法不從因生善
男子是諸外道不見佛性如來及法是故外
道所可言說悉是妄語無有真諦諸凡夫
人先見瓶衣車乘舍宅城郭河水山林男女
馬羊草後見相似便言是常譬如知其實非
是常也善男子一切有為皆是無常虛空
無為是故名常佛性無為是故為常虛空者即
是佛性佛性者即是如來如來者即是法法者即是僧僧者
為者即是常常者即是法法者即是僧僧者
即無為無為者即是常善男子有為之法凡
有二種色法非色法非色法者心心數法色
法者地水火風色男子心名無常何以故性
是攀緣相應分別故善男子眼識性異乃至
意識性異是故無常善男子色境界異乃至

法者地[illegible]名無常[illegible]
是業緣相應分別故善男子眼識性異乃至
意識性異是故無常善男子色境界異乃至
法境界異是故無常善男子眼識相應異乃
至意識相應異是故無常善男子心若常者
眼識應獨緣一切法善男子若眼識異乃至
意識異則知無常以法相似念念生滅凡夫
見已計之爲常善男子諸因緣相可破壞故
亦名無常所謂因眼因色因明因思惟生於
眼識可識生時所因各異非眼識因緣乃至
意識異亦如是復次善男子壞諸行因緣故
心名無常所謂偏無常心異偏善空無我心
異心若常者應常偏無常偏不得偏善空
無我況復得觀常樂我淨以是義故外道法
中不能偏取常樂我淨善男子當知心法悉
定無常復次善男子心性異故名爲無常所
謂聲聞心性異緣覺心性異諸佛心性異一
切外道心有三種一者出家心二者在家心三
者在家遠離心樂相應心異若相應心異不
若不樂相應心異貪欲相應心異瞋恚相應
心異癡相應心異一切外道心相亦異所
謂愚癡相應心異瞋恚相應心異邪見相應
心異進心威儀其心亦異善男子心若常者

謂愚癡相應心異瞋恚相應心異邪見相應
心異進心威儀其心亦異善男子心若常者
亦復不能分別諸色所謂青黃赤白樂色
善男子心若常者諸慢念法不應變失善男
子心若常者凡所讀誦不應增長復次善男
子心若常者不應說言已作今作當作善男子心
作令作當作當知是心必定無常
若常者則無憶觀非憶非觀心若常者即有所
應言我物他物若死若生心若常者不
作不應增長善男子以是義故當知心性各
各別異有別異故當知無常善男子心名無常
此非色法中演說無常其義已顯復當爲說
諸有生生已變故名爲無常所有生生已滅故內
法悉皆無常善男子所有內色隨時而變故
羅羅時異安陀時異伽那時異童子時異乃
至老時各各變異外亦亦
亦異歌羅羅時異乃至老時各各變異外亦亦
分筆枝葉華菜味異歌羅羅時力異乃至老
時力異歌羅羅時狀貌異乃至老時狀貌亦

亦異聚羅聚時異乃至老時各各異外味亦
余牙壁拔葉華葉味異聚羅聚時力異乃至老
時力異聚羅聚時狀貌異乃至老時狀貌亦
異聚羅聚時果報亦異乃至老時名字亦異所謂內
羅聚時名字異乃至老時名字亦異所謂內
色壞已還合故知無常次第生故知無常次第生聚
合故知無常次第生故知無常次第生聚
羅聚時乃至老時次第生牙乃至葉子故知
無常猶色可滅故知無常聚羅聚時異乃
至老滅時異牙滅時異乃至葉滅時異故知
無常凡夫愚智見相似生計以為實常是義
故名曰無常若無常聚羅聚時異乃
善男子我因此葉先聞是事於彼已舍
復次善男子想一切法謂
色非色色非我已何以故可破壞可裂可
打生增長故我者不可破壞可裂打生長以是
義故知色非我非色之法亦須非我何以故
因緣生故善男子若諸外道以有
我者專念之性實非我也若以專念故知有
我者過去之事則有忘失故定知無我無相故
善男子若諸外道以憶想故知有我者無憶
想故定知無我如說見人手有六指即復問
言我先何處共相見耶若有我者不應復問

相故定知無我如說見人手有六指即復問
言我先何處共相見耶若有我者不應復問
以相問故定知無我善男子若諸外道以有
遮故知有我者善男子以有遮故定知無我如
言謂達終不發言非謂達也我亦如是若以遮
是我然不遮我以遮我故定知無我若以遮
故知有我者決令不遮定應無我善男子
若諸外道以作非作知有我者以無作故應
無有我有法無作所謂虛空佛性我亦
如是實無有作以是義故定知無我復次
善男子若諸外道以名字故知有我者無
法中亦有我名如貧賤人名字富貴如王我
死若我死者我則無我而我實不可欲假名欲
我亦如住人名為長者以是義故定知無我
復次善男子若諸外道生已求乳知有我者
善男子若有我者一切嬰兒不應捨養
猶火把未樂以是義故定知無我復次善男
子一切衆生於三法中悉有等智所謂欲欲
飲食怨怖是故無我復次善男子若諸外道以
相貌故知有我者善男子相故無我無相故
亦無我若人瞎時不能進止俯仰視瞬不覺苦
樂不應有我若以進止俯仰視瞬知有我
者按閱木人亦應有我善男子如木木亦不
者不應復問

樂不應有我若以是道必俯仰視瞬如有我
者修阿羅漢不應有我善男子如來亦不
*
應必不俯不仰不視不瞬不善不樂不貪
不悉不癡不行如來如是真實有我復次善
男子若諸外道以見他食藥口中生涎如有
我者善男子以慈念故見則生涎非我也
我亦非誕非善非惡非失非咬非墮非起非
非觀以是義故之知無我善男子是諸外道
癡如小兒無慧方便不能了達常與無常苦
樂淨不淨我無我壽命非壽命衆生非衆生
實非實有非有於佛法中取少許分塵真
計有常樂我淨如常樂我淨如生盲
人不識孔色便問他言孔色何似他人答言孔色
白如貝盲人復問是孔色者如目聲邪答言
不也復問貝色為何似也答言猶如來來盲
人復問孔色亦復如是如來來邪如來來者復
何所似答言猶如兩愛盲人復言彼如來來
洛如雹邪雹復何似答言猶如白鶴是生盲
人聞如是四種譬喻終不能得識孔真色
是諸外道亦復如是終不能識常樂我淨善
男子以是義故我佛法中有真實第非於外
道文殊師利白佛言希有世尊如來於今臨

*
般涅槃善男子若有計我是佛境界善男
子如來無上法輪乃往如是分別
真解佛言文殊師利汝今云何故於如來生
涅槃想善男子如來實是常住不變不壞涅槃
善男子若有計我是佛境界成阿耨多羅三
藐三菩提我即是法法是我所我即是道
是我所我即世尊世尊即是我所我即是解
脫解脫即是我所我能說法令他聽受我轉法
輪餘人不能如來終不住如是計是故如來
不轉法輪善男子若有人住如是妄計我即
是眼眼即是我所耳鼻舌身意亦復如是我
即是色色即是我所乃至法亦如是我即是地
地即我所水火風等亦復如是善男子若有
人言我即是信信是我所我是多聞多聞即
是我所我是慚慚波羅蜜即是慚波羅蜜即是
我我是尸波羅蜜尸波羅蜜即是我所我是屏
提波羅蜜屏提波羅蜜即是我所我是毗梨
耶波羅蜜毗梨耶波羅蜜即是我所我是禪
波羅蜜禪波羅蜜即是我所我是般若波羅
蜜般若波羅蜜即是我所我是四念處四念
處即是我所四正勤四如意足五根五力七
覺分八聖道分亦復如是善男子如來終

*

不住如是計是故如來不轉法輪善男子如來
言常住無有變易云何說言佛轉法輪是故
汝今不應說言如來方更轉於法輪善男子
群如四眼錄色眼錄明錄思惟四緣和合得生
眼識善男子眼不念言我能生識色乃至
思惟終不念言我生眼識識亦復不住念
言我能自生善男子如是等法四緣和合得
名為見善男子如來亦四六波羅蜜卅七
助菩提之法覺了諸法須四慧舌齒脣口言
語音聲為他演說初始說法名轉法輪以是義
故如來不名轉法輪也善男子若不轉者
即名為法法即如來善男子群如四縛四鎖
四手四乾牛糞各不念言我能生火火不言
我能自生如來亦復如是則名為轉亦法輪是轉
法輪即名如來善男子群如四酪四水四攪
四巩四繩四人手把而得出蘇酪不
能出蘇乃至人手亦不念言我能出蘇蘇亦

*

不言我能自出聚緣和合故得出蘇如來亦
亦終不念言我轉法輪善男子若不出者是
則名為轉亦法輪是轉法輪即是如來善男
子群如四因緣和合故得出蘇如來亦四
人住業而乎得生善男子若不言我能
生乎乃至住業亦不念言我能生乎亦不
言我能自生如來亦亦終不念言我
善男子若不住者是則
法輪即是如來
四人四得心
至得亦
來亦

W→T374 12/447c1~6

金剛般若波羅蜜經

斯一三三六號

S→T235 8/748c15
W→ 8/750a2

佛三四六佛所種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受

持乃至四句偈等為人說其福勝彼何以故須

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為
第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿

壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為
第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我
是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿
羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那
行者以須菩提實无所行而名須菩提
是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛
所於法有所得不世尊如來在然燈佛所於
法實无所得須菩提於意云何菩薩嚴佛
土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不須
菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告

淨
舍利弗佛告
乃至小罪中心應大怖畏有罪一心悔
心為無道故遠離捨罪佛說懺悔行
佛口說教我善者能是人為諸佛
善不受教勅亦不受戒是人為不調伏在煩惱軍
善人守護我如福牛愛尾經心不放逸亦
日夜精進求實智慧是人佛法中能
諸大德今十五日作布薩說優婆塞
善薩戒來會一心善聽有罪者發露无罪者
默然不說故知清淨堪能得優婆塞
德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故
是事如是持
善薩應一心備行六波羅
蜜等无差別
善薩行檀波羅蜜時從布施得慶樂
以慳貪不布施多有求欲不知厭足墮餓鬼道
中去是故應修檀波羅蜜捨慳貪
善薩行尸波羅蜜時從持戒得慶樂
以破戒罪墮地獄道中去是故應
蜜捨慳地獄道

S→T1422 22/200 B21
W→22/200 C8

以破戒罪墮地獄道中去是故應於尸陀羅
蜜捨滅地獄道

＊

菩薩行尸羅波羅蜜時從忍辱得度畜生
道以好眼惠和善惡口罵辱墮畜生道中去
是故應修羼提波羅蜜捨滅畜生道

菩薩行此尸羅波羅蜜時從精進得度餓鬼
道以懈怠不勤墮餓鬼神道中去是故應
修此尸羅波羅蜜捨滅餓鬼神道

菩薩行羼提波羅蜜時從禪定得度人道以
愚癡從衣服飲食歡喜施與終乃悔心
為求衣食故起根迴向令一切衆生具足無
智慧藏得平等道心備持奉行
菩薩應行尸波羅蜜一心行菩提道是真
菩提行般若波羅蜜時從智慧得度聲聞
以好觀心取相著樂墮二乘地不入大乘
般若波羅蜜捨滅聲聞地入菩薩位
菩薩行般若波羅蜜時從智慧得度聲聞
以好觀心取相著樂墮二乘地不入大乘
般若波羅蜜捨滅聲聞地入菩薩位

至阿耨多羅三藐三菩提心備持奉行
一切衆生不作分別不作限量難捨能捨
菩薩行尸羅波羅蜜時從忍辱得度畜生
道以好眼惠和善惡口罵辱墮畜生道中去
是故應修羼提波羅蜜捨滅畜生道

＊

菩薩行羼提波羅蜜時從精進得度餓鬼
道以懈怠不勤墮餓鬼神道中去是故應
修此羼提波羅蜜捨滅餓鬼神道

菩薩行此羼提波羅蜜時從禪定得度人道以
愚癡從衣服飲食歡喜施與終乃悔心
為求衣食故起根迴向令一切衆生具足無
智慧藏得平等道心備持奉行
菩薩應行羼提波羅蜜一心行菩提道是真
菩提行般若波羅蜜時從智慧得度聲聞
以好觀心取相著樂墮二乘地不入大乘
般若波羅蜜捨滅聲聞地入菩薩位
菩薩行般若波羅蜜時從智慧得度聲聞
以好觀心取相著樂墮二乘地不入大乘
般若波羅蜜捨滅聲聞地入菩薩位

至阿耨多羅三藐三菩提心備持奉行
一切衆生不作分別不作限量難捨能捨

＊

捨能捨難施能施誰汝當修行如般
和滿月菩薩如拜迎之善薩如去愛見志
菩薩如火燒眉門善薩如金翅王善薩捨身
命時難行能忍種種見童白千善行所以求身
與牙求頭與眼求眼與眼求耳求鼻與
鼻求舌與舌求手腳與手腳求血與皮膚
皮膚與骨髓與骨髓與終乃悔心
為求衣食故起根迴向令一切衆生具足無
智慧藏得平等道心備持奉行
菩薩應行羼提波羅蜜一心行菩提道是真
菩提行般若波羅蜜時從智慧得度聲聞
以好觀心取相著樂墮二乘地不入大乘
般若波羅蜜捨滅聲聞地入菩薩位
菩薩行般若波羅蜜時從智慧得度聲聞
以好觀心取相著樂墮二乘地不入大乘
般若波羅蜜捨滅聲聞地入菩薩位

至阿耨多羅三藐三菩提心備持奉行
一切衆生不作分別不作限量難捨能捨

＊

捨能捨難施能施誰汝當修行如般
和滿月菩薩如拜迎之善薩如去愛見志
菩薩如火燒眉門善薩如金翅王善薩捨身
命時難行能忍種種見童白千善行所以求身
與牙求頭與眼求眼與眼求耳求鼻與
鼻求舌與舌求手腳與手腳求血與皮膚
皮膚與骨髓與骨髓與終乃悔心
為求衣食故起根迴向令一切衆生具足無
智慧藏得平等道心備持奉行
菩薩應行羼提波羅蜜一心行菩提道是真
菩提行般若波羅蜜時從智慧得度聲聞
以好觀心取相著樂墮二乘地不入大乘
般若波羅蜜捨滅聲聞地入菩薩位
菩薩行般若波羅蜜時從智慧得度聲聞
以好觀心取相著樂墮二乘地不入大乘
般若波羅蜜捨滅聲聞地入菩薩位

至阿耨多羅三藐三菩提心備持奉行
一切衆生不作分別不作限量難捨能捨

＊

捨能捨難施能施誰汝當修行如般
和滿月菩薩如拜迎之善薩如去愛見志
菩薩如火燒眉門善薩如金翅王善薩捨身
命時難行能忍種種見童白千善行所以求身
與牙求頭與眼求眼與眼求耳求鼻與
鼻求舌與舌求手腳與手腳求血與皮膚
皮膚與骨髓與骨髓與終乃悔心
為求衣食故起根迴向令一切衆生具足無
智慧藏得平等道心備持奉行
菩薩應行羼提波羅蜜一心行菩提道是真
菩提行般若波羅蜜時從智慧得度聲聞
以好觀心取相著樂墮二乘地不入大乘
般若波羅蜜捨滅聲聞地入菩薩位
菩薩行般若波羅蜜時從智慧得度聲聞
以好觀心取相著樂墮二乘地不入大乘
般若波羅蜜捨滅聲聞地入菩薩位

至阿耨多羅三藐三菩提心備持奉行
一切衆生不作分別不作限量難捨能捨

＊

捨能捨難施能施誰汝當修行如般
和滿月菩薩如拜迎之善薩如去愛見志
菩薩如火燒眉門善薩如金翅王善薩捨身
命時難行能忍種種見童白千善行所以求身
與牙求頭與眼求眼與眼求耳求鼻與
鼻求舌與舌求手腳與手腳求血與皮膚
皮膚與骨髓與骨髓與終乃悔心
為求衣食故起根迴向令一切衆生具足無
智慧藏得平等道心備持奉行
菩薩應行羼提波羅蜜一心行菩提道是真
菩提行般若波羅蜜時從智慧得度聲聞
以好觀心取相著樂墮二乘地不入大乘
般若波羅蜜捨滅聲聞地入菩薩位
菩薩行般若波羅蜜時從智慧得度聲聞
以好觀心取相著樂墮二乘地不入大乘
般若波羅蜜捨滅聲聞地入菩薩位

S-T1484 24/1002 B4

竟法海受菩薩戒者從今日乃至菩提得
无退轉當供養滿足大猶
* 說阿鋡經時舍那佛說菩薩心地法門品竟已下
爾時盧舍那佛為此大衆略開百千恒河沙
不可說法門令心地如毛頭許是過去一切佛
已說未來佛當說現在佛今說三世各住已号
當學今學我已曾如修行最
善為盧舍那淡諸佛轉我所說與一切衆生
開心地通時蓮花臺藏世界赫赫天光師子
座上盧舍那佛放光告千花上佛汝持我心
地法門名其餘千百億釋迦一切衆
生次第說我上心地法門名汝受持請誦一心
品行
爾時千花上佛千百億釋迦從蓮花藏世界
赫赫師子座起各各舉身放不可思
議光光皆化為一時以無量青黃赤
白花供養盧舍那佛受持上所說心地法
門名竟各各從此蓮花藏世界而沒沒已入
本來此世界八千反為此娑婆世界坐金剛座
乃至身毛孔一一毛
孔

W-T1484 24/1003C27

S地竟復從天王宮下至阿浮提善提樹下
為此地上一切衆生凡夫癡闇之人說本虛
舍那佛心地中初發心中常所說一我光明金
＊剛寶我是一切佛本身象一切善惡本象佛
教子一切衆生皆有佛性一切意識色
情是心皆入佛性我中皆皆有同故又
皆皆皆住法身如是子波羅提來足五於
如是法我是三世一切衆生所真實

S-T262 9/1901~3

華水叢林 隨分受潤 一切諸樹 上中下等
種類大小 各得生長 根莖枝葉 華菓光色
一雨所及 皆得鮮潔 如其體相 性分大小
所潤是一 而各滋茂

* 佛亦如是 現於世 猶如大雲 普覆一切
令別衆生 諸法之實 大聖世尊 於諸天人
一切衆中 而宣是言 我為如來 兩足之尊
出于世間 猶如大雲 充潤一切 貼祉衆生
皆令離苦 得安隱樂 世間之樂 及江無樂
諸天人衆 一心善聽 皆應到此 覲无上尊
我為世尊 見能反者 安隱衆生 故現於世
為大衆說 甘露妙法 其法一味 解脫江無
以一利音 演暢斯義 常為大衆 而作因緣
我觀一切 普皆平等 无有彼此 憎之心
我无貪著 亦无限礙 恒為一切 平等說法
如為一人 衆多亦然 常演說法 曾无他事
去來坐立 終不疲厭 充足世間 如雨普潤
尊貴上下 持戒毀戒 威儀具足 及不具足
亦見邪見 利根鈍根 等雨法雨 而无懈惓
一切衆生 聞我法者 隨力所受 住於諸地
或處人天 轉輪聖王 釋梵諸王 是小藥草
知无漏法 能得涅槃 起六神通 及得三明
獨處山林 常行禪定 得緣覺證 是中藥草

* 求世尊慧 我當作佛 行精進定 是上藥草
又諸佛子 專心佛道 常行慈悲 亦自知作佛
心定无礙 名小樹 安住神通事 轉不退輪
度无量億 百千衆生 令得是故 名大樹
佛平等說 如一雨水 隨衆生性 而得增長
如彼草木 所稟各異 佛以此喻 方便演說
種種言辭 演說一法 於佛智慧 如海一渧
我雨法雨 充滿世間 一味之法 隨力備行
如彼叢林 藥草諸樹 隨其大小 而受不同
諸佛之法 常以一味 令諸世間 得異是
漸次脩行 皆得道果 聞聲緣覺 處於山林
住最後身 聞佛說法 得果是名 藥草喻
若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求索上乘
是名小樹 而得增長 復有諸菩 住於神通
聞諸法空 深入無相 於佛所說 得自在力
是名大樹 而得增長 如是迦葉 佛所說法
譬如大雲 以一味雨 潤於人華 各得成實
迦葉當知 諸因緣 種種譬喻 令衆等說
是我方便 諸佛如然 今為汝等 說實實事
諸聲聞衆 皆非無度 汝等所行 是菩薩道

是我方供諸佛亦然令為欲弘說家寶事
諸尊聞衆皆非我度 汝等所作是善護通
*
衆諸尊稱行列通側 金纖界道
常出好香散衆華 種種奇妙
其地平正 諸菩薩衆
其心調柔 大神通 奉行無
諸尊聞衆 充滿虛空 法王之子
方德諸佛悉皆 供養恭敬尊重讚歎廣宣
佛无量大法於東彼方得成為佛名曰光
如來無所罣礙 明行足善逝世間解无上
士調御丈夫 佛世尊 國名寶相
大音聲佛告寶積 其佛壽命無量阿
法亦住二十小劫 正法住世二十小劫像
剎微塵衆 聲聞弟子 恒河沙衆 菩薩
同時 石乳佛言
大雄猛世尊 善哉正法王 哀愍我等故
善知我深心 見為授記者 如汝甘露滅
如從飢國來 忽遇大王饌 心猶懷疑懼
善復得王教 然後乃敢食 我等亦如是
不知當云何 得佛平等慧 雖聞佛音聲
心尚懷憂懼 未敢即便食 唯小無邊
大雄猛世尊 常敬無世間 願賜我等記
令時世尊知衆大弟子心之所念告諸
頂善提 於當來世奉覲三百萬億
無量諸佛 為諸佛故 而賜佛智慧
淨脩梵行 無上之慧
*
於最後身 得成為佛 其土清淨
乘寶機行列通側 金繩界道
常出好香 散衆華
其地平正 諸菩薩衆
其心調柔 大神通 奉行無
諸尊聞衆 充滿虛空 法王之子
方德諸佛悉皆 供養恭敬尊重讚歎廣宣
佛无量大法於東彼方得成為佛名曰光
如來無所罣礙 明行足善逝世間解无上
士調御丈夫 佛世尊 國名寶相
大音聲佛告寶積 其佛壽命無量阿
法亦住二十小劫 正法住世二十小劫像
剎微塵衆 聲聞弟子 恒河沙衆 菩薩
同時 石乳佛言
大雄猛世尊 善哉正法王 哀愍我等故
善知我深心 見為授記者 如汝甘露滅
如從飢國來 忽遇大王饌 心猶懷疑懼
善復得王教 然後乃敢食 我等亦如是
不知當云何 得佛平等慧 雖聞佛音聲
心尚懷憂懼 未敢即便食 唯小無邊
大雄猛世尊 常敬無世間 願賜我等記
令時世尊知衆大弟子心之所念告諸
頂善提 於當來世奉覲三百萬億
無量諸佛 為諸佛故 而賜佛智慧
淨脩梵行 無上之慧

大乘德世尊常欲安世間令時世尊知諸大弟子心之所念善諸比丘是
須菩提於當來世奉覲三百万億那由他佛
供養恭敬尊重讚嘆宣揚諸佛無量無邊
隨其壽命皆悉護持諸佛所說法教化成就
無量衆生於諸佛所常修梵行具菩薩道於
來世身得成為佛號曰名相如來應供正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平正
無有丘坑荊棘便利安樂其地諸天人民
多諸菩薩聲聞衆無量百千萬億那由他
諸佛國中最為第一其佛菩薩智慧神通
說法之力悉能饒益諸衆生其佛菩薩
隨所住方令善一心聽我所說

佛告須菩提若有善男子善女人聞是
諸佛無量無邊不可思議功德之事信解不逆
如說修行是善男子善女人福德多於前
須菩提若復有人為欲供養恒河沙等諸佛
故於八十劫中以諸上妙飲食衣服臥具醫藥
而以供養於意云何是善男子善女人所得
福德寧為多不須菩提言甚多世尊佛言
若善男子善女人但於如是經典乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅所應供養當
知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍繞以
諸華香而散其處

復次須菩提若善男子善女人受持讀誦
此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道
以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億
那由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有人
於後末世能受持是經所得功德於我所供
養諸佛功德百分不及一乃至算數譬喻所
不能及須菩提若善男子善女人於後末世
有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有
人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經
義不可思議果報亦不可思議

出過知明行足善逝世間解
或人師能世尊其國名好成如
*彼佛壽度已來甚大久遠譬
來所有地種微塵佛能有人盡
算方下一點大如微塵大
下復下一點如是展轉盡地種
等何是諸國土若算師若算
其數不可也世尊諸比丘是人所經國土若
不盡堅為塵一塵一劫佛或
復過此數劫塵亦盡彼佛成
如人以力磨三千大千土盡此諸
盡末如是於彼佛所故種
世尊汝重宣此義而說偈言

我念過去世　无量无邊劫　有佛兩足尊　名天通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　盡末為微塵
過無量無邊　如是等諸國　乃下一塵點　如是展轉盡
諸所有國土　盡皆末為塵　一塵為一劫　彼佛滅度來
如上等無量　無邊阿僧祇　況復過於此　算數所不知
是諸國土中　所有微塵數　一塵為一劫　彼佛滅度來
其數過於此　無量無邊億　阿僧祇劫等　我以佛眼見
猶如今日事　亦見其滅度　及聲聞菩薩　如彼滅度者
諸比丘當知　佛智淨微妙　无漏无所礙　通達无量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得
阿耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前
如是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸法猶不在前爾時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此座
當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時諸
梵天王雨天曼陀羅華面百由旬香風時來吹去
萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養於佛
佛今夜當得無上智慧諸天人等亦復如是
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽等為供養故
作眾伎樂擊天大鼓滿十小劫供養於
菩提樹下敷師子座時大通智勝佛過十小
劫諸佛之法方現在前成阿耨多羅三藐三菩提
三菩提其佛未出家時有十六子其第一者
名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具聞父
得成阿耨多羅三藐三菩提悉捨所珍詣
佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖王與一
百大臣及餘百千萬億人民皆共圍繞亦詣
道場威猛欲親近大通智勝如來供養恭敬尊重
讚歎到已頭面禮足繞佛畢一心合掌瞻仰
世尊以偈頌曰

大德世尊　為度衆生故　於无量億劫
諸佛之上事　善哉大聖主　世尊甚希有
一坐十小劫

無盡我等所歸宮殿願垂納受時諸梵天王
即於佛前一心同聲以偈頌曰

* 無量見諸佛 救世之聖尊 能於三界獄 拔出諸衆生
普為衆大事 隨衆生樂欲 能開甘露門 廣度於一切
本無見無動 空過無佛時 今遇無量佛 諸天衆得益
已度生死長 阿僧祇劫盡 諸天衆得益 無多值惡道
不經佛聞法 常行不善事 已身及衆惠 斯苦轉減少
以衆白豪故 奉事及衆想 值於耶見法 不識善權門
不崇能所化 常住於險道 佛為世開眼 久建時方出
諸有智衆生 欲脫老病死 起出度衆苦 我等請佛說
除一切衆苦 衆未曾有佛 願以此功德 普及於一切
今以奉世尊 唯垂哀納受 願共成佛道 我等與衆生
令皆亦如是 我等共供養 諸佛世尊故 而為說佛言

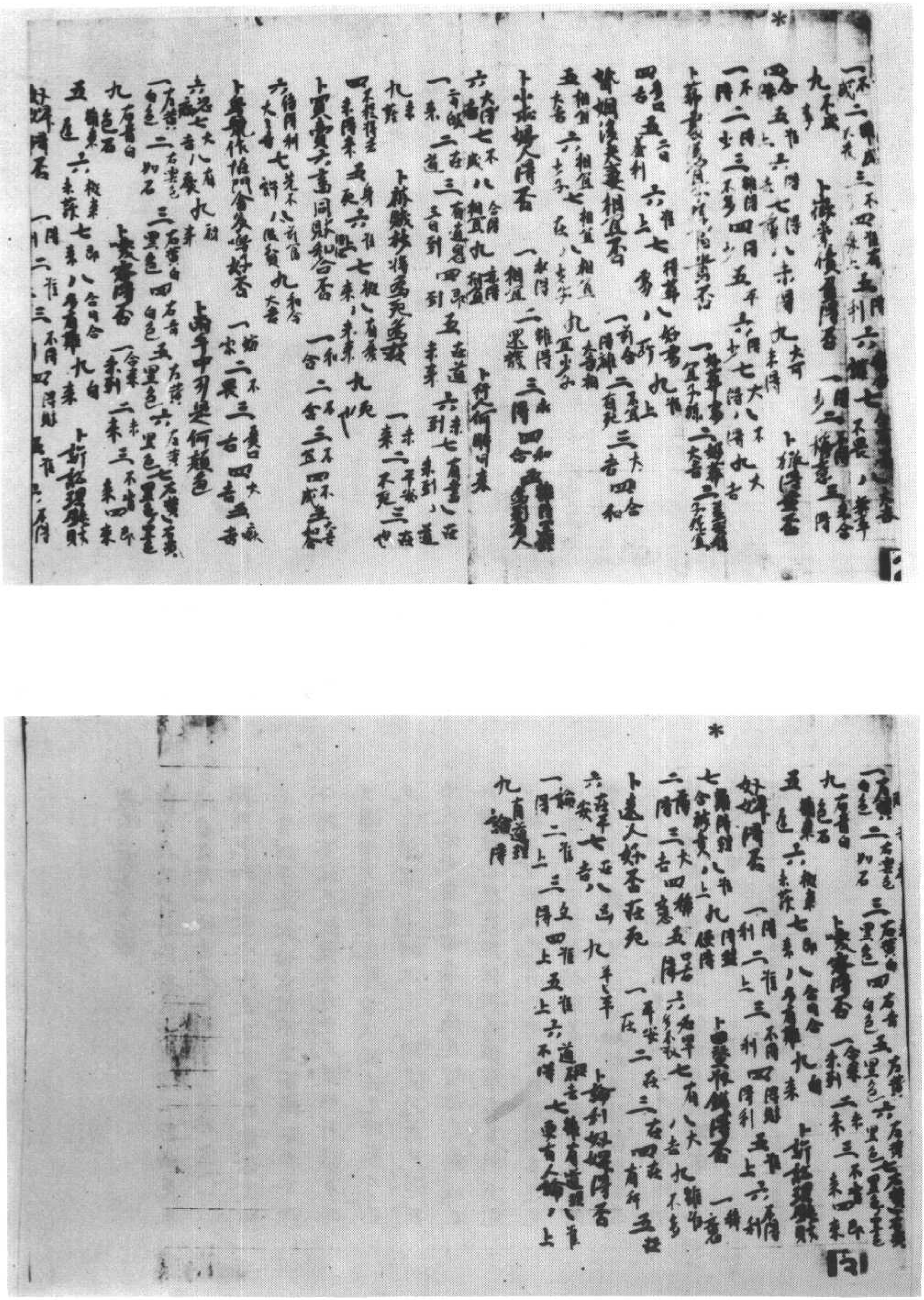
世尊甚難得 難值難見聞 度衆苦惱衆生 開示涅槃道
無願受我請 以大悲妙音 哀愍而慰許 無量劫習法
今得如來身 相好以莊嚴 光明照世間 普及諸幽冥
三千大千界 一切皆震動 諸天龍鬼神 一時俱唱聲
普集是眾或是普成道及廣說十二因緣法无

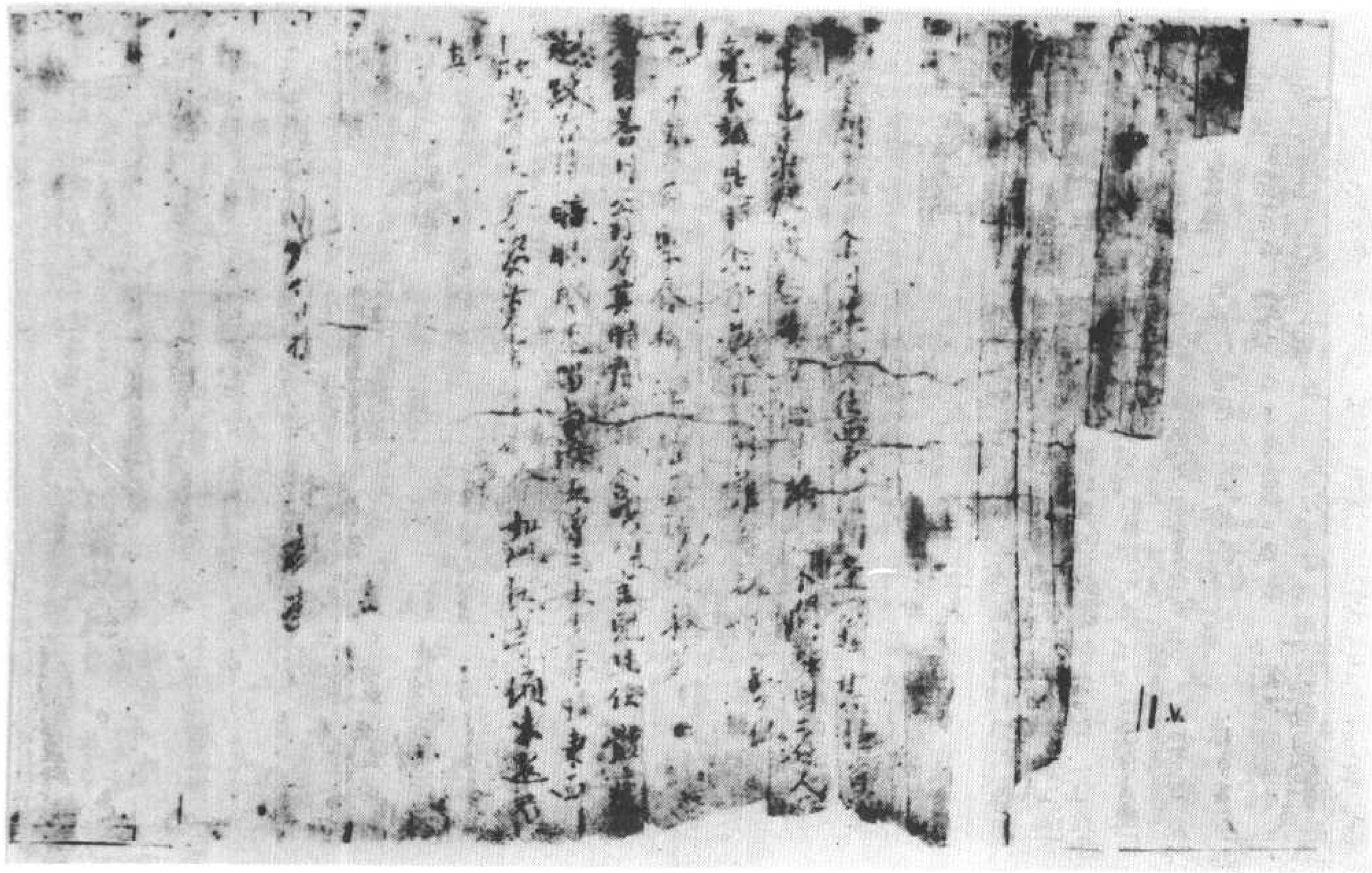
門普天魔梵及餘世間所不能轉誦是眾
普集是眾或是普成道及廣說十二因緣法无
* 明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣
觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生
緣生无量悲苦惱无明滅行滅則識
滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅
則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則
取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死
憂悲苦惱滅如是大集之中廣說諸
法時千萬億
其八解脫第二第三第四說法時千萬億
說六百萬億那由他人以不受一切法故而
於諸漏心得解脫時得漏妙禪定三明六通
具八解脫第二第三第四說法時千萬億
說法而令悟諸佛淨修梵行求阿耨多羅三
藐三菩提諸根通利智慧明了已曾供養
衆而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供養
於無量佛所淨修梵行求阿耨多羅三
藐三菩提諸根通利智慧明了已曾供養
無量無邊不可稱數今時十六王子皆以童子出
家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供養
學世尊我等志願如來知見深心所念佛日
時諸眷屬十八萬億人現十
無量無邊阿僧祇劫為諸眾生說佛
無量無邊阿僧祇劫為諸眾生說佛
無量無邊阿僧祇劫為諸眾生說佛
無量無邊阿僧祇劫為諸眾生說佛
無量無邊阿僧祇劫為諸眾生說佛

諸衆生等今有往聲聞地者我常教化阿
耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法漸
入佛道所以者何如來智慧難信難解今時
世尊欲重宣此義而說偈言
汝等勿有疑悔當除斯疑網
佛語實不虛譬如良醫王
為治狂子故實在而言死
雖種種方便令其捨毒藥
彼聞皆悉服眞病盡除愈
諸子得大利歡喜從乞活
尋時大良醫隨宜說方藥
如是善利人令住壽命長
為說眞實法汝等勿憂怖
我說汝當作佛道隨所應
汝等所行道漸漸當具足
當來世得見無量智世尊
本行菩薩道為汝等壽命
無量阿僧祇衆生皆令入
佛道故我說涅槃是人若聞佛
悉皆信受入如來智慧故
未得度者令得度
未解者令解
未安者令安
未涅槃者令得涅槃
皆當成佛道
其所說法
純一無雜
皆到一切種智
譬如大良醫
知衆病深淺
分別藥性味
或復有衆病
或服一藥
或服衆藥
或有人先服
後藥乃服
或俱時服
衆病隨愈
各得安樂
雖復有人
善知醫方
明了不謬
而欲以毒藥
殺諸子者
為欲令死
故與毒藥
或自與毒
或使人與
而皆悶亂
於時父來
見諸子等
悉皆悶亂
手捉地而
有所須
其心皆失
見父悉喜
即便救療
而作是念
父今還來
得好醫藥
除我苦惱
此諸子等
隨順父教
服藥除愈
父知子愈
尋還本土
以是因緣
遣使告子
我今此藥
現在汝等
可自取服
即皆捨去
復作是念
父慈愛我
而今病惱
欲以救療
我等今者
甚可憐愍
隨其所教
當取好藥
即時諸子
皆悉服之
毒病悉除
其父聞子
皆已得愈
尋便來歸
一切具足
善男子於
汝等意云
寧有人能
言此良醫
虛妄罪不
大不也世
尊良醫如
是但為救
療諸子故
而作虛妄
之語尚不
應責何況
如來於無
量劫為一
切衆生故
而作虛妄
之語
```
```

言實汝在近此城非實我化作耳今時世
尊欲重宣此義而說偈言
大通智勝　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅衆等　雨華供養佛　作衆伎樂
雨須臾華事　感動於天人　以供養佛故　得滅度涅槃
過十小劫已　乃得成佛道　諸比丘當知　佛法中方便
從佛十六子　皆共尊重法　各各度無量　百千萬億衆
皆已得成佛　今現在十方　各得及心覺　其有住壽者
皆亦滅度後　是諸聞法者　悉在諸佛土　常與師俱生
六百萬億種　皆共一處坐　其聞法信受　及禪定智慧
是諸從地出　住於虛空中　以佛威神力　故來詣佛所
一一諸菩薩　所將諸眷屬　其數過恒沙　如是諸大衆
八萬四千劫　乃得與佛遇　時佛十六子　出家作沙彌
皆已得成佛　現在十方國　其所化眷屬　亦各百萬億
諸天及世人　所見皆如是　佛壽五百劫　正法住於世
過是已後滅　諸天人民等　悉皆普遍滿　其餘所不度
如是諸大衆　我等及眷屬　從是得度脫　世世所生處
常與師俱生　聞是法信解　以深樂小法　少智故於我
我等今日佛　現希有之事　佛坐於道場　安隱而快樂
我等從昔來　佛所教化道　是故方便說　令得入佛慧
世尊既已知　是衆有善根　隨其所應說　令皆得安樂
是事於今現　是故我昔說　以佛力方便　現無量智力
衆生深心念　其所行道久　隨衆生所樂　種種為現身
是故說此經　令諸菩薩聞　自身得作佛　心無有疑悔
知過恒沙劫　乃當成菩提　故為諸菩薩　方便說涅槃
佛見諸菩薩　志固無所畏　如是等大衆　皆應一心聽
佛以無量智　說此諸法門　諸聞法信受　及禪定智慧
諸菩薩聞法　疑悔皆已除　千二百心自在　及諸聲聞衆
又復見大事　人所未曾有　佛隨衆生欲　種種說諸法
其有信根聞　諸教作佛道　我於十六數　曾亦為汝說
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　譬如險惡道　迥絕多毒獸
又復乏水草　人所怖畏處　無數千萬衆　欲過此險道
其路長遠峻　經五百由旬　時有一導師　聰慧明了心
明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲乏　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力
化作大城郭　莊嚴諸舍宅　周匝有園林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿懼
汝等入此城　各可隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜
自謂已得度　永無復惡難　導師知是已　衆人既入城

W2T262 9/2739





▲斯一三三九號背面　老問年少

▼斯一三四〇號　般若多心經

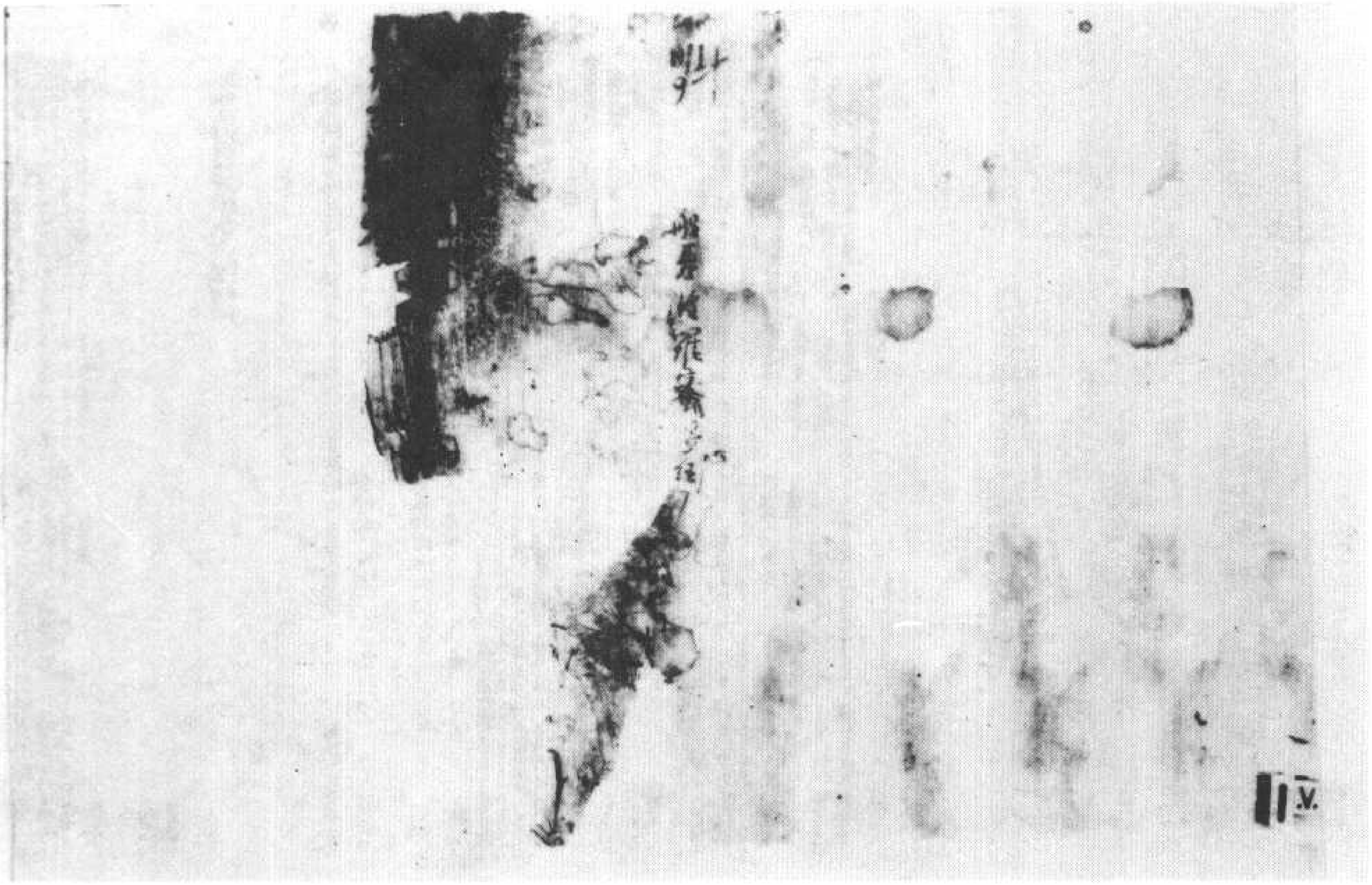
般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰

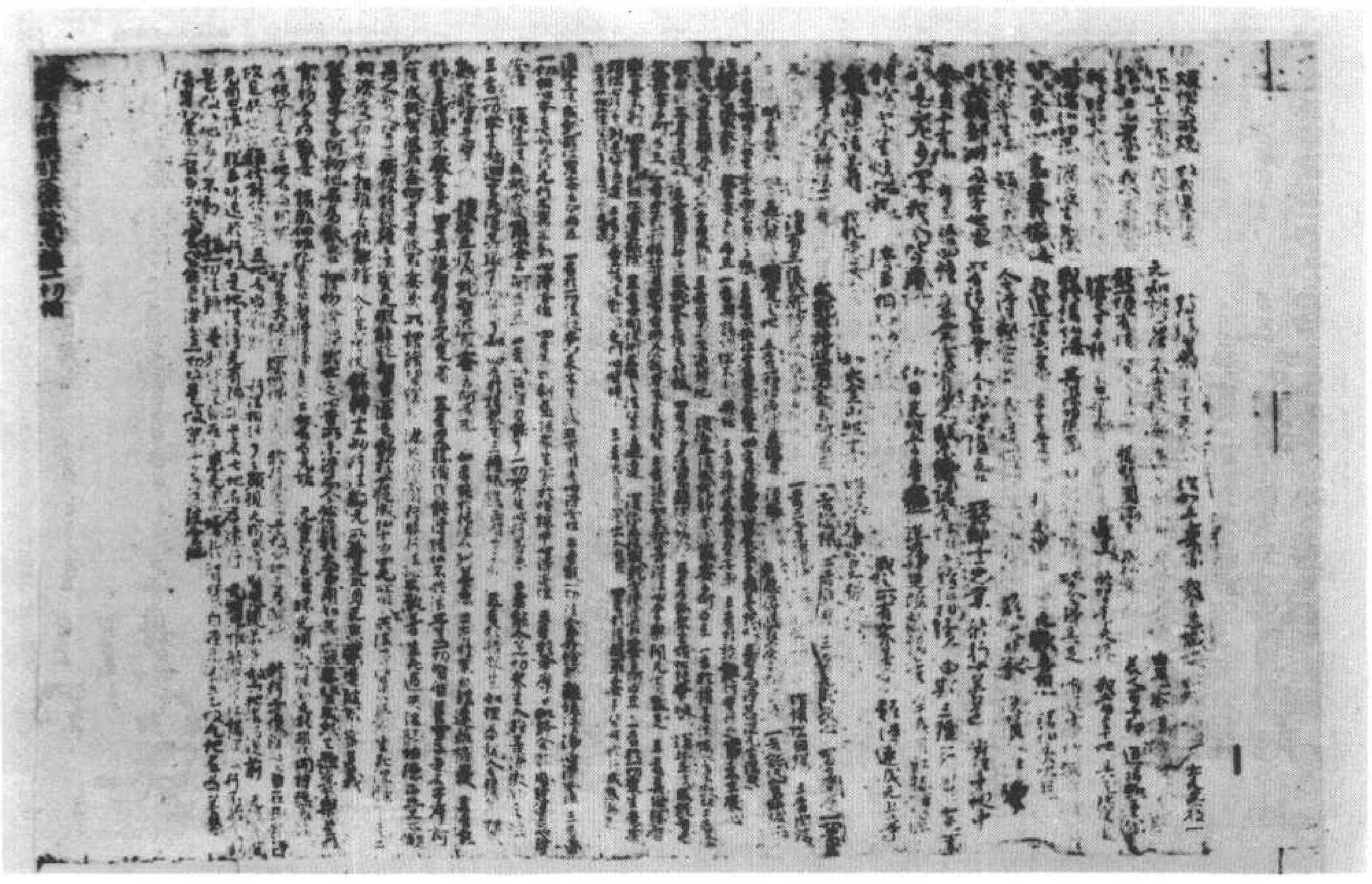
揭帝揭帝　般羅揭帝　般羅僧揭帝　菩提薩婆訶

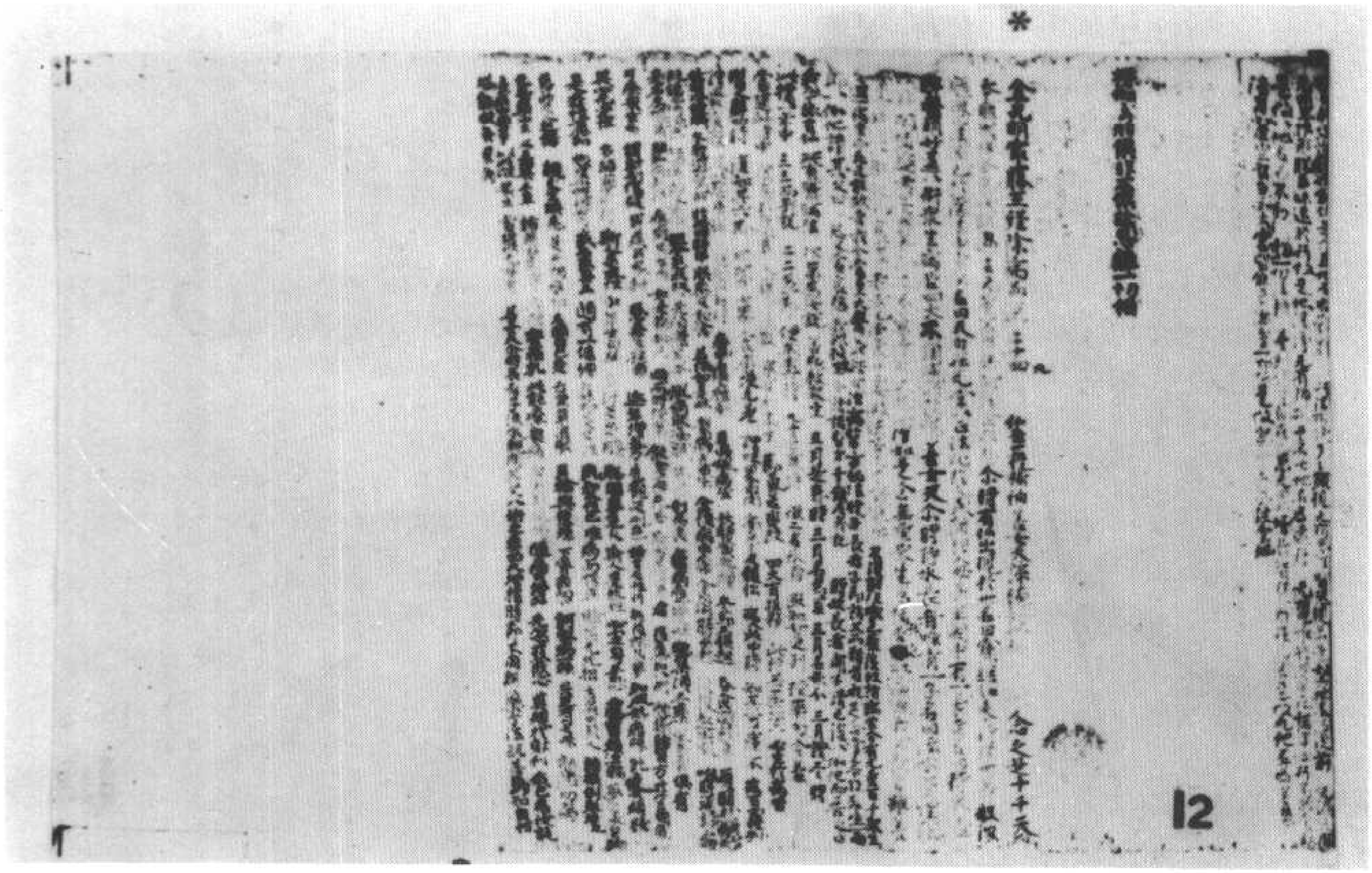
般若多心經

S→T251　8/848C1
W→　8/848C20



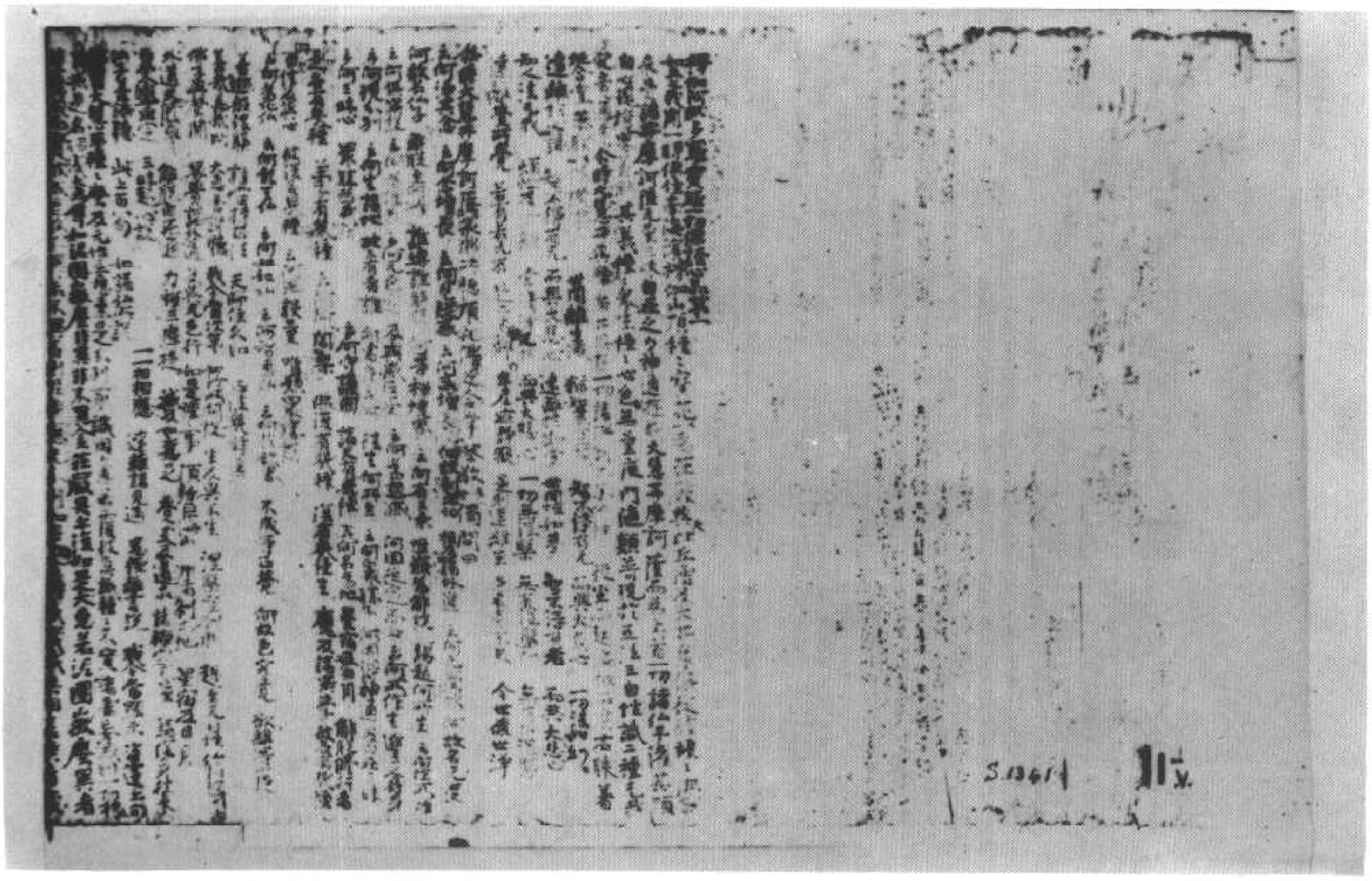
▼斯一三四一號　金光明最勝王經卷第四





▲斯一三四一號背面　金光明最勝王經除病品第二十四

▼斯一三四一號背面　楞伽阿跋多羅寶經一切佛語心品第一



大般若波羅蜜多經卷第五百四十九

第四分真如品第十六之三　　奉詔譯玄奘奉

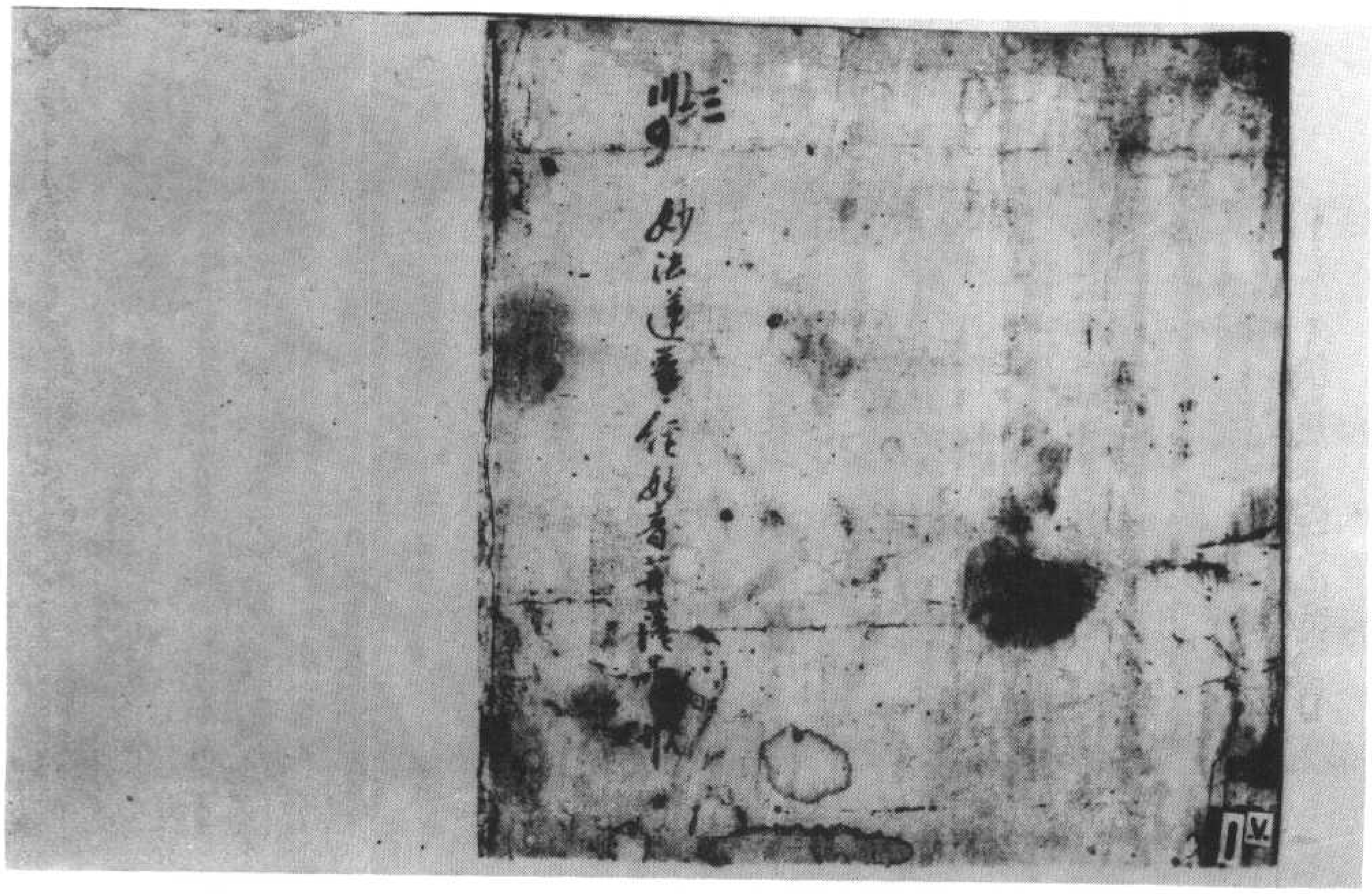
尒時欲界色界天子等敬合掌俱白佛言世尊般若波羅蜜多最為甚深極難信解世尊見上妙善提亦最甚深極難信解世尊見上妙善提亦最甚深極難信解亦難證得尒時佛告諸天子言如是如是如汝所說若諸有情成就惡慧不步隨進不為勝解見方便善巧為惡友所攝於深般若波羅蜜多實難信解佛見上妙善提亦最甚深極難信解由斯見上妙善提亦難證得尒時善現復白佛言如世尊說諸佛見上妙善提極難信解亦難證得云何見上妙善提極難信解亦難證得佛言善現若諸有情於一切法自性皆空若無永斷如是法故說如是法亦空由此義故於佛見上妙善提若能信解若所證法若能知者若所知法一切皆空由此因緣我作是念諸佛見上妙善提易可信解易可證得非難信解非難證得以一切法見不皆空如是信知便證得故佛告

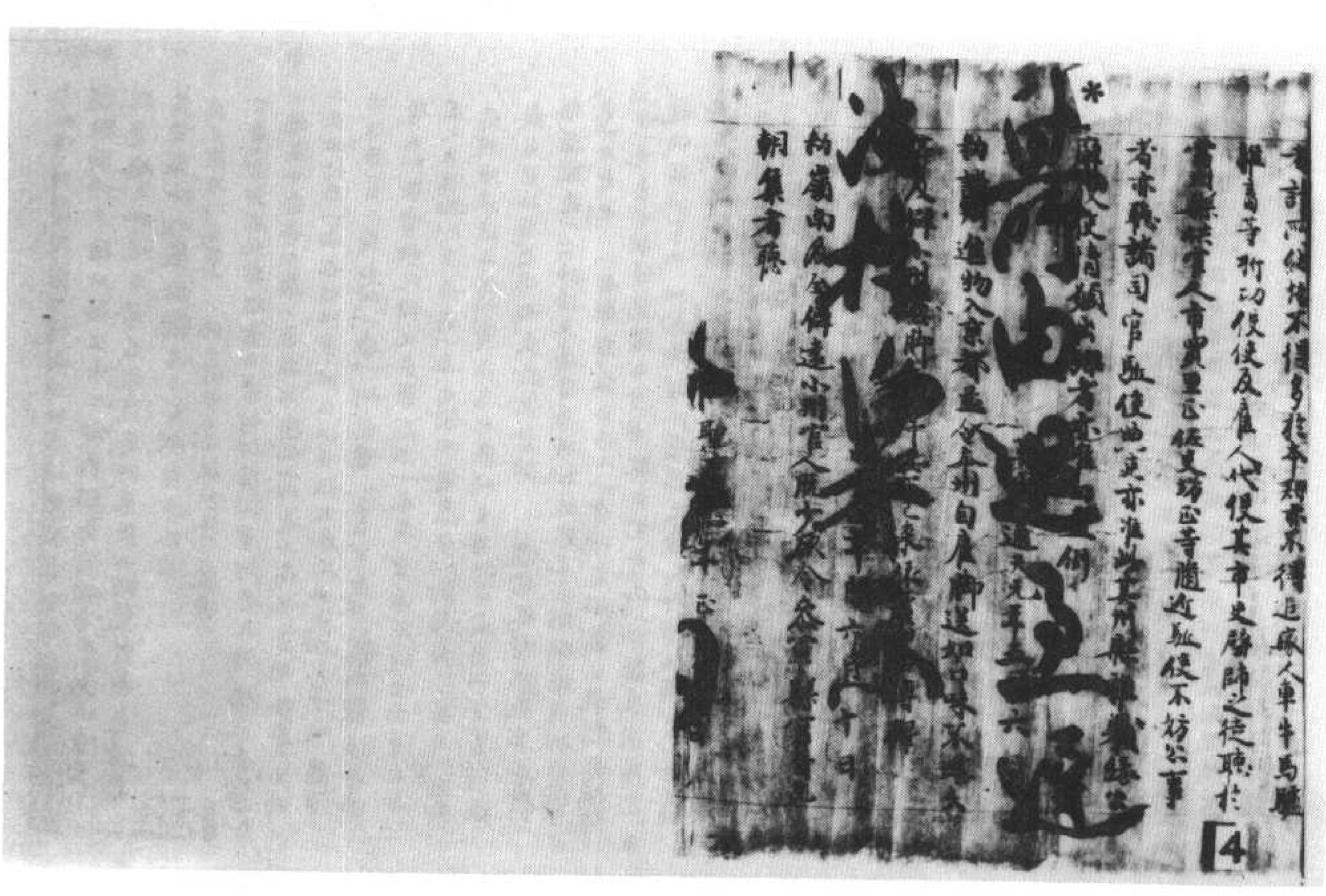
S→T220 7/824B10
W→ 7/824C11

易可信難易可證得非難信難非難證得以
一切法无不皆空如是信知便證得故佛告
善現諸佛无上正等菩提能信難者及證得
者不可得故說難信難及難證得諸佛无上
正等菩提非實有故說難信難及難證得諸
佛无上正等菩提无積集故說難信難及難
證得時舍利子白佛言以一切法畢竟空

S→T262 9/55A10
W→T262 9/55B13

斯一三四三號　妙法蓮華經卷第七



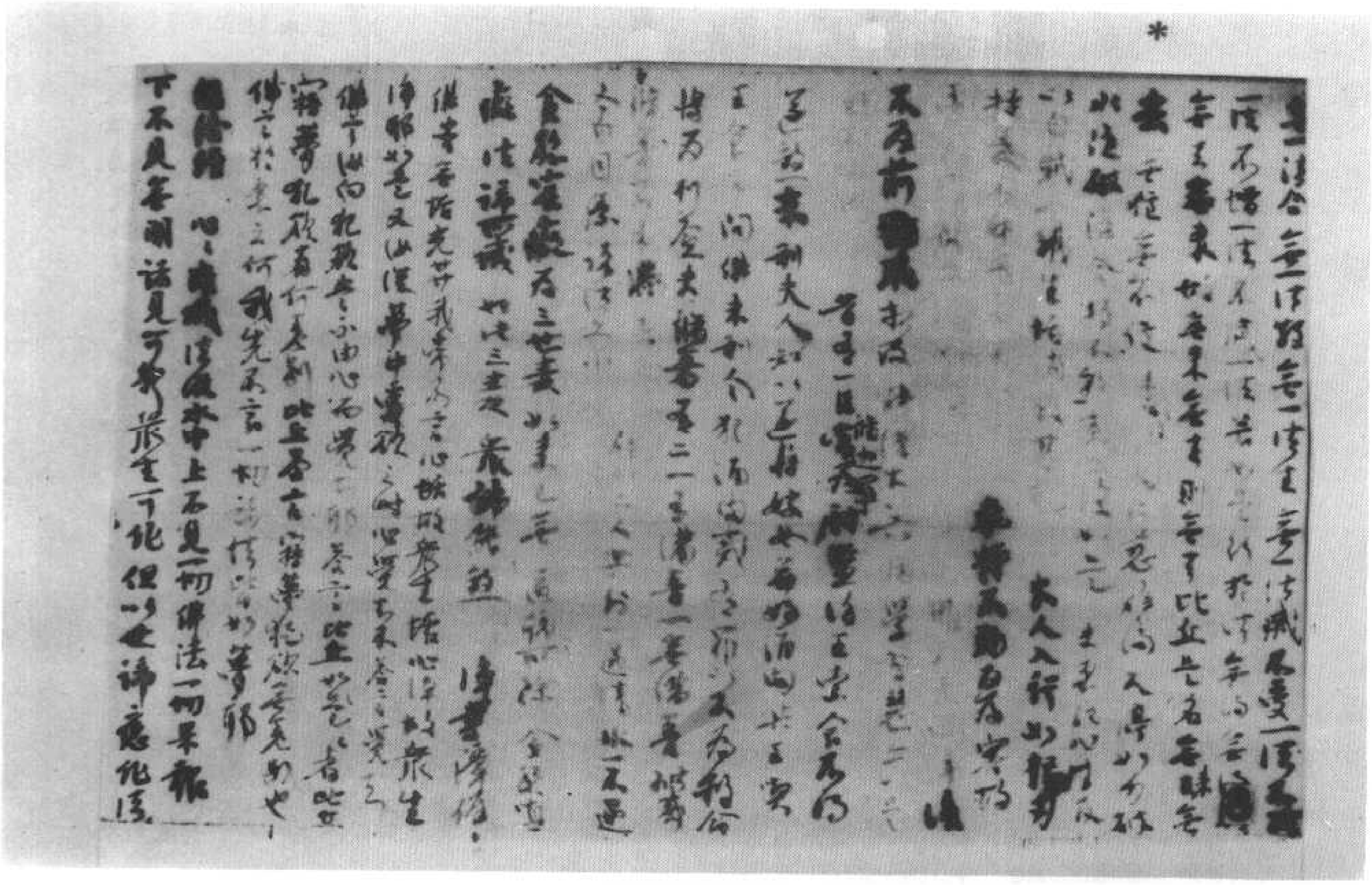


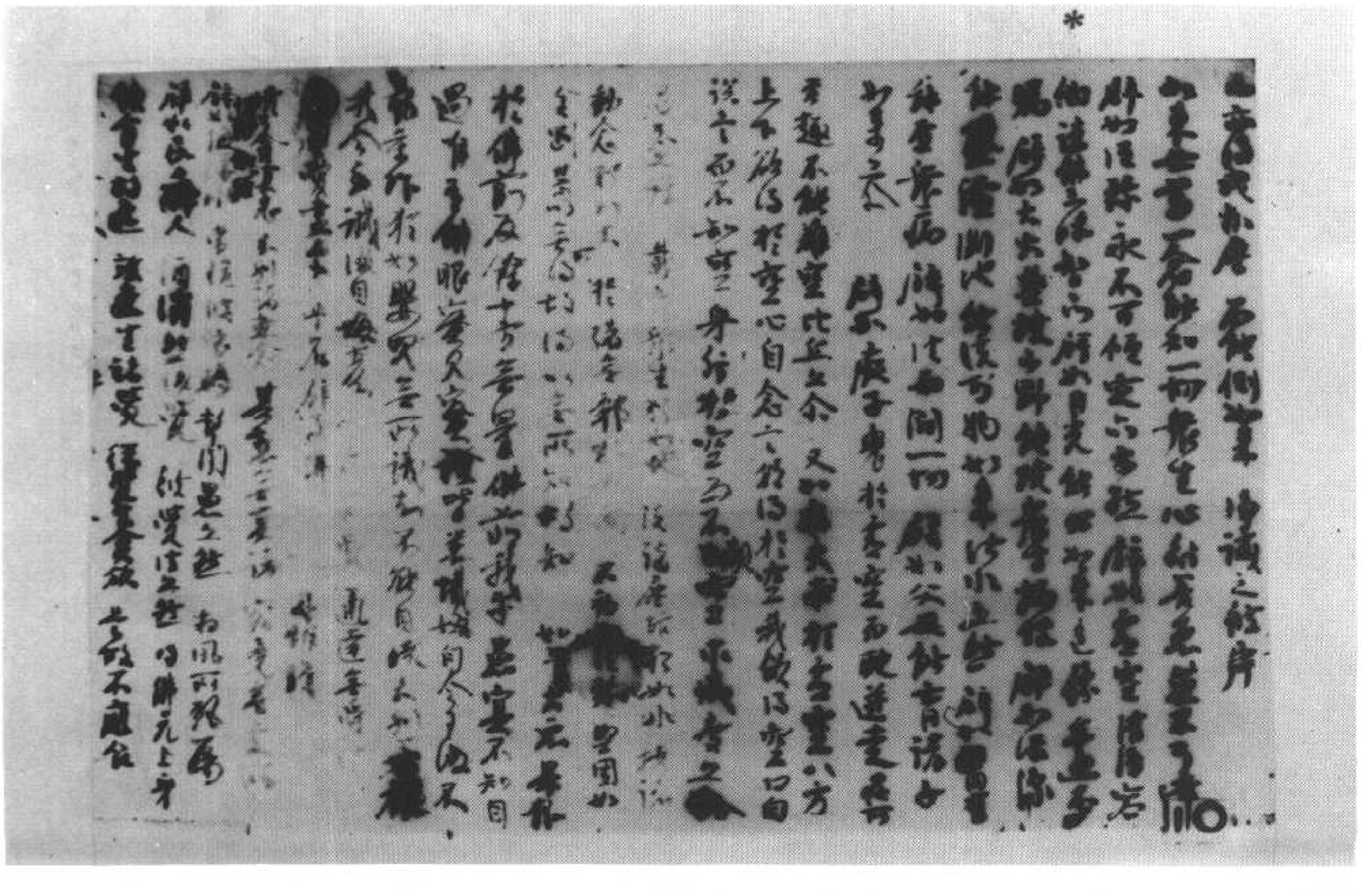
▲斯一三四四號背面　論鳩摩羅什通韵

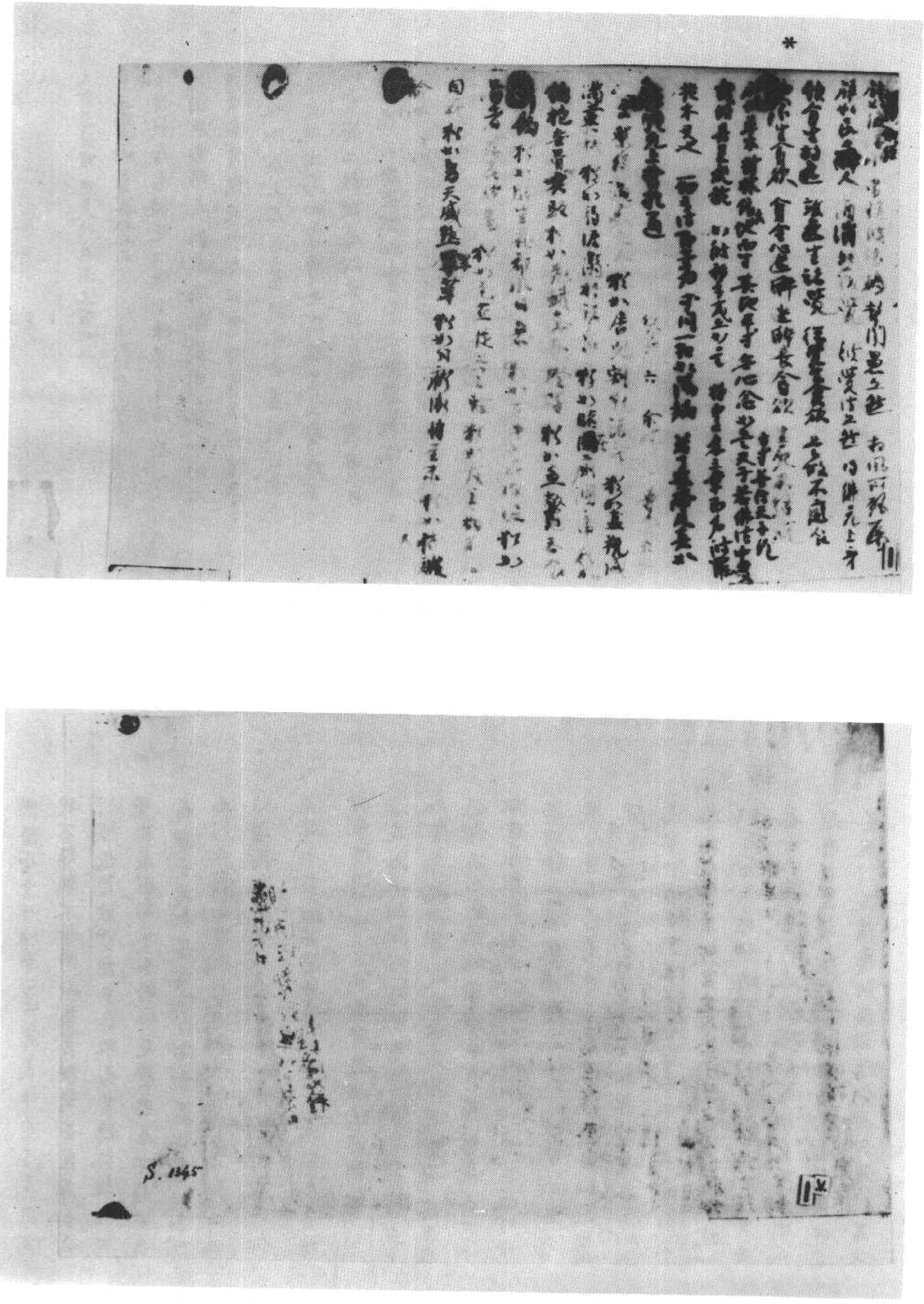
▼斯一三四四號背面　修多羅法門卷第一

注身也一行涅槃經卷一行是如來所謂大乘大涅槃經大乘
如二卷中標調音云摩訶般涅槃經者不一或翻為解脫多含故翻者不一或翻為解脫多含故翻為大滅度
經眾涅譯義說多含故翻為大滅度
諦生死煩惱繫縛已或翻為安樂道
師景之音也或翻為不生音无此
道不復受生之或翻為彼岸如人渡海從此岸已今譬涅
河易此岸涅槃為彼岸煩惱為中流方行善法為船筏喻
彼空死猶水万趣猶煩惱漂壞涅槃故云彼岸也若翻為滅度
指事十如眾生常為生死煩惱漂壞不易涅
有生安樂无衰惱如是等大煩惱不易涅
之者猶如煩惱大凡夫眾生常為此大之
度故涅槃經云入涅槃已煩惱壞大聖不復
江神者云此能度此岸為彼岸故名為度
世者基身常有何患故云度世以其執
善滅此生死者身即滅法身皇益
凡夫之情基過如來之智慧境界凡夫不
事如來之境界凡夫聞說如來住此涅槃之行即
故要化日長民生或滅化度眾生時是涅槃之行也
善滅現在當生為今眾生說涅槃之行所以法華經
增益為基石生滅作已滅現在不說涅槃之行所以法華經
我滅時眾生貧窮在此不滅以方便力故現有滅不滅耳一句得經中無此
住一句得其粗基多大得有二種一者通得諸經皆
字為句一句為一得則一得此二字也此則不
經字也別得者得二言五言七言也此以四字為
得行方有四句乃至一得也今言受持一得多者此為
得其四句乃至一得也多少也此之粗具凡有二義一者就當一部經中格量二者以大
乘經對小乘經格量者若能受持一得之經勘淨福業量何況
能受持一部之文理耶言以大乘對小乘經格量者大乘經法
受持一得則是成佛之因小乘經法受持千部終無成仏之理
小乘經中但明二乘法故也就大乘經中兼明二乘法故大乘經中兼明二乘法故也就大乘經中兼明二乘法故
仏說法對經不同並如涅槃經則破眾生迷雪之病法華經
則除眾生亂之情經摩訶衍為破析偏執洗蕩住著若其
住著眾生則特法華一部不及報若一得若其執之眾生則

斯一三四五號　佛經叢鈔







大般若波羅蜜多經卷第五百卅二
第三分初品第廿八之五

三藏法師玄奘奉

今時具壽善現便白佛言世尊若依
提因果次位差別不依勝義
異生亦有預流一來不還阿
羅漢果獨覺
提及佛無上正等菩提佛告善現於意云
愚夫異生為如實覺世俗勝義二諦攝不
如實覺二諦理者設正應有預流果等耶
一切愚夫異生不如實覺世俗勝義故無
道及隨聖道不可施設聖果差別
能如實覺世俗勝義故有聖道及隨聖道
故施設聖果差別異生不爾善現復白佛言
道者為定能得諸聖果耶佛言不也
現復白佛言不隨聖道得聖果耶佛言不也
具壽善現白佛言若不隨聖道得聖果者
具壽善現復白佛言若不隨聖道得聖果者應無得聖果者
佛告善現雖依世俗有得聖果而非勝義若
依勝義非隨聖道能得聖果若非不隨聖道能
得聖果非離聖道能得聖果亦非定
能得聖果所以者何依勝義諦道及道果皆
與不隨俱不可得如是善現諸菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時雖為有情說種種

二十三百五第卷經多蜜羅波若般大　號六四三一斯

S→ T220　7/729A1
W→　7/730c28

是有毛若無毛不善現對曰不也世尊佛告
善現諸菩薩摩訶薩亦復如是行隨般若波
羅蜜多乘毛無性自性空故是菩薩
摩訶薩自於諸法無所取著亦能教他於諸
法中無所取著謂於布施乃至般若波羅蜜
多無所取著亦於四靜慮四無量四無色定
無所取著亦於四念住乃至八聖道支無所
取著亦於內空乃至無性自性空無所取著
亦於真如乃至不思議界無所取著
集此道聖諦無所取著亦於苦聖諦無
厭門無所取著亦於八解脫乃至十遍處無
所取著亦於極喜地乃至法雲地無所取著
亦於一切陀羅尼門三摩地門無所取著亦
於五眼六神通無所取著亦於如來十力乃
至十八佛不共法無所取著亦於大慈大悲
大喜大捨無所取著亦於三十二大士相八
十隨好無所取著亦於無忘失法恒住捨性
無所取著亦於一切智道相智一切相智無
所取著亦於一切菩薩摩訶薩行無所取著
亦於諸佛無上正等菩提無所取著亦於一
切智智無所取著是菩薩摩訶薩白於如是

所取著亦於一切菩薩摩訶薩行無所取著
亦於諸佛無上正等菩提無所取著亦於一
切智智無所取著是菩薩摩訶薩白於如是

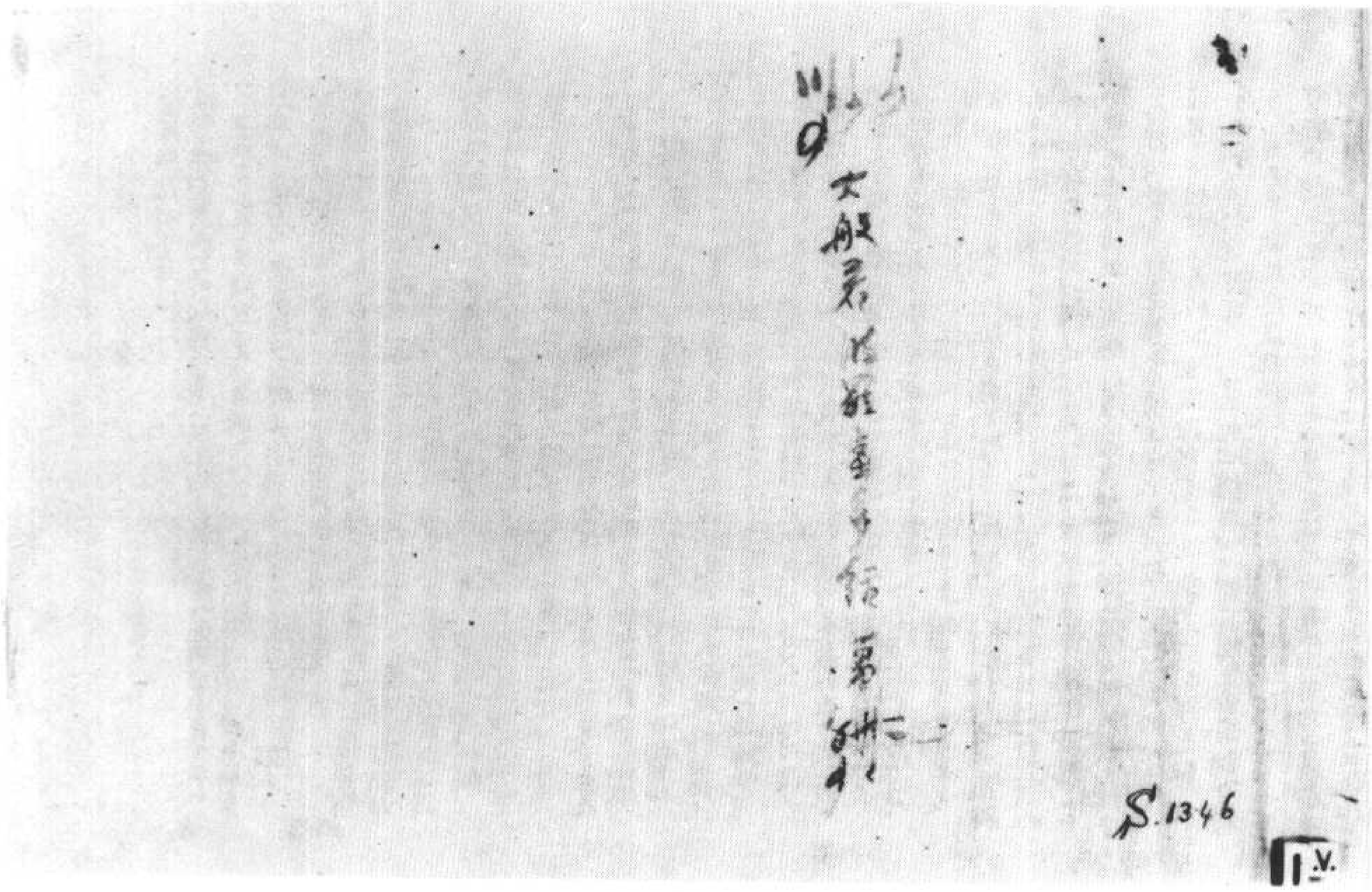
*

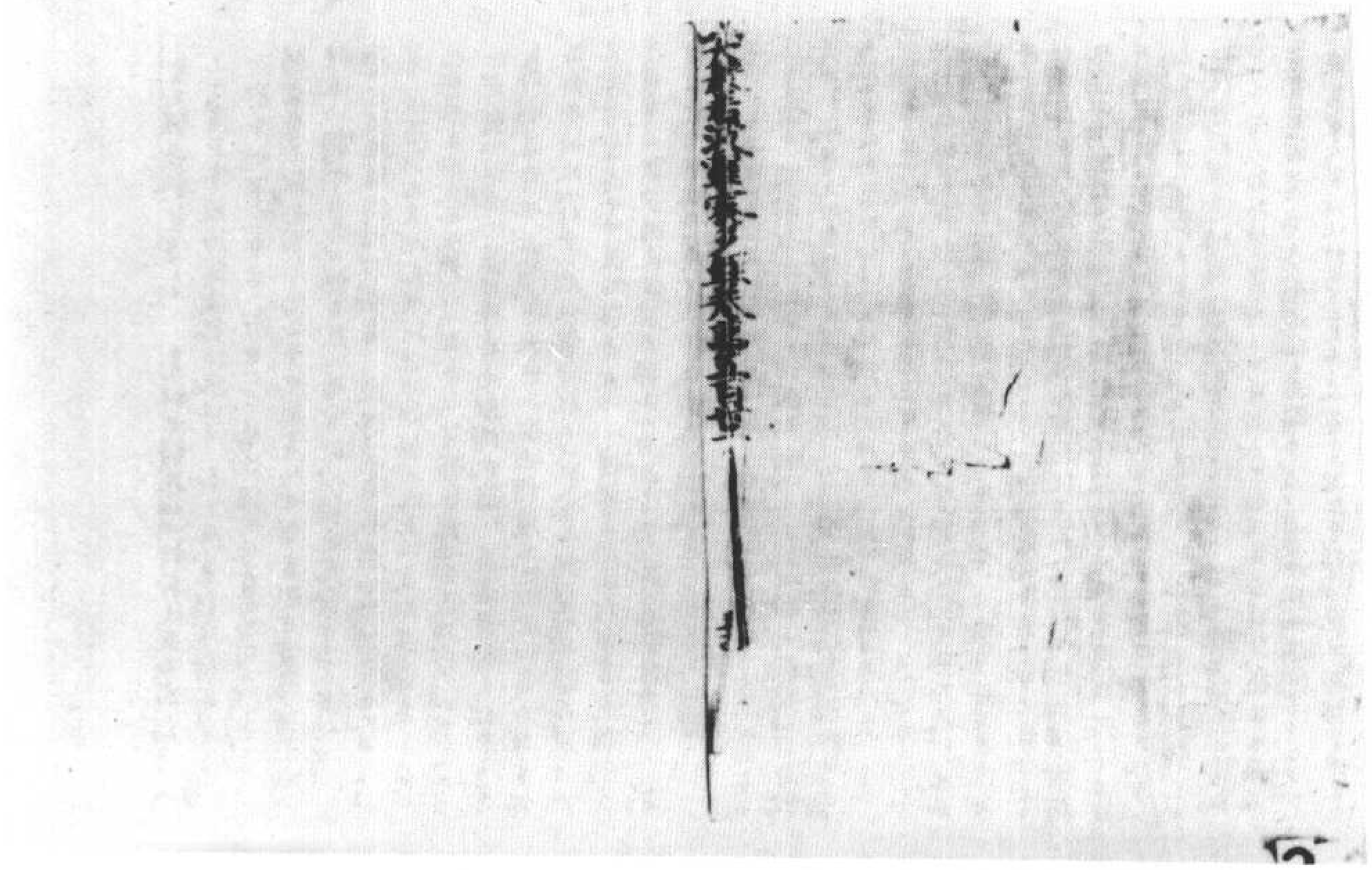
所說諸法無所取著亦於諸法無取著故
所取著是菩薩摩訶薩於此諸法無取著故
於一切愛皆淨無復如佛世尊所變化者雖
行布施乃至般若波羅蜜多而於施果無取
無著但為有情淨佛國故如是乃至雖行一切
智智而於涅槃無取無著但為有情淨佛
緣故諸菩薩摩訶薩亦於諸法無取著故
羅蜜多於一切法若有漏若無漏若世間若
出世間若有為若無為無取無著無住無
所以者何是菩薩摩訶薩建一切法徹妙相

第三分施等品第廿九

尒時善現便白佛言云何善薩摩訶薩行一
切法建徹妙相佛告善現諸善薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多如佛世尊所變化者不行
貪欲瞋恚癡不行色蘊乃至識蘊乃至不
行一切智智不行內法不行外法不行隨眠
不行諸纏不行有漏無漏諸法不行世間出世
諸法不行有為無為諸法不行聖道及聖

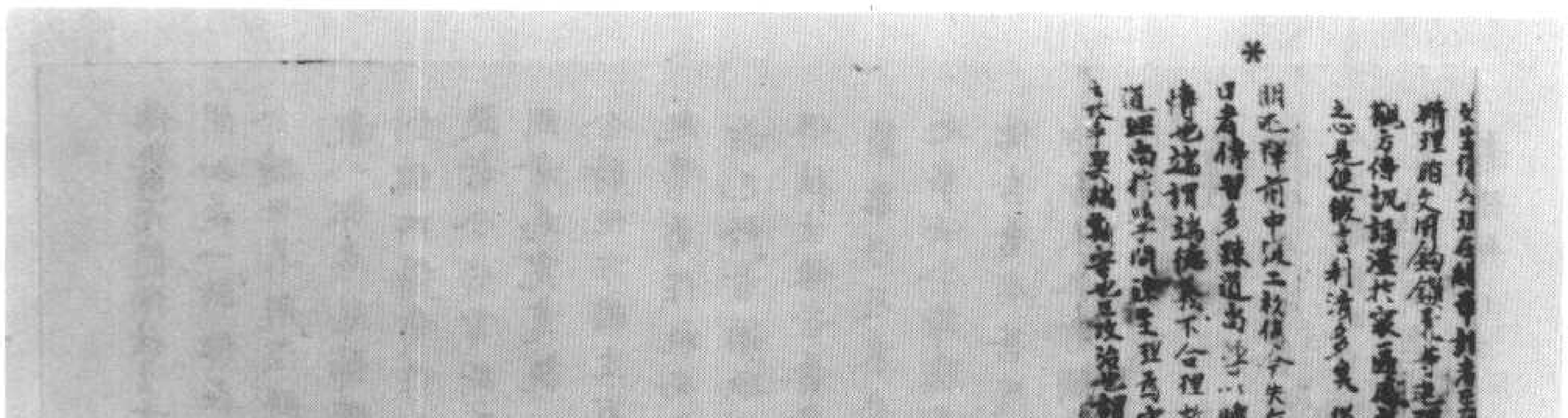
不行諸便不行有漏無漏諸法不行世間出世
諸法不行有為無為諸法不行聖道及聖
道果諸善薩摩訶薩行深般若波羅蜜多亦
復如是於一切法都無所行是為善薩摩訶
薩於一切法建復妙相謂於法性無所分別
具壽善現復白佛言世尊如來所變化者現
前聖道佛告善現彼變化者依前聖道無法
無淨無不淨無輪迴五趣生死永不證得三乘沒
無具壽善現復白佛言世尊善薩摩訶薩行
深般若波羅蜜多時通達諸法皆無實事佛
告善現於意云何諸佛世尊所變化者為有
實事可說彼變化者有少實事非依彼事有
除有淨亦無輪迴五趣生死永無證得三乘
涅槃佛告善現諸善薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多時於一切法通達實相永復如是通
達諸法都無實事世相假空具壽善現復白
佛言為一切皆如變化事不佛告善現如是如是
為一切皆如變化事不佛告善現如是如是
色等五蘊廣說乃至有為無為一切皆如所
變化事具壽善現復白佛言若一切法皆如


S.1346



S → T2775 85/434 C 8
W → 85/436 B 13

斯一三四七號　維摩疏釋前小序抄



S→T1331 21/528c21

佛說灌頂隨願往生十方淨土經

聞如是一時佛在鴦尸那竭國娑羅雙樹間
尒時世尊般涅槃時十方國土无數衆天
龍八部悲悲歸慕息舍衛諸聲聞辟支佛
到佛所稽首作礼畢訖却坐世尊告曰若有
疑者今皆當問正覺滅度多所矜愍設有
問者爲宣覺說
尒時他方國土有一菩薩名曰普廣從坐而
起稽首作礼而白佛言四輩弟子臨終之日
若已終者願欲往生十方國土脩何功德而
得往生佛告普廣菩薩摩訶薩若四輩弟子若臨終
之事汝今諦聽吾當爲汝而演說之
佛告普廣菩薩摩訶薩若四輩弟子若臨終
時若未終者願生東方香林刹者其佛号曰
入精進菩薩无缺數國土莊嚴臨終之日脩
生彼者隨願往生
佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女
人等臨終之日願生東南方金林刹者其佛
号曰盡精進菩薩无缺數國土莊嚴願生彼
者隨願往生

号曰盡精進菩薩元鞅數國土莊嚴願生彼
者隨願往生

＊

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人
等臨終之日願生南方樂林剎者具佛号曰
不捨樂菩薩元鞅數國土莊嚴若人命終願
生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人
等臨終之日願生西南方實林剎者具佛号
曰上精進菩薩元鞅數國土莊嚴若臨終時
願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人
等臨終之日願生上方華林剎者具佛号曰
習精進菩薩元鞅數國土莊嚴若人臨終願
生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人
等臨終之日願生下方水精剎者具佛号曰
淨命精進菩薩元鞅數國土莊嚴若人臨終
願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人
等臨終之日願生東北方青蓮剎者具佛号
曰悲精進菩薩元鞅數國土莊嚴若人臨終
願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人
等臨終之日願生東方樂林剎者具佛号曰
行精進菩薩元鞅數國土莊嚴若人臨終願
生彼者隨願往生

＊

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人
等臨終之日願生東北方青蓮剎者具佛号
曰悲精進菩薩元鞅數國土莊嚴若人臨終
願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人
等臨終之日願生下方水精剎者具佛号曰
淨命精進菩薩元鞅數國土莊嚴若人臨終
願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人
等命終之日願生上方欲林剎者具佛号曰
至誠精進菩薩元鞅數國土莊嚴若人臨終
願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人
之日願生十方佛剎土者當洗除身體著鮮
潔之衣燒衆名香懸繒幡蓋歌詠三寶誦諸
尊經廣為病者說因緣譬喻言辭微妙經義
苦空非身四大假合形如芭蕉中元有實又
如電光不得久停故云色不久鮮當歸壞敗
精誠行道可得度苦隨心所願元不獲果
佛又須告普廣菩薩摩訶薩十方妙主通洞

如電光不得久停故云色不久鮮當歸壞敗
精誠行道可得度苦隨心所願无不獲果
佛又須告普廣菩薩摩訶薩十方妙土通同
*
无窮不可度量諸佛如來所居淨土亦復无
量不可稱數今我於此大衆之中為諸四輩
未來之世像法衆生說是十方諸佛國土及
佛名号不可計記歎說少耳普廣菩薩摩訶
薩又白佛言世尊十方佛刹淨妙國土有差
別不佛言普廣无差別也普廣又言世尊何
故經中諸歎阿彌陀刹七寶諸樹宮殿樓閣
諸衆生者皆悉隨彼心中所欲衆應念而至
佛言普廣菩薩摩訶薩汝不解我意菩薩世
衆人多貪酒信向者少習邪者多不信正法
不能專一心亂无悉實无差別令諸衆生專
心有在是故諸歎彼國土耳諸衆生者悉隨
彼願无不獲果

普廣菩薩須白佛言若四衆男女若命未終
吾已終者我今當勸備諸福業得生十方諸
佛刹也佛言善哉善哉普廣菩薩摩訶薩隨意教
導十方人也普廣菩薩語四輩言若人臨終
未終之日當為燒香然燈續明於塔寺中表
刹之上懸命過幡轉讀尊經竟三七日所以然
者命終之人在中陰中身如小兒罪福未定
*
應為備福願云者神使生十方无量刹土承
此功德必得往生云者在世若有罪應墮
八難幡燈功德必得解脫若諸善願應生父母
在異方不得報生以幡燈功德皆得報生无
須留難若得生已當為人作福德之子不為
邪鬼所得其便雖族豪強是故應備幡燈功
德諸命過者備行福業重心聖恻應代云者
悔過衆罪罪垢即滅為云者備福如餉遠人
无不獲果譬如世間犯罪之人心中思惟望
諸親屬求諸大力救其厄厄今日燒香望得
解脫為云者稱其名号備諸功德以福德之
力緣是解脫亦須如是往生十方无願不得
普廣菩薩又白佛言若人在世不歸三寶不
受行法誡若其命終應墮三塗受諸苦痛具
人臨終方欲精誠歸命三寶受行法誡悔過
罪障發露懺謝改更備善臨壽終時聞說經
法善師化導得聞法音欲絕之日生是善心
得解脫不佛言普廣菩薩摩訶薩若有善男
子善女人等臨終之時得生此心无不解脫衆

W-T1331 21/530A23

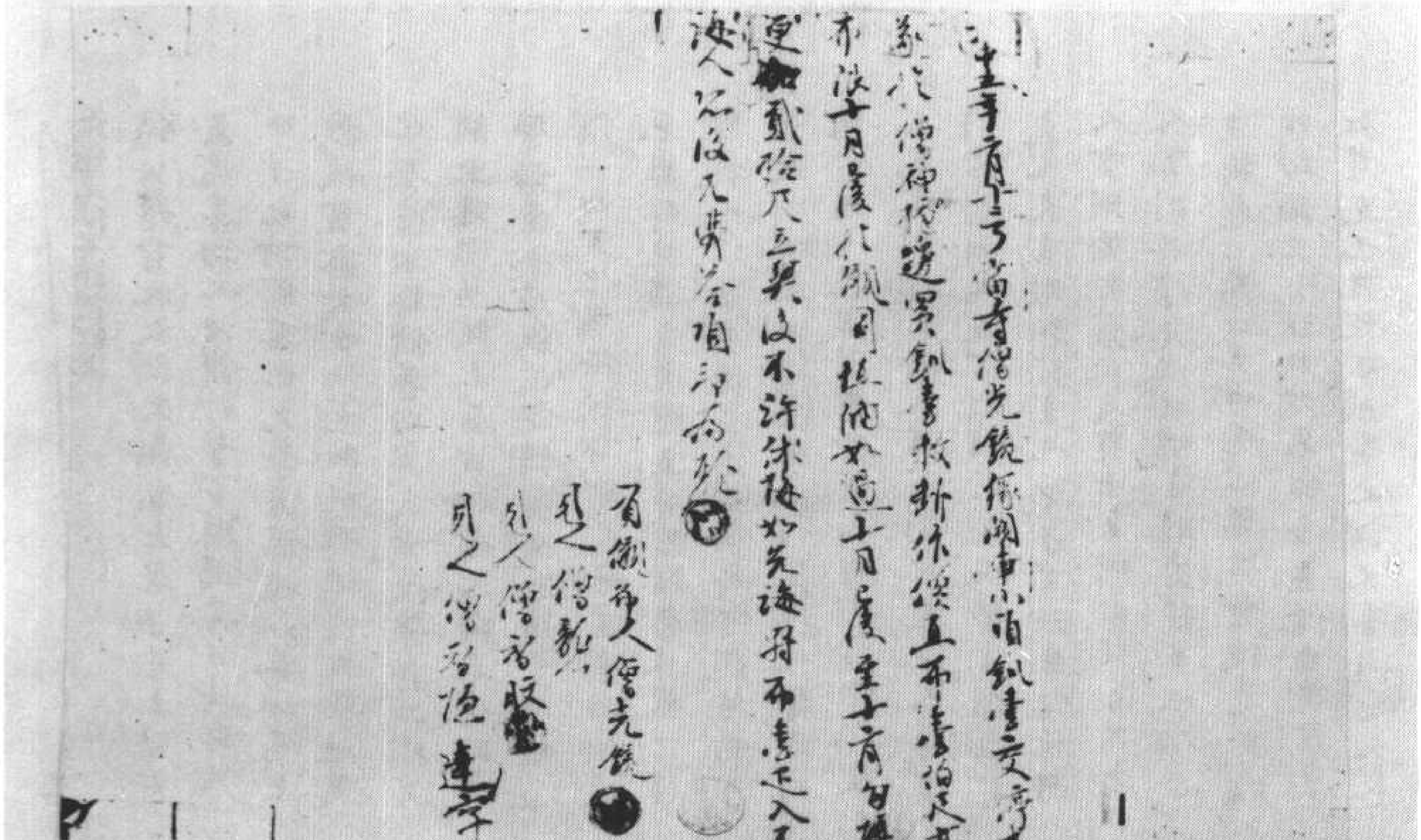
得解脫不佛言普廣菩薩摩訶薩若有善男
子善女人等臨終之時得生此心无不解脫衆
苦者也所以者何如人負債係附主者債主
更畏不從求財此辭亦默天帝放赦關罪除
遣及諸五官閻羅之神及更恭敬不生惡心
緣此福故不墮惡道解脫厄難隨心所願皆
得往生普廣菩薩須臾白佛言又有衆生不信
三寶不行法式或時生信或時誹謗或父母
兄弟親族幸得病苦緣此命終或墮在三塗
八難之中受諸苦惱无有休息父母兄弟及
諸親族為其脩福為得福不佛言善廣菩薩
此人脩福七分之中為得一也何故分乎緣

16

勸善經一卷

勸　左巫晉仇頓下請州善勸衆生每日念阿彌陀佛一千口斷惡行善今年公無人奴刃有數種病死第一虐病死第二天行病死第三赤白痢死第四五女人產生死第六水痢死第七風病死今勸衆生寫此經一本免一門難寫兩本免六親見此經不寫者城門門上牓之得過此難無福者不可得見其經從南來至月谷雷電霹靂空中有一童子年四歲又見老人在路中見一死身長丈餘又見老人在路中見一死身長丈餘又見老人在路中見一死身長丈餘

▼斯一三五〇號　大中五年僧光鏡貟覭布契



太極老仙公請問經上

仙公稽首礼太上太無高上老子元上法師夫為善功之法備行等事願聞其旬法師答曰子之所問要也夫學道備德必善功為上然後富壽永吐納元和把漱流霞五華之英也學道不勤備善功壽永亦徒勞於山林矣故太無智慧經上篇曰校疾治病奉侍師長營靜建舍書經校定備齋念道燒香無燈念濟一切宣化愚俗誡諍斷惡施惠窮困救厄難卹死設生遵道立井殖種菓林教化瞳矇物人作善有德於家國動靜可觀施為可法教制可軌此謂道士之行矣與人君言則惠於國人父言則慈於子人師言則愛於衆人兄言則悌於行人臣言則忠於上人子言則孝於親人友言則信於父人婦言則恭於礼野夫人夫言則和於室人弟子言則勤於農與人道士言則必於道照國人言則各守其域奴婢言則慎於事也令心口相應心為口主口為心答心念便是矣故曰功滿三千白日升天備善有餘坐降雲車和道无已自致不死斯之謂也善德之人太

曰以滿三千日日升天備善有餘坐降雲車
和道元已周救不死斯之謂也善德之人太
上所貴諸天大聖所敬名曰隨俗教化大乘
之業矣非上士兼能奉也
高上老子曰善古之時人民朴各慮道德
重心玄虛元為為事此風靡散百鏡烟起萬
流分析奸巧爭攻愚智相淩鬼神執威衆聖
並出制作教化推合民俗各教其大歸善也仙之言
經儒俗之業道仙各教其大歸善也仙之言
亦同於大梵天人語可仙者弥曠元上天人
語也玄宗元異故分化天人廣開法門使同
入元為之堂也
高上老子曰夫道家所先莫近乎齋齋法甚
多大同小異其功德重者惟太上靈寶齋
也但世希能學之者皆大乘之士前
世積慶所鍾去仙近也又有三天齋法與靈
寶相似仙公曰三天齋者是三天法師天師
所受法名為自教經也抑亦其次矣此法惣
在五稱文中莫不畢載也但天書玅妙非世
賢可思議者耳能究之皆上仙上真之人玄
同於太上者也故中仙及地仙下仙莫有聞

*

其文旨矣徒見而不知須何所言我是以凡
賢有終思之歌也
高上老子曰清齋誦經備德立行仙道亦自
成何必藏山藪也自欲避可欲去穢乱耳山
林非獨有道者矣道家經之大者莫過五千
文大洞玄真之詠也此經靈達誦之致大聖
為所雲車實蓋駕駟龍駕白日升天五千文
是道德之祖宗真中之真不簡穢賤然始可
輪讀敷演玅義則玉侯致治齋而誦之則身
得飛仙七祖獲慶及胎受形上生天堂下生
人中玉侯之門也皆須口訣洞真道欲成可
誦之以致雲龍不得人間詠之人間詠之大
魔王敗之也洞玄步虛詠乃上清高旨蕭條
玄暢微玅之至文亦得終始備詠以齋戒也
洞真可終不可始始之者脩有得道者也其
餘經各有次第階級不可越矣越之由勇猛
精進立大功德弱喪之徒未之敢聞也
高上老子曰夫人備善精進慧心愍物奉受

餓鬼各有次第階級不可超矣超之由勇猛
精進立大功德弱衰之徒未之敢聞也
高上老子曰夫人備善精進慧心觸物奉受
大經於家礼拜專心不怠亦必滅度得免
為之道會當升仙世世生王侯家是謂轉輪
聖王家終入真仙之道也
高上老子曰人根各有因緣種種相生惠從
頭來非爾不成小乘之學故與大乘永不為
因緣妙絶玄流也
高上法師歎曰見有道士勇猛精進端坐
家門撰心受經晨夜誦習思念仙道見有道
士勇猛精進侍從明師請受經文晨夜誦習
思念仙道見有道士勇猛精進不貴珍寶仰
慕經法晨夜誦習思念仙道見有賢者勇猛
精進幽隱山林誦習經文思念仙道見有賢
者勇猛精進奉師受經於家礼拜晨夜不怠
思念仙道見有賢者勇猛精進棄欲去室端
坐嚴冗思念仙道見有賢者勇猛精進隨師
孤恭入於山澤思念仙道見有賢者勇猛精
進擬去榮華遠遊尋經請受誦習思念仙道
見有賢者勇猛精進師友命過為之立齋思
念仙道見有賢者勇猛精進高堂華

孤恭入於山澤思念仙道見有賢者勇猛精
進擬去榮華遠遊尋經請受誦習思念仙道
見有賢者勇猛精進師友命過為之立齋思
念仙道見有賢者勇猛精進高堂華
服膚盛執心不移怨若山嶽誦習經文思念
仙道見有賢者勇猛精進飢寒切肌請經不
已志在大乘思念仙道見有賢者生於貴門
蕭條高步勇猛精進一心誦經思念仙道見
有賢者常居厄疾勇猛精進晝夜誦經思念
仙道見有賢者勇猛精進屢嬰疾病請受至
經思念仙道見有女人勇猛精進求轉身為
男誦習經文思念仙道見有女人勇猛精進
端坐幽房誦習至經思念仙道見有女人勇
猛精進通上不從翹翹至心思念仙道見有
賢者勇猛精進父母不同好樂經文思念仙
道見有賢者勇猛精進无回見經思念仙道
見有賢者勇猛精進厄於囹圄晝夜執心思
念仙道見有賢者遭難偏惡精進不已思念
仙道見有賢者勇猛精進家人終亡悲哀別
離命過七日齋式請誦晝夜不懈思念仙道
見有賢者勇猛精進師友命過為之立齋思
念仙道見有賢者勇猛精進高堂華上扶

見有賢者勇猛精進師友命過為之立碑以
念仙道見有賢者勇猛精進高尚玄真上抜
＊七世父母思念仙道見有賢者勇猛精進世
間求安思念仙道人有如此因緣太上道眼
早已見之故應歌其德以勧其志世仙公稽
首曰請事斯語矣是時諸天人並起作礼而
各去矣

太無左仙公請問經卷上

S-7235 8/750818~13
8/751812

由他語他悉皆供養承事令其歡喜若有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心狂亂狐疑不信
須菩提當知是義不可思議果報亦不可
思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實無有
法發阿耨多羅三藐三菩提

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛
所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨
多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實無
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然
然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛號釋
迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提
是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當
得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸法
如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中無實無虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身

須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有
法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無
衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達無我法者如來說名真是菩薩

斯一三五三號　大般若波羅蜜多經卷第四百九十一

S→T220 7/498B15—
W→ 7/499A21—

無願解脫門空亦有出住所以者何空無相
無願解脫門空皆不然從三界中出亦不然
至如智智中住何以故空無相無願解脫
門空無相無願解脫門空自性空故善現
當知其有欲令無相之法有出住者則為欲
令八解脫空亦有出住所以者何八解脫空
亦不然至一切智智中住
何以故八解脫空自性空故善現
當知其有出住者則為欲
令九次第定空亦有出住所以者何九次
第定空皆不然從三界中出亦不然至一切
智智中住何以故九次第定空自
性空故善現當知其有欲令無相之法有
出住者則為欲令一切陀羅尼門三摩地門
空亦有出住所以者何一切陀羅尼門三摩
地門空皆不然從三界中出亦不然至一切
智智中住何以故一切陀羅尼門三摩地門
空一切陀羅尼門三摩地門空自性空故善
現當知其有欲令無相之法有出住者則為
欲令五眼六神通空亦有出住所以者何五
眼六神通空皆不然從三界中出
亦不然至一切智智中住何以故五眼六神通空
自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令極喜地空亦有出住所以者何極喜地空乃至法雲地空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故極喜地空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令離垢地空亦有出住所以者何離垢地空乃至如來地空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故離垢地空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令極喜地空亦有出住所以者何極喜地空乃至法雲地空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故極喜地空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令五眼六神通空亦有出住所以者何五眼六神通空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故五眼六神通空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令佛十力空亦有出住所以者何佛十力空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故佛十力空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法空亦有出住所以者何四無所畏乃至十八佛不共法空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故四無所畏乃至十八佛不共法空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令無忘失法空亦有出住所以者何無忘失法空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故無忘失法空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令恒住捨性空亦有出住所以者何恒住捨性空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故恒住捨性空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令一切智空亦有出住所以者何一切智空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故一切智空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令道相智一切相智空亦有出住所以者何道相智一切相智空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故道相智一切相智空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令一切陀羅尼門三摩地門空亦有出住所以者何一切陀羅尼門三摩地門空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故一切陀羅尼門三摩地門空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令一切智空亦有出住所以者何一切智空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故一切智空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令道相智一切相智空亦有出住所以者何道相智一切相智空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故道相智一切相智空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令一切智空亦有出住所以者何一切智空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故一切智空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令無忘失法空亦有出住所以者何無忘失法空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故無忘失法空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令恒住捨性空亦有出住所以者何恒住捨性空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故恒住捨性空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令一切智空亦有出住所以者何一切智空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故一切智空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令道相智一切相智空亦有出住所以者何道相智一切相智空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故道相智一切相智空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令一切陀羅尼門三摩地門空亦有出住所以者何一切陀羅尼門三摩地門空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故一切陀羅尼門三摩地門空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令五眼六神通空亦有出住所以者何五眼六神通空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故五眼六神通空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令極喜地空亦有出住所以者何極喜地空乃至法雲地空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故極喜地空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令離垢地空亦有出住所以者何離垢地空乃至如來地空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故離垢地空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令極喜地空亦有出住所以者何極喜地空乃至法雲地空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故極喜地空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令佛十力空亦有出住所以者何佛十力空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故佛十力空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法空亦有出住所以者何四無所畏乃至十八佛不共法空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故四無所畏乃至十八佛不共法空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令無忘失法空亦有出住所以者何無忘失法空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故無忘失法空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令恒住捨性空亦有出住所以者何恒住捨性空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故恒住捨性空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令一切智空亦有出住所以者何一切智空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故一切智空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令道相智一切相智空亦有出住所以者何道相智一切相智空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故道相智一切相智空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令一切陀羅尼門三摩地門空亦有出住所以者何一切陀羅尼門三摩地門空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故一切陀羅尼門三摩地門空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令五眼六神通空亦有出住所以者何五眼六神通空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故五眼六神通空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令極喜地空亦有出住所以者何極喜地空乃至法雲地空皆不然從三界中出亦不然至一切智智中住何以故極喜地空自性空故善現當知其有欲令無相之法有出住者則為欲令離垢地空亦有出住所以者何離垢地空乃至如來地空

斯一三五四號　大般涅槃經卷第十四

S→T374 12/445 B25

法者地水火風善男子心名無常何以故性是攀緣相應分別故善男子眼識性異乃至意識性異是故無常善男子色塵界異乃至法塵界異是故無常善男子眼識相應異乃至意識相應異是故無常善男子心若常者已計之為常善男子諸因緣相可破壞故亦名無常所謂因眼因色因明因思惟是於眼識可識生時所因各異乃至意識異亦如是復次善男子壞諸行因緣故心名無常所謂滅無常心異滅無常心異心若常者應常滅無常而常不得觀常槃我淨以是義故外道法中不能攝取常槃我淨善男子當知心法必定無常復次善男子心性異故名為無常所謂佛心性異一切聲聞心性異緣覺心性異諸佛心性異一切外道心有三種一者出家心二者在家心三者在家遠離心槃相應心異貪欲相應心異不貪不槃相應心異瞋恚相應心異癡相應心異疑慢相應心異耶見相應

心異愚癡相應心異一切外道心相亦異
謂愚癡相應心異瞋恚相應心異瞋恚相應
心異色上威儀其心亦異善男子心若常者
亦復不能分別諸色所謂青黃赤白紫色善
男子心若常者諸憶念慧不應忘失善男子
心若常者凡所讀誦不應忘失善男子
心若常者不應說言已作今作當作若有已
作今作當作當知是心定无常善男子心
若常者則无愚癡非愚癡親心若常者則不
應言我物他物若死若生心若常者唯有所
作不應增長善男子以是義故當知心性各
各別異有別異故當知无常善男子我今於
此非色法中演說无常其義已顯復當為說
色无常是色无常本无有主已變故外諸
處胎歌羅羅時本无有主已變故外諸
塵本亦无生生已變故是故當知一切色法
悉皆无常善男子於有內色隨時而變歌羅
羅時異安浮提時異伽那時異閻浮提時異
初生時異嬰孩時異童子時異乃至
老時各各變異所有水色亦復如是乃異塵
異枝異葉異華異果異漸次善男子匀味亦
異歌羅羅時於一切外道心相亦異
謂愚癡相應心異瞋恚相應心異那見相應
心異色上威儀其心亦異善男子心若常者
亦復不能分別諸色所謂青黃赤白紫色善
男子心若常者諸憶念慧不應忘失善男子
心若常者凡所讀誦不應忘失善男子
心若常者不應說言已作今作當作若有已
作今作當作當知是心定无常善男子心
若常者則无愚癡非愚癡親心若常者則不
應言我物他物若死若生心若常者唯有所
作不應增長善男子以是義故當知心性各
各別異有別異故當知无常善男子我今於
此非色法中演說无常其義已顯復當為說
色无常是色无常本无有主已變故外諸
處胎歌羅羅時本无有主已變故外諸
塵本亦无生生已變故是故當知一切色法
悉皆无常善男子於有內色隨時而變歌羅
羅時異安浮提時異伽那時異閻浮提時異
初生時異嬰孩時異童子時異乃至
老時各各變異所有水色亦復如是乃異塵
異枝異葉異華異果異漸次善男子匀味亦
異歌羅羅時於一切外道心相亦異

異枝異葉異華異果異漸次善男子匀味亦
異歌羅羅時於一切外道心相亦異
乃至老時各各變異乃至老時
匀異枝葉華果味異歌羅羅力異乃至老時
歌羅羅時北貌異乃至老時狀貌亦異
羅時名字異乃至老時名字亦異
壞已還合故知无常外諸樹木亦
故知无常次第生故知无常
羅乃至老時次第生匀乃至果熟時異
諸色可滅故知无常歌羅羅滅時異乃至老
滅時異亦滅時異乃至果滅時異故知无常
凡夫无智見相似生計以為常以是義故名
曰无常若无常即是苦若苦即是不淨善男
子我因迦葉先問是事於波旬所波旬說色
子諸行无我善男子於一切法謂色非色色
非我也何以故可破可壞可裂可打並增長
故我者不可破壞裂打並長以是義故知色
非我非色之法亦須非我何以故因緣生故善
男子若諸外道以專念故知有我者專念之
性實非我也若以專念為我性者過去之事
則有忘失有忘失故定知无我善男子若諸
外道以憶想故知有我念无憶想故定知

則有怨夫有怨夫故定知无我善男子若諸
外道以憶想故知有我者无憶想故定知
无我如說見人手有六指即復聞言我先何
處共相見耶若有我者不應復聞以相問故
定知无我善男子若諸外道以遮故有我者
善男子以有遮故定知无我如言訶責終不
捨言非訶責也我亦如是若定是我終不遮
我以遮我故定知无我善男子若諸外道以遮故知有我者
故令不遮定應无我善男子若諸外道以神
業神知有我者以无神故定知无我善男子是諸外道
非无我非有我非非有我非非无我善男子是諸外道
義故定知无我善男子是諸外道癡如小兒
无慧方便不能了達常無常等若樂淨不淨
我无我善命非善命衆生非衆生實非實有
非有於佛法中取少許分座長計有常樂我淨
和實不知常樂我淨如生盲人不識乳色便問
他言乳色何似他人善言不也復問貝
色為何似也善言猶貝如貝聲那善言不也復問貝
業快如貓末末那貓末末聲復何所似善
言猶如雨雪者人復言彼雨雪色是生盲人雖聞如
雪復何似善言猶如白鶴是生盲人復問乳色
是四種脣齒猶不能得識乳真色是諸外道
亦復如是終不能識第一義空我淨善男子以是

雪復何似答言猶如白疊是生有人雜聞如
是四種辟喻猶不能得識真色是諸外道
亦復如是終不能識常樂我淨善男子以是
義故我佛法中有真實諦非於外道及殊師
利白佛言希有世尊如來於今臨般涅槃方
更轉於无上法輪乃作如是分別真諦佛告
文殊師利汝今亦故於如來生涅槃想善
男子如來實是常住不變不般涅槃善男子
若有計我是佛我成阿耨多羅三藐三菩提
我即是法法即是我所我即是道道是我所
我即世尊世尊即是我所我即聲聞聲聞即是
我所我能說法令他聽受我轉法輪餘人不
能如來終不作如是計是故如來不轉法輪
善男子若有人作如是計是名妄計我即是眼眼即
我所耳異舌身意亦復如是我即是色色是
我所乃至法亦如是我即是地地即我所水
火風亦如是善男子若有人言我即是信信
是我所我是多聞多聞即是我所我是檀波
羅蜜檀波羅蜜即是尸波羅蜜尸
波羅蜜即是我所我是毘梨耶毘梨耶
羅蜜即是我所我是禪波羅蜜禪波羅蜜
波羅蜜即是我所我是般若波羅蜜般若波羅蜜即

羅蜜即是我所我是毘梨耶波羅蜜毘梨
波羅蜜即是我所我是禪波羅蜜禪波羅蜜
即是我所我是般若波羅蜜般若波羅蜜即
是我所我是四念處四念處即是我所四正勤
四如意足五根五力七覺分八聖道分亦復
如是善男子如來終不作如是計是故如來
不轉法輪善男子若言常住无有變易云何
說言佛轉法輪是故汝今不應說言如來
方更轉于法輪善男子譬如因眼緣色緣明
緣思惟因緣和合得生眼識善男子眼不念
言我能生識色乃生思惟終不念言我生眼
識眼識亦復不作念言我能自生善男子如
是等法因緣和合得名為見善男子如來亦
尒因六波羅蜜三十七助菩提之法覺了諸法一

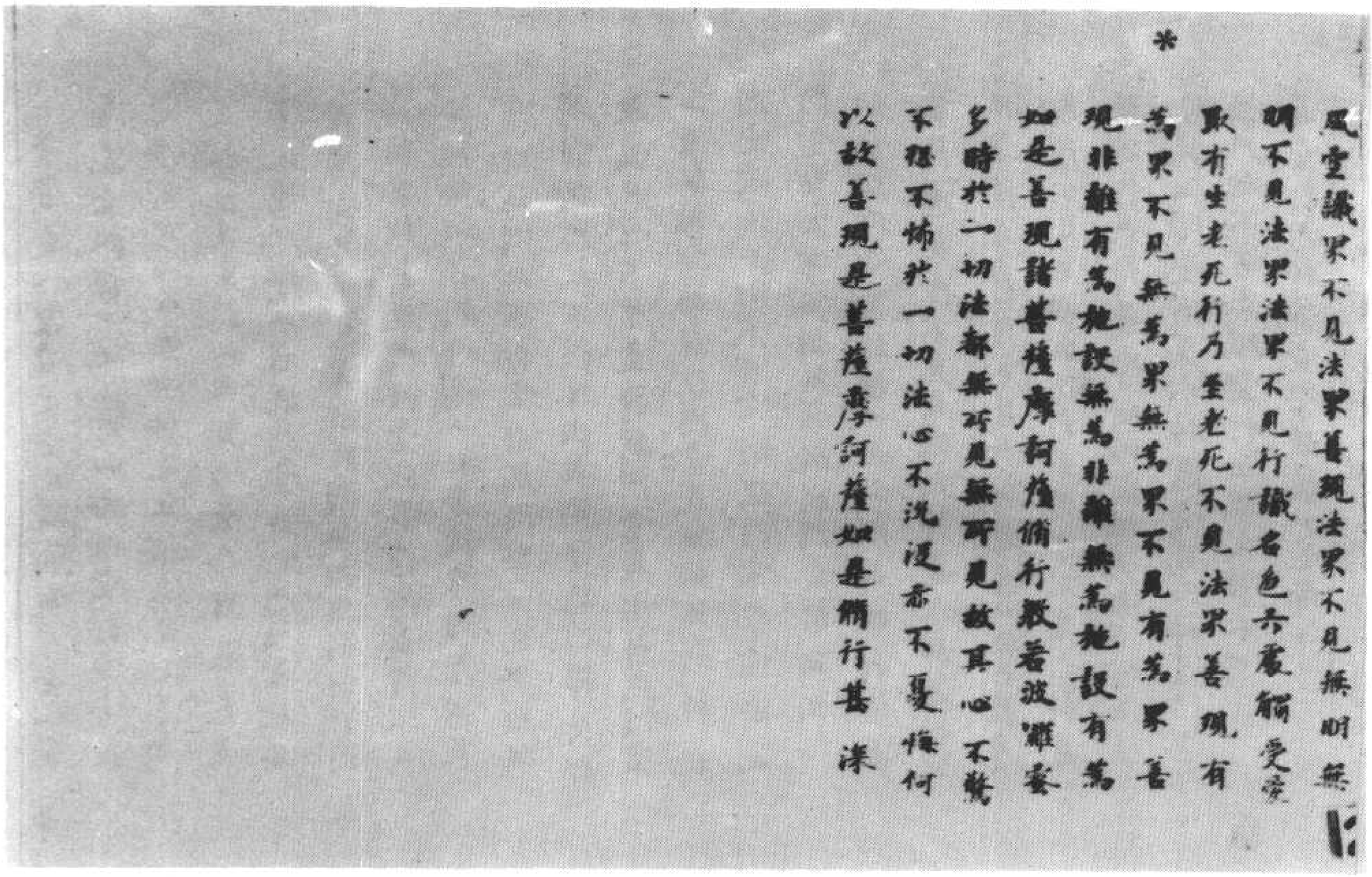
羅蜜即是我所我是毘梨耶波羅蜜毘梨耶
波羅蜜即是我所我是禪波羅蜜禪波羅蜜
即是我所我是般若波羅蜜般若波羅蜜即
是我所我是四念處四念處即是我所四正勤
四如意足五根五力七覺分八聖道分亦復
如是善男子如來終不作如是計是故如來
不轉法輪善男子若言常住无有變易云何
說言佛轉法輪是故汝今不應說言如來
方更轉于法輪善男子譬如因眼緣色緣明
緣思惟因緣和合得生眼識善男子眼不念
言我能生識色乃生思惟終不念言我生眼
識眼識亦復不作念言我能自生善男子如
是等法因緣和合得名為見善男子如來亦
尒因六波羅蜜三十七助菩提之法覺了諸法一
復因咽喉舌齒口言語音聲為憍陳如初
始說法名轉法輪以是義故如來不名轉法
輪也善男子若不轉者即名為法法即如來
善男子譬如因燧因糟因手因鑽牛糞和得
生火燧尒不言我能生火糟手牛糞各不念
言我能生火火尒不言我能自生如來亦尒
因六波羅蜜乃至憍陳如名轉法輪如來亦
復如是不生念言我轉法輪善男子若不生
者是則名為轉正法輪是轉法輪即名如來

W→T374 12/407b24

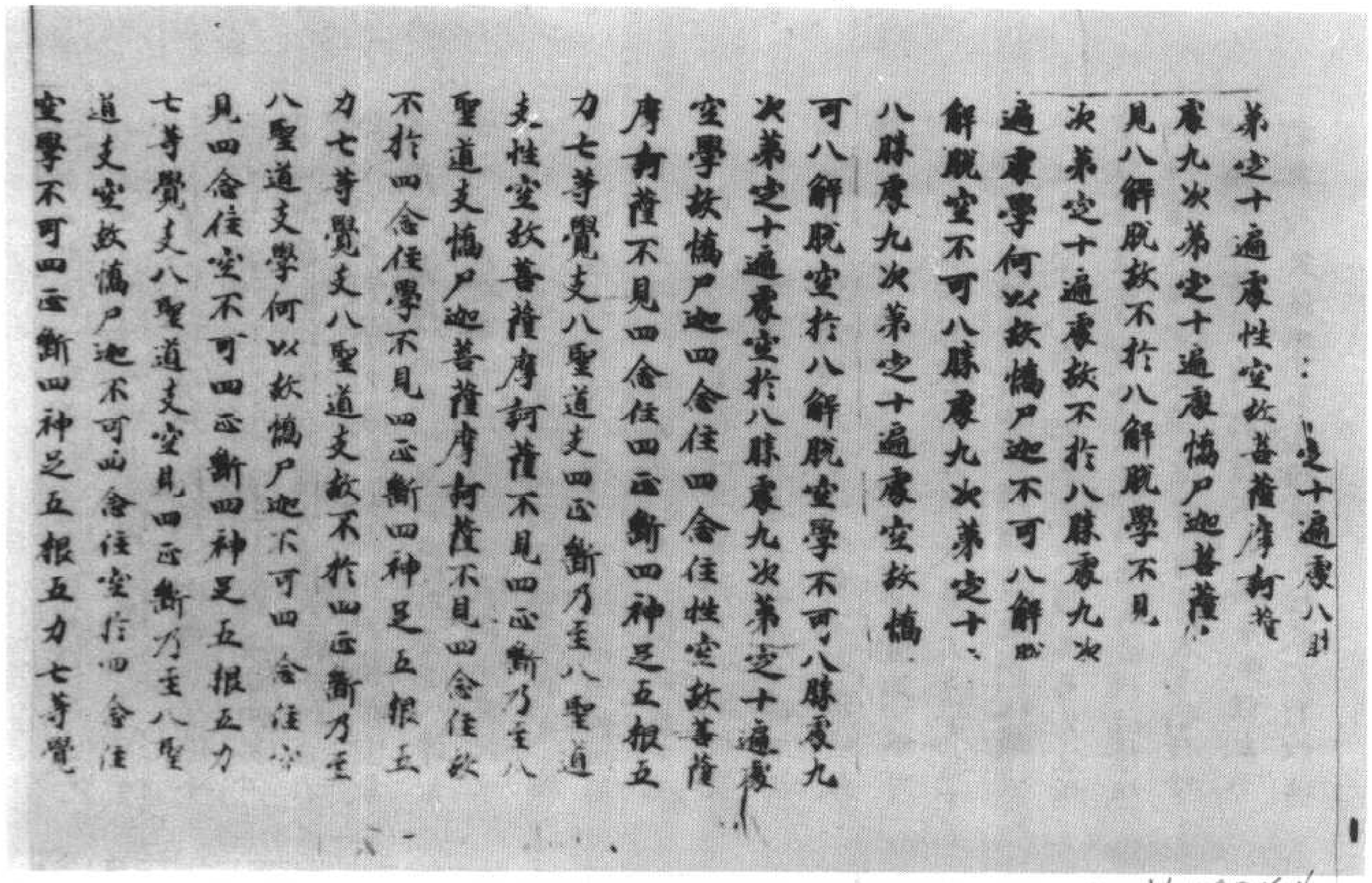
因六波羅蜜乃至憍陳如名轉法輪如來亦
復如是不生念言我轉法輪善男子若不生
者是則名為轉正法輪是轉法輪即名如來
善男子譬如四路四水四禽四獸四人
手於石得出藥酪不念言我能出藥乃至人
手亦不念言我能出藥藥亦不言我能自出

聲香味觸法界多亦不可得善男子譬如摩訶
般若波羅蜜多時應作是學
復次善現汝先所言我說一切有一法可
菩薩摩訶薩者如是如是如汝所說善現若
法不見諸法諸法不見法界法界不見諸
法界不見法界善現法界不見色界不
見法界法界不見受想行識界受想行識界
不見法界善現法界不見眼處眼界不見
界法界不見耳鼻舌身意處耳鼻舌身意界
不見法界善現法界不見色處色界不見法
界法界不見聲香味觸法處聲香味觸法界
界法界不見眼界眼界不見法界
法界不見耳鼻舌身意界耳鼻舌身意界
不見法界善現法界不見色界色界不見法
界法界不見聲香味觸法界聲香味觸法界
不見法界善現法界不見眼識界眼識界不
見法界法界不見耳鼻舌身意識界耳鼻舌
身意識界不見法界善現法界不見地界地
界不見法界法界不見水火風空識界水火
風空識界不見法界法界不見無明無明
界不見法界法界不見行識名色六處觸受愛
取有生老死行乃至老死不見法界法界善現有

J→T220　7/4266
W→　7/4266



眼空識界不見法界善現法界不見無明無
明不見法界法界不見行識名色六處觸受
取有生老死憂悲苦惱不見法界善現有
為界不見無為界無為界不見有為界善
現非離有為施設無為非離無為施設有為
如是善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時於一切法都無所見無所得故其心不驚
不怖不畏於一切法心不沉沒亦不憂悔何
以故善現是菩薩摩訶薩如是脩行甚深



第空十遍處性空故菩薩摩訶薩
處九次第空十遍處慟尸迦善薩
見八解脫故不於八解脫學不見
次第空十遍處故不於八勝處九次
遍處學何以故憍尸迦不可八解脫
解脫空不可八勝處九次第空十
八勝處九次第空十遍處空故憍
可八解脫空於八解脫空學不可
次第空十遍處空於八勝處九次第
空學故憍尸迦四念住四念住性空
處亦菩薩摩訶薩不見四
力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道
支性空故善薩摩訶薩不見四正斷乃至
八聖道支學何以故憍尸迦不可四
見四念住空不可四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支空見四正斷乃至
道支空故憍尸迦不可四念住空於
空學不可四正斷四神足五根五力七等覺

S→T220　L/479B8~16
W→　L/480B12

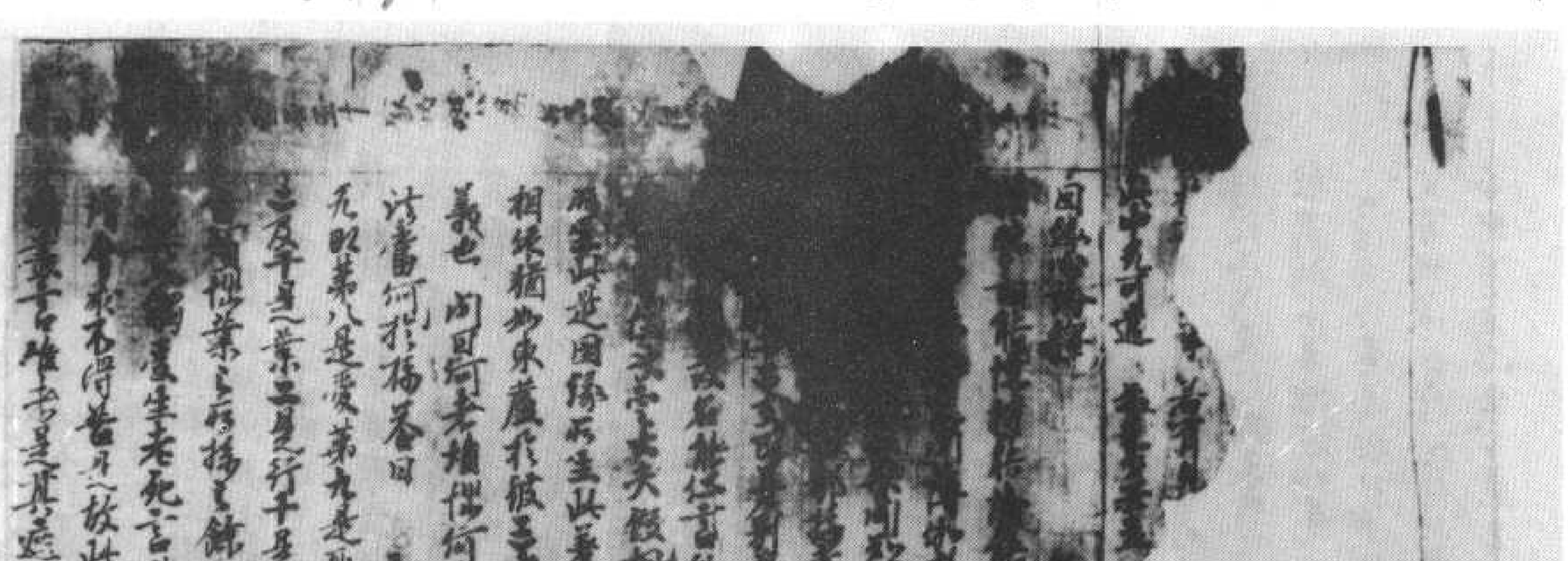
七等覺乃至八聖道支空故四正斷乃至八聖
道支空故憍尸迦不可四念住空故四念住
空學不可四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支空故四正斷乃至八聖道支空
學故憍尸迦空解脫門空解脫門性空故善
薩摩訶薩不見空解脫門故不於空解脫門學何以
故憍尸迦善薩摩訶薩不見無相無願解脫門
無相無願解脫門憍尸迦善薩摩訶薩不見
空解脫門故不於空解脫門學不見無相無
願解脫門故不於無相無願解脫門學何以
故憍尸迦不可空解脫門空見無相無願解脫
門空故憍尸迦不可空解脫門空見無相無願解脫
門空學不可無相無願解脫門空於空解脫
門空學故憍尸迦無相無願解脫門空於無相
無願解脫門空學故憍尸迦五眼五眼性空故
善薩摩訶薩不見五眼六神通六神通性空
故善薩摩訶薩不見六神通憍尸迦善薩摩
訶薩不見五眼六神通故不於五眼六神通學
故不於六神通學何以故憍尸迦佛十力

空見五眼空不可六神通空見六神通空故
憍尸迦不可五眼空於五眼空學不可六神
通空於六神通空學故憍尸迦佛十力性空故善薩摩
訶薩不見佛十力故不於佛十力學何以故憍尸迦
善薩摩訶薩不見四無所畏乃至十八佛不
共法故不於四無所畏乃至十八佛不共法學何以
故憍尸迦四無所畏乃至十八佛不共法性空故
善薩摩訶薩不見四無所畏乃至十八佛不
共法故不於四無所畏乃至十八佛不共法學何以
故憍尸迦大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法性空故善薩摩訶薩不見大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法故不於大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法學何以故憍尸迦無忘失法性空
故善薩摩訶薩不見無忘失法恒住捨性
性憍尸迦善薩摩訶薩不見無忘失法故不
於無忘失法學不見恒住捨性故不於恒住

性憍尸迦菩薩摩訶薩不見無忘失法故不於無忘失法學不見恒住捨性故不於恒住捨性學何以故憍尸迦不可無忘失法空不可無忘失法空故憍尸迦不可無忘失法空學不可恒住捨性空故憍尸迦不可恒住捨性空見恒住捨性空學故憍尸迦一切智一切相智道相智一切相智一切智性空故菩薩摩訶薩不見一切智道相智一切相智道相智一切相智性空故菩薩摩訶薩不見道相智一切相智一切智性空故菩薩摩訶薩不見一切智故不於一切智學不見道相智一切相智故不於道相智一切相智學何以故憍尸迦不可一切智空見一切智空不可道相智一切相智空故憍尸迦不可一切智空見道相智一切相智空不可道相智一切相智空學故菩薩摩訶薩不見一切智空故不於一切智空學不可道相智一切相智空故憍尸迦菩薩摩訶薩不見一切三摩地門性空故菩薩摩訶薩不見一切三摩地門憍尸迦菩薩摩訶薩不見一切陀羅尼門故不於一切陀羅尼門學何以故憍尸迦不可一切陀羅尼門空故菩薩摩訶薩不見一切陀羅尼門空學故

三摩地門憍尸迦菩薩摩訶薩不見一切陀羅尼門故不於一切陀羅尼門學不見一切三摩地門故不於一切三摩地門學何以故憍尸迦不可一切陀羅尼門空見一切三摩地門空故憍尸迦不可一切三摩地門空學不可一切陀羅尼門空故菩薩摩訶薩不見一切三摩地門空故菩薩摩訶薩不見一切陀羅尼門空故不於一切陀羅尼門空學故憍尸迦菩薩摩訶薩不見一切陀羅尼門空故不於一切陀羅尼門空學故不於一來不還阿羅漢性空故菩薩摩訶薩不見一來不還阿羅漢性空故不於一來不還阿羅漢性空學故憍尸迦菩薩摩訶薩不見一來不還阿羅漢性空故不於一來不還阿羅漢性空學何以故憍尸迦不可一來不還阿羅漢空見一來不還阿羅漢空故菩薩摩訶薩不見一來不還阿羅漢空故不於一來不還阿羅漢空學故憍尸迦菩薩摩訶薩不見一來不還阿羅漢空故不於一來不還阿羅漢空學不見一切陀羅尼門空故菩薩摩訶薩不見一切陀羅尼門空故不於一切陀羅尼門空學不見一切

斯一三五七号　佛經論疏



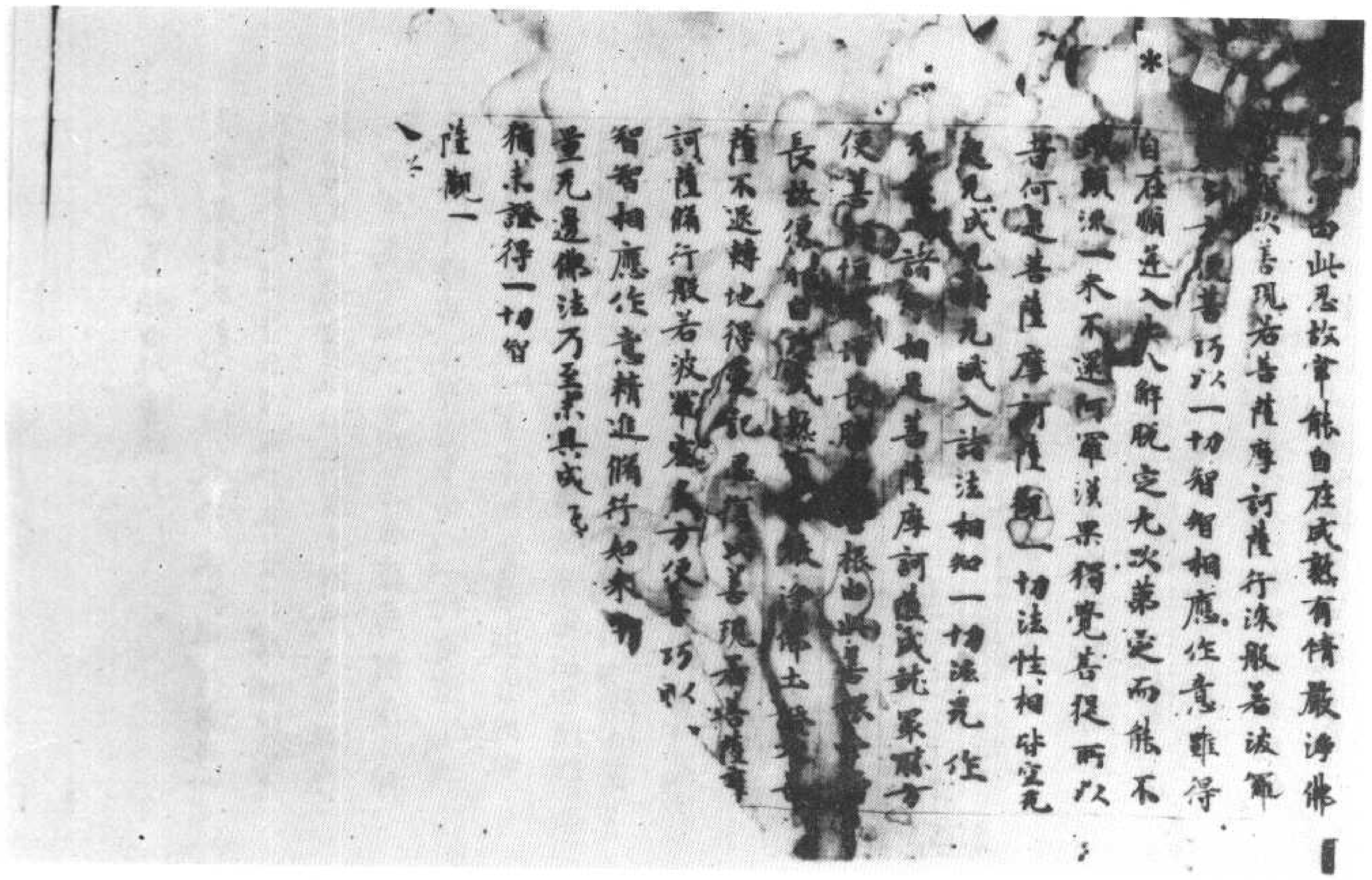
W一格47

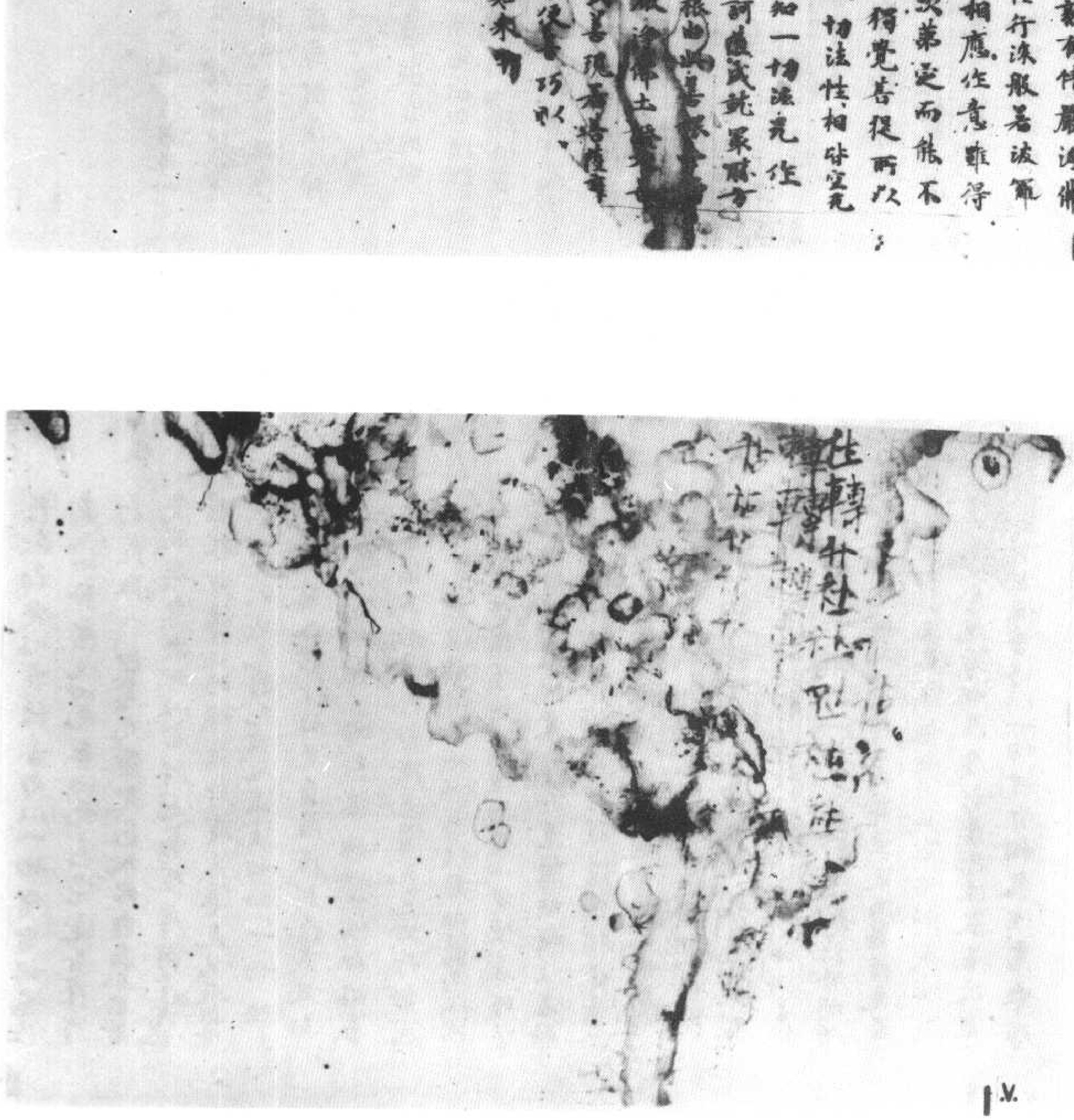
▼斯一三五八號背面　法華經抄

S 1358

斯一三五九號　大般若波羅蜜多經卷第五百二十六

S→T220　7/701A29~81
V >　　7/701C20~24



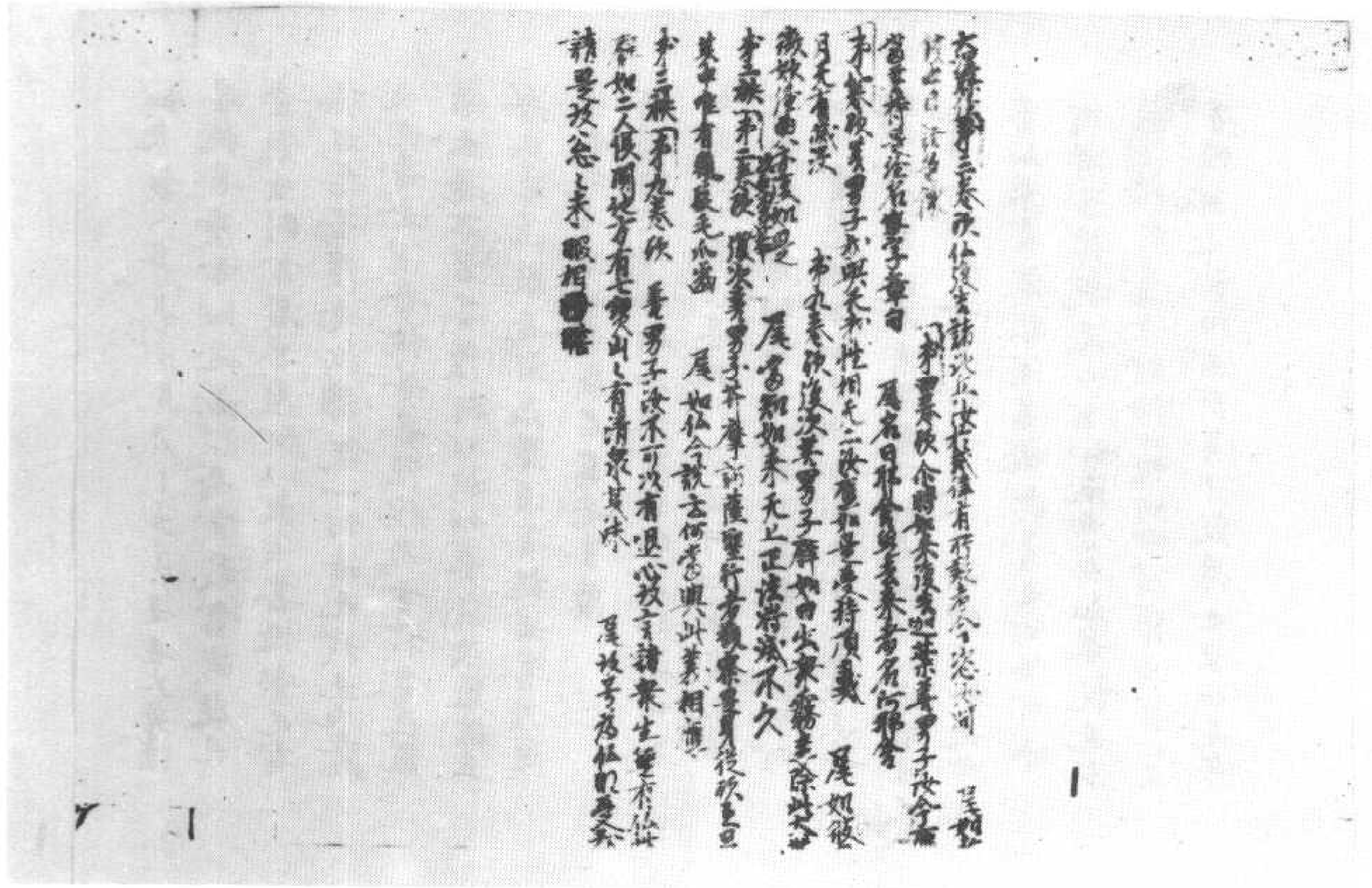


▲斯一三六〇號　金剛般若波羅蜜經

S→T235　8/751B4~5

W→　8/751B24

▼斯一三六〇號背面　西域文及猥褻圖



▲斯一三六一號　大般涅槃經一、二、三秩各卷頭尾經句

▼斯一三六二號　大佛頂萬行首楞嚴經卷第六第七、第八、第九、第十

S→T945　19/128B16～C8

方便說一切諸佛真實智慧彼善稱行實無佛
聞佛世尊行諸苦行於無量劫修集善根入善薩乘求無上道何方
門得是成就文殊師利法王子菩薩摩訶薩應當即從座起頂禮佛足
以偈讚佛

普淨住菩薩 聞法悉能受 智慧方便生 實主天導師
能善方便生 實主天導師 如海一滴水 有海無盡相
法性本無二 諸佛平等說 初住入三昧 六反震動地
六反雨華已 普現諸佛土 無量億千劫 修行菩薩道
諸佛現神通 演說無量法 震動於十方 悉令得開悟
諸佛現神通 演說無量法 震動於十方 悉令得開悟
諸佛現神通 演說無量法 震動於十方 悉令得開悟

令其淨戒未清淨者令得清淨不清淨者悉清淨

淨不持齋戒破齋破戒阿難是善男子持此咒時設犯禁戒若時持
咒之後乘於戒罪無問難易一時銷滅能修淨命五事種種不淨一切諸惡
律儀皆悉金剛天仙鬼神不得其便是諸人等若不淨潔乘此咒行
淨潔不作壇場亦不入道場亦不行道誦持此咒亦得成就一切諸法
無問皇帝庶民王公大臣四輩八部福此咒已如是乘行猶如猛風吹微沙靡
惡叉除惡無毒蛇阿難若有衆生從無量無數劫來所有一切雜重罪
障從前世來未及懺悔若能書寫此咒身上帶若安住處若宅舍
於此衆生無復憂惱多獲福報壽命長遠阿難若有女人未生男女
設求生者能生心憶念誦此咒滿一百八遍身上帶此是人多獲福男
福智慧男女長命壽盡隨意滿願若有人能書此咒滿一百八遍身
已力士護如是今於之後隨所住生不為一切人非人等之所惱亂
雜毒諸惡蟲獸一切鬼神悉皆遠離住阿難若有衆生從無量劫來
所有一切惡業重罪悉皆消滅一切惡星變怪災障不起人無橫夭枉被惡
夢惡相雜惡鳥聲

此界五非四無住所住處流不住四此世成三世四方和合相法變化無

成十二頻是故世界四動有聲四聲有色四色有香四香有觸四觸有味
味知法六亂妄想成業性故十二類不出此轉輪是故世間諸有為轉輪
為一旋運無休輪轉顛倒相續故是有世界即生能生滅生化生有色無色
想無想若非有色若非無色若非無想何離四四世界
妄輪迴動顛倒故和合集成八方四千業流亂想如是故有卵胎濕化八方
轉四生魚鳥龍蛇其類充塞四四世界雜染輪迴
橫生亂想如是故有胎濕卵業流轉四生人畜飛仙
着輪迴顛倒故和合乘成八方四千種覆亂想如是故有色想
主合塗蟲動其類充塞 由四世界變易輪迴
十類故亂想如是故有化相續而流轉四生無色
輪四陰無倒故和合着成八方四千精想亂想如是故有色想
令精明其類充塞 由四世界銷散輪迴成顛倒
想如是故有无色相而流轉四生空散銷沈其類
迴累顛倒故有和合燒成八方四千潛結亂想如是故有想想
種无精室其類充塞 由四世界急促輪迴疲顛倒
亂想如是故有無想相而流轉四生精神化為土木金石其類充塞
由四世界相待輪迴偽顛倒故和合凍成八方四千四
動成色相而流轉四生識心緣想聞法亂妄
性顛倒故和合咒成八方四千呼吸亂想四是故有
四生咒咀虛生其元類塞 由四世界合妄輪迴
迴事亂想如是故有非有想相成想相而流轉
其類充塞 由四世界怨害輪迴無顛倒故和合異成八方四
是有故非無想相無想相而流轉四生如生易
集攝衆抱為子子成父母胎迭其食其類充塞
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第七

一名中印度那爛陀大道場祇於濕頃都錄出 刊行

阿難如是衆生二指中末各各具十二類倒猶如旋火輪
真淨明心具足如斯虛妄亂想決令銷證佛三摩提於是
三漸次方得除滅如淨器中除去毒蜜以諸湯水并離厥
穢訶甘露去何名為三種漸次一者銷習除其物因二者
三者增進是其現業 云何名阿難如是世界十二類生不離自心現
食住所謂段食觸食識食是故佛說一切衆生皆依食住阿難一切
衆生食甘故生食毒故死是諸衆生求三摩提當斷世間五種辛菜是
五種辛熟食發婬生噉腥穢如是世間食辛之人銷除
天仙婦其鬼魅既斷迷離諸餓鬼等同飲食此噉其屑
日銷長無利多是食辛人銷三摩地善薩天仙十方善神不來守護
魔王得其方便現作佛身來為說法非毀禁戒讓姪怒癡
王眷屬受魔福盡現墮死間被阿難猶善提者永斷
是名為三

一增進銷行漸次 云何名住阿難如是衆生入三摩地要先精持淨
戒律永斷婬心不食酒肉大淨食無噉生氣阿難是
及與熟生出三界者凡有是衆當知魔王欲界
八萬眷屬身不動後行善魔猶淨得便執心不起衆惡成就
銷生相無之業倫劫不行無相貫衆於世間不墮當
地父母身不須天眼自然觀見十方世界親佛聞法觀
進十方界前今清淨猶無執然是名則為第二增進銷行
云何銷業阿難如是清淨持業戒心無貪復於六塵不
就元自歸塵既不緣根無所偶反流令一六用不行十方國土
增明離身心快然妙用平等離大安隱一切如來密圓
是人即離無生法忍從是漸漸隨所發行無立聖位是則名為第三增進銷
漸次 阿難是善男子欲愛執根猶不偶現前殘
明然是智慧性明圓瑩十方界執有其慧名執慧地欲習初執未與如妻
潘流水根即以此心中流入圓妙圓教從真妙圓重發真妙
滅盡無餘中道非真名信心住真信明了一切圓通陰度界
乃至過去未來無數劫中捨身受身一切智業皆現在前是善男子皆能
境念得無量忘名念心住妙明然真真精發化無始
指明住慧真淨名精進心心精進前然以智慧名慧心
辭法辭無常說名定心住定克發明明住深入作證無
無是名不退心心住

万里遍去来悉无数劫中猶勇受身一切
随众得善觉悟心住妙圓此真
精明是真淨名猶是心心猶圓前此
即法界虛空皆名空心住空見發明
去無依猶不及十方如来本妙覺明
身如佛安住猶如發鏡見明圓滿其中妙
佛衆皆無上妙淨安住無為得無遺失名
去遍圓名圓住心　阿難是善男子以
涉入圓成一心名發心住心中發明如淨琉
名治地住心地猶如俱猶明了能履十方
佛慈分如中履身圓衆父母隆住宜遵入
来覺願如諸已成人猶不能名方便具是住
心令成可益增長名不退住十身室圓一時
佛子名法王子住菩以成人如閻大王以諸
成陳列雖有名雖有住　阿難是善男子
十方隨順名教善行善能利益一切衆生
招名無眼根行攝頻止生窮未來際三世平等十方通達名无盡行一切
合同發發法門淨無差別名華嚴亂行則於用中顯解與相二異相各各
見聞名善現行如是乃至十方虛空滿是微塵一一塵中十方虛空滿是
界不加圓滿名無著行發發現前成就是第一決定深心多名尊重行如是
圓融解成十方諸佛教則名善法行二皆是清淨無漏一真無為心
女發起名真實行　阿難是善男子
遠諸惡意度衆生滅除虛妄勤修無為心向正覺路教導一切衆生
離衆生相迴向增其可壞虛離諸虛名不
名等一切佛迴向向猶真發明地如佛地名至切處迴向世界如来平相
涉入得無量礙名無盡功德藏迴向於用佛地地地中各各生清淨圓修
圓從擇原決疑前名隨順平等善根迴向真根既成十方衆生皆我女
性性圓成就不失衆生名隨順等一切衆生迴向即一切法離一切相住
即與離二無所着名如相迴向真如淨所十方無礙名無縛解脫迴向住德

圓從擇原決疑前名隨順平等善根迴向真根既成十方衆生皆我女
性性圓成就不失衆生名隨順等一切衆生迴向即一切法離一切相住
即與離二無所着名如相迴向真如淨所十方無礙名無縛解脫迴向住德
圓成法界重城名法界無量迴向　阿難是善男子是清淨地二
法成二種妙圓加行即以佛覺明為己心若出来生
為要地又以己心成佛所見若依非依如登高山見
名見頂地心佛二圓善海中遍如恩事人非壞非
迷覺中遍二無所同名世第一地　阿難是善男子菩提菩
覺是如来藏堪界名歡喜地異性入同同性亦
生名從見地明發覺滿名離垢地無為真
如性淨明發名現前地盡真如際名遠行地一直
用名善慧地　阿難是諸善薩從此已往猶
名圓覺性應陰妙雲皆悉洞徹名法雲地如来善
薩摩訶薩入三昧正受現前種種地獄一切
地狱是皆重罪漸次銷滅十二方盡妙覺成無上道是種種
種業報身身作他中用請如来以善金剛清淨願
皆以三增進故善能成就五十五位真善起證作是觀者名為耶觀
觀者名為耶觀永時文殊師利法王子在大衆中即從座起頂礼佛足
佛言善哉何名是經我及衆生云何奉持佛告文殊師利是經名大方廣
世多教悲眾見上首十方如来清淨海眼名救護眾生
及此會中性比丘尼淨善提心人應如海永名如来密因脩證了義
名大方佛廣妙蓮花三十方佛母陀羅尼呪汝
為行首楞嚴經法當奉持　說是語已即時阿難及諸大衆淨業如
来開示蠲除昏聵悟解脫精進聖俱從座上起頂礼佛足合掌長
心應虛空教而白佛言大威德世尊我等無疑善開衆生發如是
即與離二無所着名如相迴向真如淨所十方無礙名無縛解脫迴向住德

來聞示衆即報恩義云此經名何
心及虛空世界六道衆生一切
及和合衆生成就如是不可思議
業佛言大威德世尊成就善男子善
※ 衆生於娑婆世界善成就此妙明真淨
平等覺心不來而來不往而往如是乃至大地
草木皆動合掌恭敬即是如來成佛真體佛體真
地獄餓鬼畜生循環六道世尊此道場
要當生起世尊如實是告比丘應發
益非有業報從是語已先於兩足相生大
聞佛說如來金口宣說一切法空生滅
入阿鼻地獄於諸地獄為有定處為復
於諸處各有分限為無分限
佛言阿難汝我此間今諸衆生不入
實衆清淨國從無量劫來常住
外云即是衆生外國諸佛於彼
時衆戒衆身輕清心持九
境界前事善知識自輕身命阿難諸
然超越此名外云 阿難一切世間生死相續
未絕受報一生善惡俱時須臾
惡心中業福業應與淨國自然心開見十
觀多雜衆非遠即為垂往大力鬼王
從其中若有善願善心誦持我法或
者或誦解空平等法乃是等親往
觀明期聚情坐斯往情多雜少
下心於三於火除定業猶火銷
千劫九情一期下洞火輪自入風
情即流入阿鼻獄著須臾中有
業俱於五逆十重四生十方阿鼻
阿鼻衆等皆是彼諸衆生自業
者超智交構俱於阿鼻銷塵不
摩頂受阿耨多羅三藐三菩提
阿難白佛言世尊我今已知
如是摩訶 三者惜智交通發於
為永如人口吉閉鼻味同而
吞諸事是故十方一切如來
羅尼門名為無盡意菩薩見
如是故有塵垢屏不淨如
觀察諸事是故十方一切如來
二智相違故有細微於境
戒善薩見詐如衆非
如是故有塵垢屏不淨如塵隨風
惡陰漂溺諸事是故十方一切如來
七者怨智交疑發於相
懺悔亦名為無善薩見
懺悔亦名為無善薩見
懺悔亦名為無善薩見

為陰漂淪諸事是故十方一切如來色相端嚴諸名聞無差別說如是
七者地獄文殊於子衆恨如是故有名石從堪至所華嚴經慶讚如來心
使非言現二智相吞故有根猶豫捨起聲聞辟支佛地
＊ 八者見智文明如菩薩地耶業報障
惱諸重衆於此報出生相違如是故有五使主色說色蘊如行路人乘往相見
二智相文故有為間雜詐許許雜物衆詐現實照明善惡重手執文尋
斜期諸事是故十方一切如來色相端嚴見聞為菩薩說善菩薩見諸重要過乳如人
事發 九者狂智文明於證詐如是故有合山合石雜碎塵如龍賊人遠
狂重善二智相非故有神祿捉於成流衛度諸事是故十方一切如來色
相端嚴名魂虎善薩見狂如重有實 十者癡智文重於義實如
是故有警見驅增如於時如不解義無於
諸事是故十方一切如來色相端嚴名陰眠善薩龍實如藏高山雇於巨海
古何六報何獄一切衆生六識色業於相應
者見報和引惡果此見業文明於時先見無
增入無間微於明二相一者明見明鈍是見
無生無量見如是見火燒聽能為雜
鈍為龍九識康燒鈍能為炎壞炭心
二者明報和引惡果此明業文明於時先見波海浸消天地三者神識降注業
流入無間微於明二相者明聽辨無所明
盛魂流浸如是開波注開明能為雷為乳為煎為
義注見明能為為霧灑諸業重開滿身體注味明能為
種雜機注鈍明能為雷為鬼為真為屎注義見明能為電為雲雜辭心
現 三者緣報和引惡果此緣業文明於時先見業無所造入阿鼻微受無量苦經無
者神識從地踊出入無間微於明二相一者通開放諸業業無心獲二
者業開業把不通門於於地如是緣
能為火為炬衝聽明能為熏為履衛見明
能為火為炬衝聽明能為沒為溺為洋為沸衛味明能為爽衛

＊
現 三者緣報和引惡果此緣業文明於時先見業無所造入阿鼻微受無量苦經無
者神識從地踊出入無間微於明二相一者通開放諸業業無心獲二
者業開業把不通門於於地如是緣
趣是人明入十八微地三業不業中間或為一熱一盆是人明入世六地微見見一
根華於一業是人明入一百八地微中是衆生別造於世界中入門分地忘想於

量劫六根合造屠毒作業境界根是人則人十八界地三業不出閻浮為一趣一
根單起一業是人則入一百八地獄由是衆生別造於世界中人同分地獄想像
生非本來有　復次阿難是諸衆生非破律儀犯菩薩戒毀佛正教諸
餘雜業惡劇現然設罪畢受諸惡報滅若於本因人貨物為罪是人罪畢
惡成報名為拔惡貪色為罪是人罪畢是風成報名為惡惡貪婬為罪
是人罪畢愚癡成報名為癡惡貪憎為罪是人罪畢是業成
報名為鐵惡貪明為罪是人罪畢是焰為報名為魔惡貪慢為罪是人
罪畢是鐵為報名為魔惡貪嫉為罪是人罪畢是業成
報名為羅刹惡貪諂為罪是人罪畢是人道中業合感報名為畜生
大境乾上出為惡此等皆是自妄想業之所招引若悟菩提則妙圓明本
無所有　復次阿難惡業既盡則情與想二俱成空方於世間與元從
人惡對相值身為畜生酬其宿債物惟之惡物銷報盡生於世間多為
多插鳳惡之惡風銷報盡生於世間多為蜎飛蠕動之惡蠕銷報盡生於世間多
為貪婬雌雄之惡雌銷報盡生於世間多為胎卵濕化之惡胎卵濕銷報盡生
於世間多為應頭明靈之惡明滅銷報盡生於世間多為休糧一切諸類依
　阿難是等皆以業火乾枯酬其宿
債修為畜生此等亦皆自虛妄業之所招引若悟菩提則此妄緣本無所
有如汝所言實是宿等及諸衆生如是惡業本自發明非從天
降亦非地出亦非人與自妄所招是故汝今應當諦觀惡業發生之處
汝阿難從是畜生酬債先債若彼酬者分先所酬此等衆生還復為
人又復其劫如彼有力無有窟穸則於人中若無福
者還為畜生償彼餘有阿難當知若用錢物或復其力若無福

復次阿難從是畜生酬債先債若彼所酬此等衆生還復
人又復其劫如彼有力無有窟穸則於人中若無福
者還為畜生償彼餘有阿難當知若用錢物或復其力若無福
報雖生人中貧窮困厄如是惡業本自發明非從天
降亦非地出亦非人與自妄所招是故汝今應當諦觀惡業發生之處
汝阿難從是畜生酬債先債若彼酬者分先所酬此等衆生還復為
人又復其劫如彼有力無有窟穸則於人中若無福
者還為畜生償彼餘有阿難當知若用錢物或復其力若無福
報雖生人中貧窮困厄如是惡業本自發明非從天
降亦非地出亦非人與自妄所招是故汝今應當諦觀惡業發生之處
汝阿難從是畜生酬債先債若彼酬者分先所酬此等衆生還復為
人又復其劫如彼有力無有窟穸則於人中若無福
者還為畜生償彼餘有阿難當知若用錢物或復其力若無福

羅漢者從無明流水遊天界空不出生滅門使入輪轉阿難是
天上各各天人明見九天業果稱為善趣三
摩提滿決修進迴向聖地所脩行陰阿難是四空天身心滅盡定性現前
※ 無量寶色從此意終名無色界此皆不了妙覺明心積妄發生妄有三界中間
妄隨七趣沉淪諸特伽羅各從其類 汝次阿難是三界中復有四種阿修羅
類若於異道以諸法力成遊入空此阿脩羅從卵而生鬼趣所攝若於天
中降魔敗壞其所卜者勝於日月此阿脩羅從胎而出人趣所攝有脩羅王
執持世界力洞光景能與梵王反事釋四天爭雄此阿脩羅同變化有天
趣所攝阿難則有一切下劣脩羅生大海心流水穴口旦遊虛空蒙昧水窗
此阿羅脩明祖慕有卵生之類 阿難如是地微蠢動含靈
天池脩羅所攝七趣皆是善流諸有為相妄想受生妄想隨業於妙圓
明見作本心皆如空花元無所有但一虛妄更無根緒阿難此等衆生不
識本心交此輪迴往元妄動不滑真淨皆由隨順益起三種又別出
生無識益加有色卵生無色天趣有色胎生無色濕生無色想生
者則此常卵有色二元無二非無色二元無色非無色二元無色
阿難若不益不盡不益不盡云何更隨煞益起事
可尋究決脩行欲得善提要除三惑不盡三惑能消神通皆是世間有
為幻用皆悉不成落於魔道雖欲除妄修佛菩提非善趣入
決要脩進非善趣入作是說者名為正說善他說者即魔王說

阿難當知決生死者名為正說善他說者即魔王說
阿時如來將欲宣示楞嚴大定開發如來秘密伽藍精進性妙淨心未發光明名為色蘊空
阿難云決等有學修習開今已悟元上妙覺吾今已說五
陰魔事魔境現前汝不能識流心非正落於邪見我決陰盡成漚
阿難汝以此心精研妙明其身內徹是人能於其身內捨出就細
身猶如觀物如是非為聖證不作聖心名善增果若作聖解即受
劫阿難起立等其會中同有學者敬益頂禮佛足伏聽慈誨
佛告阿難及

辭耶　阿難汝以此心精研妙明其身內徹是之鬼神於其身內捨出號
曰神處無有疑此名精明派溢形骸潤及毛竅不作聖心名善境界若作聖解即受群耶　又以此心內外精研其精祖細
無令精神除執受身除暗涉入善為宿主鬼於室中聞說法聲或聞十
方諸佛說菩提聲諦如是非為聖證不作聖心名善境界若作聖解即受群耶　阿難彼善男子
又以此心澄湛精研妙明徹照十方虛空成
七寶色或百寶色同時應滿不相留礙各各能現此名物借
心名善境界若作聖解即受群耶　又以此心澄湛精研其精祖細
作明淨瑠璃色一切種類化為如來手時鬼見之虛空十佛國
境百億國土及與基地俱時出現此名心魂雲惛不染心光研明照諸世
界諦如是　非為聖證不作聖心名善境界若作聖解即受群耶
又以此心精研妙明徹奈不併物借降狀制心應能於時鬼無

今度決已出生死世尊佛告阿難如是十種禪那現境
是諸修心交互故現前事衆生頑迷不自忖量迷此用銷迷
謂成謂言證聖大妄語此隨其
修非求法是令衆生明悟斯義元冬天魔行其方便俾得霑誤成元
上道　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第九

一名十方虛空等是人平常夢想銷滅當應
阿難彼善男子修三摩地現諸菩薩更見淨土
一世界其淨猶如琉璃金地寶樹七重大地河山如
鏡衆明來見所在是見能與衆生為大導師其
得其願隨衆生心滿足其願衆生隨
循如野馬增增消滅為導相應
清現增增元性性人元發一發元
明能起衆生現前現其所由與隨
八百明現見八方面所有衆生隨
萬方衆生元所現使作是解此善
此討度三品是知隨落外道成善
於生死見其根本人見人悟為生
流成惡作染造從八方動元現改
能善從去何更有成善是事衆
是知隨落外道惡善是性是明名為第一外道立元因論　阿難是三
摩地中諸善男子發明正心魔不得便
元於因衆中起計度者是人墮入四有無
論一者是人心計生元滅用不息計過未者名為有是計
無是二者是人執八方動則見衆生八方動前前無間見
無是有衆生衆名為有是三者是人計我在如浮無是性
如中我常不動彼之如性名彼不滅無是元心性有是性四者是人
衆生以其所見心路為度一切衆生一身之中計其成住壞空

量壽如來現前住立為解眾生說無量無邊微妙法事必須得如
心於我滅後得未來法垂令衆生若一劫若劫餘令心所
貪瞋癡消滅耶見教其身心明覺真義於天上道不還故墮
諦少為足作大覺王清淨標幟阿難彼佛世尊亦
世間住滅度後正像末法亦復如是魔民熾盛毀壞正法
魔業紛紜於正修天行大明悟知鵝筏雪蹟須臾才已有情已六根虛浮元
道眾生為魔所迷明入無所入等虛空十方十二眾類受
法於十方界已滅其身現無作大明無為識性等若於諸
已復同中銷盡六門合明成就見聞通隔本用清
成現前諸行生於識是元已滅生
衆苦以為其本　阿難當知是諸世尊子前請行
滅而於中滅精妙本圓非今已身根塵合明本
通清淨入圓元若於所生真常自性諸聲
如來藏中本明徧滿虛空含裹十方
已滅生滅而於中滅精妙本圓若於所生
所得衆生身中一類濕生隨順非類摩醯首羅
現無量身成其伴侶速佛菩提已失知見是名第二生
菩提圓通背汙聲城生大勝又我圓
已滅生滅而於中滅精妙本圓若於所生
方虛空成其生起即於虛空滅此作衆事身
常住亦應不生本逆生滅無住元速生諸
旬於天成其伴侶速佛菩提已失知見是名第三
速圓通背汙聲城生倒圓
滅精妙本圓若於所生所得衆生已滅生滅
覺清淨首楞嚴經卷第六

速圓通背汙聲城生倒圓種　又善男子前請行
滅精妙本圓若於所生所得衆生已滅生滅
圓故圓如生解十方華木皆稱有情與人元異
猶無稱為如生諸解者是人則墮如無知氣
佛菩提已失知見是名第四前圓如心成虛論
知種
又善男子前請行生已滅生滅而於
聽根本用中已得隨順化一切發生求
流變應成就各各差事以許應發作本
氣詣如來波羅蜜門動心現身事火染水
菩提已失知見是名第五討論衆事違心從物
通背汙聖城生識化種　又善男子前請行
妙志圓若於圓明前中虛集滅所化以永滅
人則墮地乾無相天中論滯者多成其伴侶
事六圓虛無心成空已漏是圓通背汙聲城
又善男子前請行空已滅生滅而於
往返子精圓長不領地生勝解者是人則墮
令衆成其伴侶速佛菩提已失知見是名第
趣長夢漏是圓通背汙聲城生異地
滅生滅而於所滅精妙本圓覺
空是花雲廣化七珠多增實類應悉其心生
報吃拟地羅成其伴侶速佛菩提已失知見是名第八
漏是速圓通背汙聲城生天魔種　又善男子
於所滅精妙本圓於今明中示引精應歸
背清淨首楞嚴所說見善知識棄捨成就真
滅精妙本圓若於所生勝解者是人則墮
名第九圓精應心成趣向漏是速圓通背汙聲城生趣空種

人間强定性障礙詩無間備增上慢者成其修德之佛善提已來恒
若事此間猶應心成趣向非是處是處此間通時決定性聲聞緣覺
心善男子汝諸行安已滅生滅而此向滅猶如幻化無明為本諸有
明眾礙妙明空湛無而不前從生猶能者是人則應定性聲聞緣覺
修不定心者成其修德迴佛善提已失細心是名菩薩觀心成滿
明是菩薩通修空觀成空觀已復觀不化衆生
成住壞滅衆生中生滿足發明是故衆生猶住衆生續生
不前修菩提觀前各以所愛究竟迴向菩提觀心文具故生猶住
善男子上善提大乘諸成就菩薩所成無礙清淨慧
覺不成增進無有心無所得未來世盡令衆
生覺了與虛空等心無倒想善男子汝諸菩薩修此奢摩他
如日從始成就不重發起如是清淨心地乃至盡未來際
心開明無上菩提善男子汝諸菩薩修奢摩他
男子大乃是諸衆生心無倒想無道出生直至菩
大波羅心不退間若諸末世愚鈍衆生未識禪
悲開示一心勤令精究佛頂那羅延力菩薩
十地一切行心善薩所行金剛十地等覺明入
楞嚴經所有諸菩薩及諸衆生未銷落
覺悟阿難此善非法云何名是如此是真法何名覺明
魔事魔境前法能識心魔滅除不落
如是實猶真不容習學何況法爭於音聲一
要得無有後患無實觀前異記魔定然當不遭
中合受無有何等算阿難當知此諸非真如是
不見非是無成善非想元爭受想習非法六根本因
滅成現在見聞當知中生習氣明湛不因
猶想　阿難是五受陰五妄想成法今欲知因緣來
際惟佛所証雖是受是際惟記異妄是想是際惟滅異
合湛明識是際此五陰元重疊生起生因識有滅從色
猶豫事非猶除因次事盡我已示法勤修不結何所不明事此請開法應
大衆清明心目以為未世一切衆生作將來眼
佛言阿難猶真妙明本
開淨非無死生又諸慶始乃重虛空皆因妄想之所生起斯元妄覺

W→T945 19/1553B4

會還時識是際此五餘九重壞生起生同識有滅色除理則痛悟無
併銷事非捐除同次事盡我已示決初終何所不明再此詞問決
持此妄想根元心滑開通修求指妄示法已中請衆行者令識虛妄漸歇
半自然如有漏漸不能三界阿難若復有人通滿十方所有虛空盡滿七
寶持以奉上救度諸佛承事供養心無虛廢於意云何是人以此施佛
福緣得多不阿難答言虛空無盡福德亦無邊際若有衆生施佛七世
捨身猶能隨順聖位況復現前虛空既滅佛告阿難如來語無虛妄
況識元不佛及是非云何更有是際 佛告阿難諸佛如來語無虛妄
若復有人身具四重十波羅夷即能此方地獄乃至十方
盡十方無間應不經歷能以一念持此法門於未劫中開示未學是人實
得與佛無異其所受地獄苦同成妄業圓滿應起前之苦人百億十
億千万億陸如是乃至算數譬所不能及 阿難若有衆生能誦
此經能持此呪如我廣說前劫不盡佛我教言如教行道直成菩提元
復魔業佛說此經已吒盧迦神阿修羅
及諸他方菩薩二乘聖仙童子并初發心大力鬼神皆大歡喜作礼而去

大佛頂萬行首楞嚴經卷第十

S.13(4)

說如來滅後
寧可信此為實當知是人不於一
佛二佛三四五佛而種善根
已於無量千萬
佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信
者須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是
無量福德何以故是諸衆生無復我相人相
衆生相壽者相無法相亦無非法相何以故
是諸衆生若心取相則為著我人衆生壽者
若取非法相即著我人衆生壽者何以故
取非法相即著我人衆生壽者是故
不應取非法以是義故如來常說汝等比
丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦無有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以無為法而有差別

斯一三六三號　金剛般若波羅蜜經

S→T2358/749A28~29
P→ 8/752C3

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹
名為入流而無所入不入色聲香味觸法是
名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念
我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何
以故斯陀含名一往來而實無往來是名斯
陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我
得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿
那含名為不來而實無來是故名阿那含須
菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅
漢道不須菩提言不也世尊何以故實無有
法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿
羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我
得無諍三昧人中最為第一是第一離欲阿
羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我

法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿
羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我
得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿
羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我
若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩
提是樂阿蘭陀行者以須菩提實无所行而
名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在燃燈佛所
於法有所得不世尊如來在燃燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬
如有人身如須彌山王於意云何是身為大
不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是
名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙
等恒河於意云何是諸恒河所有沙寧為多不
須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況
其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善
女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等
當知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養
如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩
提當知是人成就最上第一希有之法若是
經典所在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云
何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波
羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於
意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說

其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善
女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等
當知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養
如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩
提當知是人成就最上第一希有之法若是
經典所在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云
何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波
羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於
意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說

不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等身命布施
若復有人於此經中乃至受持四句偈等
爲他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足爲難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則爲第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相何以故離一切諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有
人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚爲
希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔爲歌利王割截身體我
於爾時无我相无人相无衆生相无壽者相何
以故我於往昔節節支解時若有我相人相
衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去
於五百世作忍辱仙人於爾所世无我相无人
相无衆生相无壽者相是故須菩提菩薩應
離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住
色生心不應住聲香味觸法生心應生无所
住心若心有住則爲非住是故佛說菩薩心
不應住色布施須菩提菩薩爲利益一切衆
生應如是布施如來說一切諸相即是非相又
說一切衆生則非衆生須菩提如來是真語
者實語者如語者不誑語者不異語者須菩
提如來所得法此法无實无虛

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇
則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有
目日光明照見種種色須菩提當來之世若有
善男子善女人能於此經受持讀誦則爲如來
以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无

以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无
量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙
等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日
分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億
劫以身布施若復有人於此經典信心不逆其
福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩
提以要言之是經有不可思議不可稱量无
邊功德如來為發大乘者說為發最上乘
者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉
知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱
无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔
如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若
樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於
此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在
處處若有此經一切世間天人阿修羅所應
供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮
圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿

17

僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由
他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃
至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善
女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我
若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須
菩提當知是經義不可思議果報亦不可
思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故須菩提有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有
法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義

法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於燃燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於燃燈所无有法得阿耨多羅三藐三菩
提佛言如是如是須菩提實无有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者燃燈佛則
不與我授記汝於來世當得作佛号釋迦
牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提
是故燃燈佛與我授記作是言汝於來
世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者
即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三
藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一
切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非
一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大
須菩提言世尊如來說人身長大則為非大
身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言
我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須
菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法
无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩

菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法
无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩
作是言我當莊嚴佛土者是不名菩薩何以故
如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴
須菩提若菩薩通達无我法者如來說名
真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如
來所說諸法不如是世尊如來所說諸法
須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不
如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如
一恒河中所有沙有如是等恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊
佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種
心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心
是名為心所以者何須菩提過去心不可得
現在心不可得未來心不可得須菩提於意

是名為心所以者何須菩提過去心不可得
現在心不可得未來心不可得須菩提於意
云何若有人滿三千大千世界七寶以用
布施是人以是因緣得福多不如是世尊此
人以是因緣得福甚多須菩提福德有
實如來不說得福德多以福德无故如來說
得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來
說諸相具足即非具足是名諸相具足是須菩
提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作
是念何以故若人言如來有所說法即為謗
佛不能解我所說故須菩提說法者无法可
說是名說法

須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世聞說
是法生信心不佛言須菩提彼非衆生非不
衆生何以故須菩提衆生衆生者如來說非
衆生是名衆生

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨
多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿
耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等无
有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无
人无衆生无壽者修一切善法則得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善
法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若
波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人
說於前福德百分不及一百千万億分乃至
算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十
二相觀如來不佛言須菩提若以三十二相觀
如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言
世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀
如來爾時世尊而說偈言

世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀
如來爾時世尊而說偈言

*

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德
須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不
受福德須菩提若有人言如來若來若坐若
臥是人不解我所說義何以故如來者无所
從來亦无所去故名如來

*

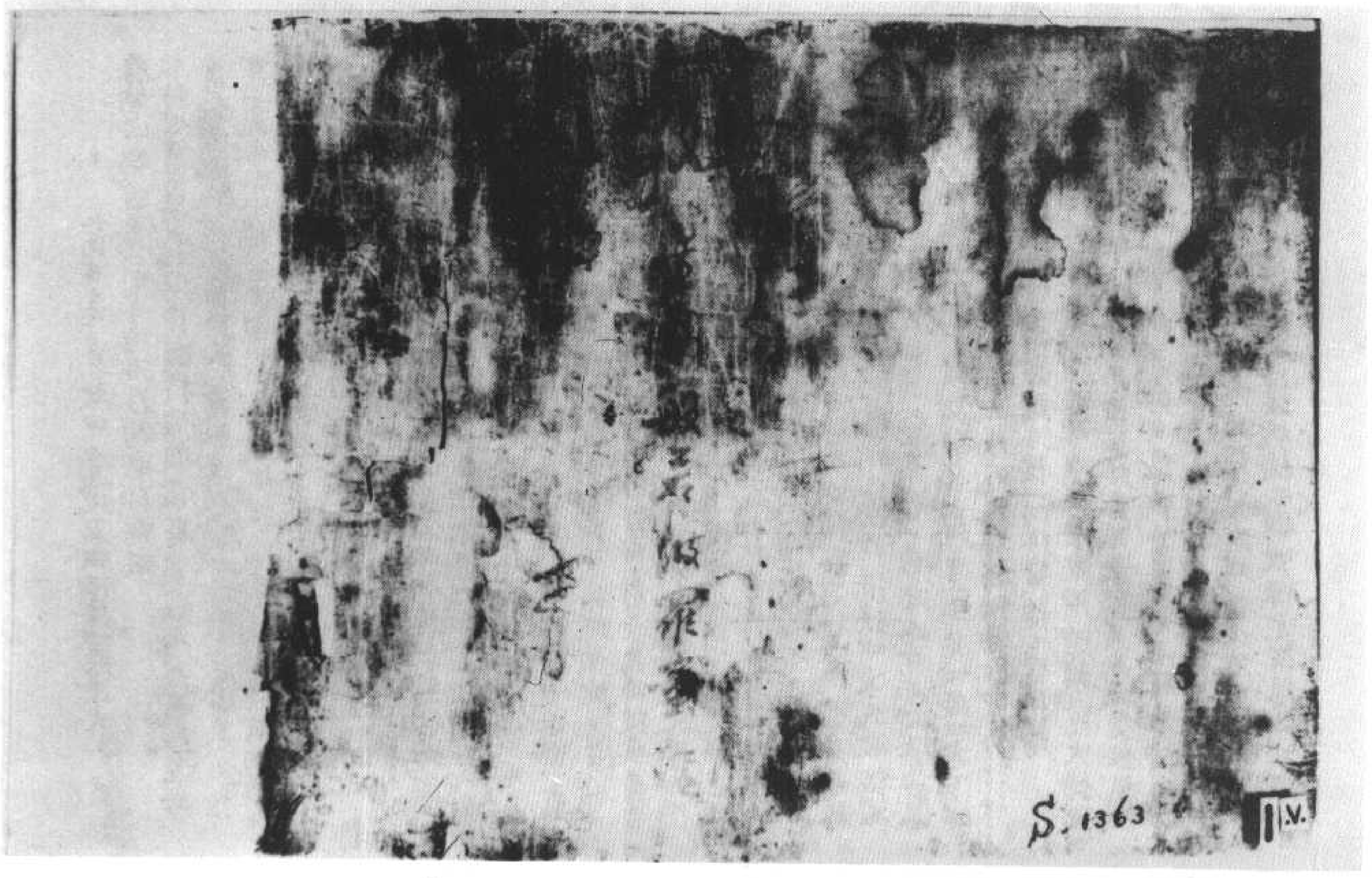
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相則非一合相是
名一合相須菩提一合相者則是不可說但
凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不
尊是人不解如來所說義何以故世尊說我
見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生
見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須
菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切
法應如是知如是見如是信解不生法相須
菩提所言法相者如來說即非法相是名法相
須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶
持用布施若有善男子善女人發菩提心者
持於此經乃至四句偈等受持讀誦爲人演
說其福勝彼何爲人演說不取於相如如
不動何以故

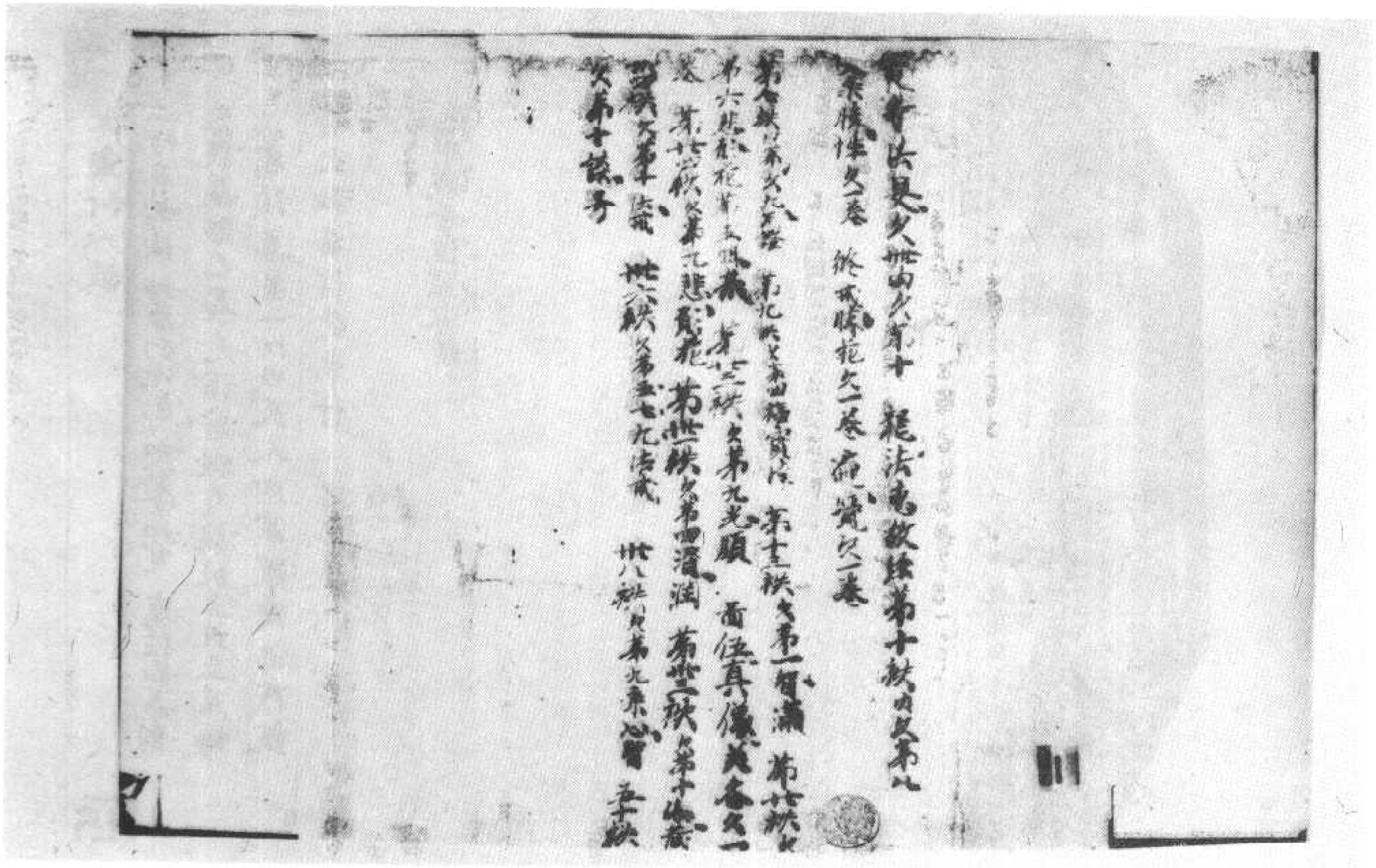
一切有爲法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優

不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所說
皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經





▲斯一三六四號　三界寺法旻等欠經賬

▼斯一三六五號　雜阿含經卷第二十五

S→T99 2/177C29

W→T99 2/178B18

斯一三六六號　油麵曆

斯一三六六號背面　涅槃經内説諸經因緣

S→T374 12/437c27

末有馬寶其色紺艷鮮麗金色頂生見已復作
念我昔曾聞五通仙說若轉輪王於十五日黍在
高樓沐浴受齋若有馬寶其色紺艷鮮麗金色
金毛尾悉具七珍即其主也聖王復作是念我今當
知是王即應當隨右脇地而發聲言是紺馬寶善
哉不虛應如過去轉輪聖王所行道法是馨
已是紺馬寶後日黍多聞遍入夜晝大海除還住
於宮殿尒時頂生心大歡喜踊躍无量復作是言我
今定是轉輪聖王其後不久復有女寶形容端
正姿好第一不長不短不白不黑紺毛孔出旃檀
香口氣香潔如青蓮華其目遠視見一由旬耳
聞遠聲亦復如是其女端正大出能覆面形色紺
青如赤銅葉心聰敏智慧有大智慧於諸衆生常
有濟護其女以手觸王得受快樂所未
曾知王心所樂之處尒時頂王復作是念若有女人能
知王心即是女寶其後不久於王宮內自然而有寶
摩尼珠紺青流輝大如人脾能於閻中照一由旬若天
陰雨冥如東軸是珠勢力能作大莫過寶之一由旬
遶此大雨不令下過尒時頂王復作是念若轉輪
王得是寶珠必是聖王其後不久有主藏臣自然
而出多饒財寶臣當无量庫藏盈溢无所之乏報
得眼根力能徹見一切地中所有伏藏隨王所
念皆能辦之尒時頂王復欲試之即共乘船入於大海
告藏臣言我今欲得珍寶之寶藏臣即奴爾手
捉大海水時十指頭出寶藏從
大王所須隨意用之其餘在者當奴大海尒時頂生
心大歡喜踊躍无量復作念言我今定是轉輪聖王
其後不久有主兵臣自然而出勇健猛略策謀果遠
善知四兵若任用者則現聖王若不任者還不令現
未權伏者能令權伏已權伏者為作守護尒時頂王
復作是念若轉輪王得是兵寶應當知之即共乘船
聖王尒時頂生轉輪聖帝坐殿上自然有女人能
知王心即是女寶其後不久於王宮內自然而有寶
摩尼珠紺青流輝大如人脾能於閻中照一由旬若天
陰雨冥如東軸是珠勢力能作大莫過寶之一由旬
遶此大雨不令下過尒時頂王復作是念若轉輪
王得是寶珠必是聖王其後不久有主藏臣自然
而出多饒財寶臣當无量庫藏盈溢无所之乏報
得眼根力能徹見一切地中所有伏藏隨王所
念皆能辦之尒時頂王復欲試之即共乘船入於大海
告藏臣言我今欲得珍寶之寶藏臣即奴爾手
捉大海水時十指頭出寶藏從
大王所須隨意用之其餘在者當奴大海尒時頂生
心大歡喜踊躍无量復作是言我今定是轉輪聖王
其後不久有主兵臣自然而出勇健猛略策謀果遠
善知四兵若任用者則現聖王若不任者還不令現
未權伏者能令權伏已權伏者為作守護尒時頂生

王應往討今時聖王與其[illegible]
來求婆提彼主人民歡喜愛樂及毘婆提安隱豐樂人民歡
千子具足復何所為諸臣答言唯然大王西瞿耶尼
猶未歸化今時聖王復興七寶一切營從飛空而往
西瞿陀尼王既至彼彼主人民亦復歸伏復告大臣
我閻浮提今以來娑婆提此閻浮提安隱豐樂人民
熾盛歸化七寶成就千子具足更何所為諸臣答
言唯然大王北鬱單越猶未歸化今時聖王復興
七寶一切營從飛空而往北鬱單越彼主
人民歡喜歸德復告大臣我四天下安隱豐樂人民
熾盛歸化七寶成就千子具足更何所為諸臣答
言唯然聖王世三天壽命極長安隱快樂彼天身形
端嚴无比所居宮殿樹林殿觀臥具悉皆七寶自然天福
未來歸化今可往討今其摧伏今時聖王復興七寶
一切營從飛騰虛空一切利天見有一樹其色青綠
聖王見已即問大臣此是何色天臣答言此是波利質
多羅樹忉利諸天夏三月日常於其下娛樂受樂復
見白色猶如白雲復問大臣青者青彼最妙乃至答
言是善法堂忉利諸天常集其中論人天事於是天
主將諸眷屬三十三天來在外迎導令已坐第
乘善法堂令座將二[illegible]飛空而還[illegible]

W→T374 12/439A15

見白色猶如白雲復問大臣青者青彼最妙乃至答
言是善法堂忉利諸天常集其中論人天事於是天
主將諸眷屬三十三天來在外迎導令已坐第
乘善法堂令座將二[illegible]飛空而還[illegible]
念言我等可還彼天主即住其中為天至不至
男子今將帝釋受將法時諸大乘經典開示分
別為他演說唯於深義未盡源底以是說補
受將不到為他廣說曰深刃故有大威德書男
子汝須生於此書於生惡心已即於四落還閻
浮提共為愛念人天利益安樂復上大乘[illegible]
陵伽於今將帝釋起業[illegible]
劉書男子

S. 1066

人於尒所世元非
著相是故須菩
多羅三藐三菩
薩會味觸法生心
則為非住是故佛說菩薩心不應
須菩提菩薩為利益一切衆生應
如來說一切諸相即是非相又說
則非衆生須菩提如來是真語者
語者不誑語者不異語者須菩提如
法此法元實元虛須菩提若菩薩心
而行布施如人入闇則元所見若菩薩
住法而行布施如人有目日光明照
色須菩提當來之世若有善男子善女
於此經受持讀誦則為如來以佛智慧

是人悉見是人皆得成就元量元邊功
須菩提若有善男子善女人初日分以恒
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是元量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量元邊功德如來為發大乘者說為發

斯一三六七號　金剛般若波羅蜜經

S→T235　8/750B19√C8

W→　8/750c20

心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量元邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不
可稱元有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來何為多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩

▲斯一三六八號　大般涅槃經卷第七如來性品第四之四

S→T374 12/406A1~2
W→T374 12/406A26

▼斯一三六九號　大般若波羅蜜多經卷第一百

S→T220 5/562A11
W→ 5/562A22~23

S→T262　9/19A21～22

脫繩縛相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸空佛知是已觀衆生心欲而將護之是故不
*
即爲說一切種智法等迦葉甚爲希有能知
如來隨宜說法難解難知尒時世尊欲重宣
義而說偈言
破有法王 出現世間 隨衆生欲 種種說法
如來事重 智慧深遠 久熏斯要 不務速說
有智若聞 則能信解 无智起悔 則爲永失
是故迦葉 隨力爲說 種種緣 令得已見
迦葉當知 譬如大雲 起於世間 遍覆一切
慈雲含潤 電光晃曜 雷聲遠震 令衆悅豫
日光掩翳 地上清涼 疑霔垂布 如可承視
其雨普等 四方俱下 流潤无量 率土充洽
山川險谷 幽邃所生 卉木藥草 大小諸樹
百穀苗稼 甘蔗葡萄 其雲所出 一味之水
乾地普洽 藥木並茂 一切諸樹 上中下等
草木叢林 隨分受潤 一雲所霔 華葉光色
稱其大小 各得生長 根莖枝葉 華果光色
一雨所及 皆得鮮澤 如其體相 性分大小
所潤是一 而各滋茂 佛亦如是 出現於世
譬如大雲 普覆一切 既出于世 爲諸衆生
公別演說 諸法之實 大聖世尊 於諸天人
*
一切衆中 而宣是言 我爲如來 亦爲出世
出于世間 猶如大雲 充潤一切 枯槁衆生
皆令離苦 得安隱樂 世間之樂 及涅槃樂
諸天人衆 一心善聽 皆應到此 聽受我法
我爲世尊 見能及者 安隱衆生 故現其身
爲大衆說 甘露淨法 其法一味 解脫之相
以一妙音 演暢斯義 常爲大衆 而作因緣
如爲一人 衆多亦然 常演說法 未曾休廢
去來坐立 終不疲厭 充足世間 如雨普潤
貴賤上下 持戒毀戒 威儀具足 及不具足
正見邪見 利根鈍根 等雨法雨 而無懈倦
一切衆生 聞我法者 隨力所受 住於諸地
或復人天 轉輪聖王 釋梵諸王 是小藥草
知无漏法 能得涅槃 起六神通 及得三明
獨處山林 常行禪定 得緣覺證 是中藥草
求世尊慶 我當作佛 行精進定 是上藥草
又諸佛子 身心佛道 常行慈悲 自知作佛

又諸佛子專心佛道常行慈悲自知作佛
決定无疑是名小樹安住神通轉不退輪
度无量億百千衆生如是菩薩名為大樹
佛平等說如一味雨隨衆生性所受不同
如彼草木所稟各異佛以此喻方便開示
種種言辭演說一法於佛智慧如海一滴
我雨法雨充滿世間一味之法隨力脩行
如彼叢林藥草諸樹隨其大小漸增茂好
諸佛之法常以一味令諸世間普得具足
漸次脩行皆得道果聲聞緣覺處於山林
住最後身聞法得果是名藥草各得增長
若諸菩薩智慧堅固了達三界求索上乘
是名小樹而得增長復有住禪得神通力
聞諸法空心大歡喜放无數光度諸衆生
是名大樹而得增長聲聞如是迦葉佛所說法
譬如大雲以一味雨潤於人華各得成實
迦葉當知以諸因緣種種譬喻開示佛道
是我方便諸佛亦然今為汝等說衆事
諸聲聞衆皆非滅度諸佛如是迦葉佛所
漸漸脩學悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

爾時世尊說是偈已告諸大衆皆如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸
佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
延埠猫縢為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及
魔民皆護佛法爾時世尊欲重宣此義而說
偈言

告諸比丘我以佛眼見是迦葉於未來世
過无數劫當得作佛而於來世供養奉覲
三百万億諸佛世尊為佛智慧淨脩梵行
供養最上二足尊已脩習一切諸菩薩道
於最後身得成為佛其土清淨瑠璃為地
多諸寶樹行列道側金繩界道見者歡喜
常出好香雜衆名華種種奇妙以為莊嚴
其地平正无有丘坑諸菩薩衆不可稱計
其心調柔逮大神通秉持諸佛大乘經典

其地平正 无有丘坑 諸善薩衆 不可稱計
其心調柔 逮大神通 奉持諸佛 大乘經典

* 諸聲聞衆 无漏後身 法王之子 亦不可計
以天眼 不能數知 其佛當壽十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
光明世尊 其事如是

尒時大目揵連 須菩提 摩訶迦旃延等 皆悉
悚慄 一心合掌 瞻仰世尊 目不暫捨 即共同
聲而說偈言

大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我等心 見為授記者 如甘露灑 除熱得清涼
如從飢國來 忽遇大王饍 心猶懷疑懼 未敢即便食
若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小乘過
不知當云何 得佛无上慧 譬如貧窮人 至親家貴宝
心尚懷羞懼 如未敢便食 若蒙佛授記 尒乃快安樂
大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如飢須教食

尒時世尊知諸大弟子心之所念 告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫

天人師佛世尊 劫名有寶 國名寶生 其土平
正頗梨為地 寶樹莊嚴 无諸丘坑 沙礫荊棘
使利之穢 實奉覆地 周遍清淨 其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣 聲聞弟子 无量无邊 算數
譬喻所不能知 諸菩薩衆 无數千万億那由
他 佛壽十二小劫 正法住世二十小劫 像法
亦住二十小劫 其佛當處虛空為衆說法 度
脫无量菩薩及聲聞衆 尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 信受我教
我大弟子 須菩提者 當得作佛 號曰名相
當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道
乘usage 具三十二相 出三昧身 如淨琉璃
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 莫不愛樂
佛於其中 度无量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 故國皆以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
住八解脫 有大威德 其佛說法 現於无量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫

尒時世尊復告諸比丘衆 我今語汝 是大迦
葉當於無量 無邊不可思議 阿僧祇劫 供養奉事八千億

余時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
葉延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已復當復供養
二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黄金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫余時世尊欲重宣

佛之光明无能勝者其佛号曰閻浮金光
菩薩聲聞斷一切有无量无數莊嚴其國
余時世尊復告大衆我今語汝是大迦葉
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡
供養過是已復當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰閻浮那提金光
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊其土平正頗梨
為地實樹莊嚴黄金為繩以界道側妙華覆
地周遍清淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼
畜生阿脩羅道多有天人諸聲聞衆及諸
菩薩无量万億諸天人民充滿其國佛壽
十二小劫正法住世二十小劫像法亦住
二十小劫余時世尊欲重宣

於意樂國而得作佛號曰摩羅揵提之香
其佛壽命二十四劫常為天人演說佛道
聲聞无量如恒河沙三明六通有大威德
菩薩无數志固精進於佛智慧皆不退轉
佛滅度後正法當住四十小劫像法亦尒
我諸弟子威德具足其數五百皆當授記
於未來世成得成佛我及汝等宿世因緣
善今當說汝等善聽

*

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡此地種墨於汝意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼又遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言

*

我念過去世 无量无邊劫 有佛兩足尊 名大通智勝
如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 假使悉以盡
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉數 盡此諸塵墨
如是諸國土 點與不點等 復盡末為塵 一塵為一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 已如是无量劫
如來无礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 无漏无所礙 通達无量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時諸
梵天王雨衆天華面百由旬香風時來吹去
舊華更雨新者如是不絕滿十小劫諸天為供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三

至于誠慶亦須如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珎異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珎
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢一心
合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊　為度衆生故　於无量億歲　今乃得成佛
諸佛已具足　甚甚希有上　世尊甚安隱　成佛道場坐
身體及手足　靜然无不動　其心常惟怕　未曾有散亂
究竟永寂滅　安住无漏法　今者見世尊　安隱成佛道
我等得善利　稱慶大慶喜　衆生常苦惱　盲瞑无導師
不識善惡道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆
從暝入於暝　永不聞佛名　今佛得無上　安隱无漏法
我等及天人　為得衆大利　是故咸稽首　歸命无上尊

尒時十六王子偈請佛已勧請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍世間說
諸天人民及與偈言

世雄无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　願為世間說
度脫於我等　及諸衆生類　為分別顯示　令得是智慧
若我等得佛　衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及脩福　宿命所行業
世尊悉知已　當轉无上輪

佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽暝之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言

我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大

爾時五百万億國主諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場善提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王偏面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有　難可得值遇　具足大智慧
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生
普皆蒙饒益　我等所從來　五百万億國
我等所從來　五百万億國　捨淨禪宮衆　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受
今時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開現甘露令其得
一心同聲而說偈言

世雄兩足尊　唯願演說法　以大慈悲力　度普濟衆生
今時大通智勝如來受諸比丘衆
三反十方各有四百萬億那由他恒河沙等
諸大菩薩皆是轉輪聖王之所統領悉以
善心恭敬欲聽法故到於佛所頭面礼足
右繞三帀合掌一心以偈讚曰

威德具滿足　智慧深無量　久遠乃一現　如優曇鉢華
願說無上慧　我等咸聞法　如來時一現　猶如優曇華
佛坐大衆中　而自師子吼　諸來善男子　各各自慶幸
我等所從來　五百万億國　聞說佛智慧　為求無上道
是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明普照曜
從昔所未有　願說其本末　佛子衆所敬　為一切說之
我等所從來　五百万億國　諸天龍王等　皆共一心求
為大德天尊　為佛出世間　亦當見此相　宜應說實事
過千万億土　尋光共推迹　乃是佛出世　度脫苦衆生
今時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場善提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王偏面礼佛繞百千帀即以天華而
散佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受亦
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

聖主天中王　迦陵頻伽聲　哀愍衆生者　願現汝淨音
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无佛時
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆生之父
世間所歸趣　救護於一切　為衆生作眼　令得種世尊
充明照曜昔所未有歡喜踊躍衆生希有心即
南方五百万億國主諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍衆生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言

是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明普照曜
為大德天尊　為佛出世間　亦當見此相　宜應一心求
過千万億土　尋光共推迹　乃是佛出世　度脫苦衆生

世間所歸趣 救護於一切 爲衆生之父 哀愍饒益者
我等宿福慶 今得覩世尊

爾時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍饒益我等所敷宮殿願垂納受爾時諸梵天
王一心同聲而說偈言

大聖轉法輪 顯示諸法相 度普饒衆生 今得大歡喜
衆生聞此法 得道若生天 諸惡道減少 忍善者增益
爾時大通智勝如來默然許之諸比丘南
方五百萬億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法爲諸
梵衆而說偈言

我等諸宮殿 光明甚威曜 此非无因緣 是相宜求之
過於百千劫 未曾見是相 爲大德天生 爲佛出世間

爾時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅等周匝圍繞各以種種
供養恭敬尊重讚歎於佛及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王踊面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而獻宮殿願垂
哀愍饒益我等所獻宮殿爾時諸梵天
王即於佛前一心同聲而說偈言

世尊甚難見 破諸煩惱者 過百三十劫 今乃得一見
諸飢渴衆生 以法而充滿 普所未曾覩 无量智慧者
如優曇波羅 今日乃值遇 我等諸宮殿 蒙光故嚴飾
世尊大慈愍 唯願垂納受

爾時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆雚安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰

唯願天人尊 轉无上法輪 擊于大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度无量衆生 我等咸歸請 當演深遠音

爾時大通智勝如來默然許之西方乃至
下方亦復如是余時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所心宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明而此衆中
有一大梵天王名曰尸棄爲諸梵衆而說偈
言

言

＊

今以何因緣 我等諸宮殿威德光明曜 嚴飾未曾有
如是之妙相 昔所未聞見 為大德天生 為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

善哉見諸佛 救世之聖尊 能於三界獄 見出諸衆生
普智天人尊 愍哀群萌類 能開甘露門 廣度於一切
於昔无量劫 空過无有佛 世尊未出時 十方常暗瞑
三惡道增長 阿脩羅威衰 諸天衆轉減 死多墮惡道
不從佛聞法 常行不善事 身及智慧 漸等皆減少
罪業因緣故 失樂及樂想 住於耶見法 不識善儀則
不家佛所化 常墮於惡道 佛為世開眼 久遠時乃出
哀愍諸衆生 故現於世間 超出成三覺 我等甚欣慶
及餘一切衆 喜數未曾有 我等諸宮殿 蒙光故嚴飾

＊

令以奉世尊 唯垂哀納受 願以此功德 普及於一切
我等與衆生 皆共成佛道
尒時五百万億諸梵天王倡言
世尊轉法輪 聲甘露法鼓 度苦惱衆生 開示涅槃道
唯願受我請 以大微妙音 哀愍而敷演 无量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得漾妙禪定三明六

法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修學
世尊我等志願如來知見淨心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙弥請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持誦通利說是經時十六菩薩
沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆

生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室寂
然禪定各昇法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億斆諸佛於
諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之何以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
弥東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥

无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
弥東方住佛一名阿閦在歡喜國二名須弥
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿弥陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋旃檀香神通二名須弥相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙弥時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如来智慧難信難解余
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後来世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如来方便說
法諸比丘若如来自知涅槃時到衆又清淨

信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如来方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息无復疲勞即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止

既得止息先復疲懈即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應當應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時即便為說汝等所作未辦汝所住地近於
佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛 十劫坐道場 佛法不現前 不得成佛道
諸天神龍王 阿脩羅衆等 常雨於天華 以供養彼佛
諸天擊天鼓 并作衆伎樂 香風吹萎華 更雨新好者
過十小劫已 乃得成佛道 諸天及世人 心皆懷踊躍
彼佛十六子 皆與其眷屬 千万億圍繞 俱行至佛所
頭面禮佛足 而請轉法輪 聖師子法雨 充我及一切
世尊甚難值 久遠時一現 為覺諸群生 震動於一切
東方諸世界 五百万億國 梵宮殿光曜 昔所未曾有
諸梵見此相 尋來至佛所 散華以供養 并奉上宮殿
請佛轉法輪 以偈而讚歎 佛知時未至 受請默然坐
三方及四維 上下亦復尒 散華奉宮殿 請佛轉法輪
世尊甚難值 願以大慈悲 廣開甘露門 轉无上法輪
无量慧世尊 受彼衆人請 為宣種種法 四諦十二緣
无明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 諸等應當知
宣暢是法時 六百万億垓 得盡諸苦際 皆成阿羅漢
第二說法時 千万恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢
從是後得道 其數无有量 万億劫算數 不能得其邊
時十六王子 出家作沙弥 皆共請彼佛 演說大乘法
我等及眷從 皆當成佛道 願得如世尊 佛知童子心 宿世之所行 以无量因緣 譬喻諸群萌
說六波羅蜜 及諸神通事 分別真實法 菩薩所行道
說是法華經 如恒河沙偈 彼佛說經已 靜室入禪定
一心一處坐 八万四千劫 是諸沙弥等 知佛禪未出
為无量億衆 說佛无上慧 各各坐法座 亦說是大乘經
今現在十方 各得成正覺 尒時聞法者 於諸佛所
世尊甚難值 久遠時一現 為覺諸群生 震動於一切
東方諸世界 五百万億國 梵宮殿光曜 昔所未曾有
諸梵見此相 尋來至佛所 散華以供養 并奉上宮殿
請佛轉法輪 以偈而讚歎 佛知時未至 受請默然坐
三方及四維 上下亦復尒 散華奉宮殿 請佛轉法輪
世尊甚難值 願以大慈悲 廣開甘露門 轉无上法輪
无量慧世尊 受彼衆人請 為宣種種法 四諦十二緣
无明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 諸等應當知
宣暢是法時 六百万億垓 得盡諸苦際 皆成阿羅漢
第二說法時 千万恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢
從是後得道 其數无有量 万億劫算數 不能得其邊
時十六王子 出家作沙弥 皆共請彼佛 演說大乘法
我等及眷從 皆當成佛道 願得如世尊 佛知童子心 宿世之所行 以无量因緣 譬喻諸群萌
說六波羅蜜 及諸神通事 分別真實法 菩薩所行道
說是法華經 如恒河沙偈 彼佛說經已 靜室入禪定
一心一處坐 八万四千劫 是諸沙弥等 知佛禪未出
為无量億衆 說佛无上慧 各各坐法座 亦說是大乘經
今現在十方 各得成正覺 尒時聞法者 於諸佛所

在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙彌　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　今時聞法者　各在諸佛所
* 其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數　曾亦為汝說
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　譬如險惡道　迥絕多毒獸
又復无水草　人所怖畏處　无數千万衆　欲過此險道
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　强識有智慧
明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲倦　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力
化作大城郭　在嚴諸舍宅　周市有圍林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿懼
汝等入此城　各可隨所樂　汝等入此城　心皆大歡喜
諸人既入城　心皆大歡喜　自謂已得度　永離諸險難
皆生安隱想　集衆而告言　汝等當前進　此是化城耳
我見汝疲極　中路欲退還　導師知息已　權化作此城
汝今勤精進　當共至寶所　我本為導師　見諸求道者
我亦復如是　為一切導師　中路而懈廢　不能度生死
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　為息說涅槃
言汝等苦滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
尒乃集大衆　為說真實法　諸佛方便力　分別說三乘
唯有一佛乘　息處故說二　今為汝說實　汝所得非滅
為佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是真實滅　諸佛之導師　為息說涅槃
既知是息已　引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

W→1262 9/2788

S一藏文文獻(1)雜 P386, 2

佛母經

尒時世尊入般涅槃倚臥雙林告諸大衆吾今背
痛欲般涅槃不見阿難及吾迦葉來時語言吾
与汝不相見也即使憂波梨往詣忉利天上告
吾母知舉身疼痛不可思議歸母早來礼敬三
寶尒時佛母於其中夜作六種惡夢
一者夢見須弥山崩　二者夢見四海枯竭
三者夢見五月下霜　四者夢見寶幢旛旗悉皆
五者夢見黑煙我身　六者夢見雨乳自然流出
尒時佛母說夢未訖便見憂波梨從空而來白問
聖人從何方來顏容顦顇面色无光狀似怯人
尒時憂波梨告言佛母我如来大師昨夜
子時捨大法身入般涅槃故遣我来告諸眷
屬尒時佛母聞此語已渾身自撲如五須弥山崩
遍體血現如波羅奢花開纔時有二天女

遍體血現如波羅奈花悶絕躃地時有二天
＊將水灑之良久還悎尒時佛母持諸徒衆來
詣園遠從忉利天下至娑羅雙樹間亦見如
來殯殮以訖唯有僧伽梨衣疊著棺邊針綖
錫杖掛其樹上有二師子自住而死十大弟子
向天舉尖尒時佛母手執此物而作是言此是
我子生存在日持用此物化導衆生此物今
无主也
尒時佛母遶棺三迊却住一面悶絕而言告言慈
子汝是我子我是汝母汝今入般涅槃尒何不留
半偈之法尒時如來開母唉聲金棺自開却坐
千葉蓮華上為母說法世間皆空
諸行无常 是生滅法 生滅滅已 寂滅為樂
尒時佛母聞此法已心生歡喜還歸本天未至
天所住立虛空心生慈悲嗚呼大哭天地震動
洟下如雨雲中百鳥皆作哀聲一切恩愛會有

W→P391.6

尒時佛母聞此法已心生歡喜還歸本天未至
天所住立虛空心生慈悲嗚呼大哭天地震動
洟下如雨雲中百鳥皆作哀聲一切恩愛會有
＊別離何期如來入般涅槃

佛母經 終

S→T665 16/408C10

惱說種種業已種種果報如是依法如如
如智說種種佛法說種種隨覺法說種種譬
開法依法如如依如如智一切佛法自在成
就是為第一不可思議辟如畫空作衆具
是難思議如是依法如如依如如智成就佛
法亦難思議善男子云何法如如如智二
無分別而得自在事業成就善男子辟如
來入於涅槃猶自在故種種事業皆得成
法如如如如智自在事成亦復如是
復次善薩摩訶薩入無心定依前猶力從禪
定起作衆事業如是二法無有分別自在事
成善男子辟如日月無有分別亦如水鏡無
有分別光明亦無分別三種和合得有影生
如是法如如如智亦無分別以猶自在故
衆生有感現應化身如日月影和合出現復
次善男子辟如無量無邊水鏡依於光
空影得現種種異相空者即是無相善
如是受化諸弟子等是法身影以猶力故
二種身現種種相於法身地無有異相善男
子依此二身一切諸佛說有餘涅槃依此

子依此二身一切諸佛說有餘涅槃依此
身說無餘涅槃何以故一切餘法究竟盡故
依此三身一切諸佛說無住處涅槃為二身
故不住涅槃離於法身無有別佛何故二
不住涅槃二身假名不實念念生滅
故法身不念念生滅
故數數出現以不定故法身不二是故不住涅槃故
不住涅槃法身不二是故不住涅槃故
身說無住涅槃
善男子一切凡夫為三相故有縛有障遠離
三身不至三身何者為三一者遍計所執相
二者依他起相三者成就相如是諸相不離
解故不能滅故不能淨故是故不得至於三
身如是三相能解能滅能淨故是故諸佛
是三身善男子諸凡夫人未能除盡
故遠離三身不能得至何者為三一者非
心二者依根本心依諸伏道離
有異相是根本故猶如虛空是故說常善男
子離無分別智更無勝解法如如無勝境
界是法如如是慧如如是二種如如如如不
一不異是故法身慧清淨故滅清淨故得現化身依根本心滅
清淨是故法身異是清淨
復次善男子一切諸佛同事於第一身與諸佛同事於
第二身與諸佛同意於第三身與諸佛
善男子是初佛身隨衆生意有多種故現種
種相是故說多第二佛身第一意故現一
相是故說一第三佛身過一切種相非執相
境界是故說名不一不二善男子是第一身
依於應身得顯現故是第二身依於法身得
顯現故是法身者是真實有無依處故善男
子如是三身以有義故而說於常以有義故
說於無常化身者恒轉法輪隨衆生宜隨緣方便
相續不斷絕故是故說常非是本故具足
無盡用亦無盡是故說常非是本故具足
用不顯現故說為無常法身者非是行法無
有異相是根本故猶如虛空是故說常善男
子離無分別智更無勝解法如如無勝境
界是法如如是慧如如是二種如如如如不
一不異是故法身慧清淨故滅清淨故是二
種異有化身非應

清淨是故法身具足清淨

復次善男子分別三身有四種異有化身非應
身有應身非化身有化身亦應身有非化
身亦非應身何者化身非應身謂諸如來般
涅槃後以願自在故隨緣利益是名化身何
者應身非化身是地前身何者化身亦應身
謂住有餘涅槃之身何者非化身非應身謂
是法身善男子是法身者二無所有顯現
故何者名為二無所有於此法身相及相實
二皆是無非有非無非一非異非數非數
非明非闇如是如智不見相及相實不見
非有非無不見非一非異不見非數非數
不見非明非闇是故當知境界清淨智慧清
淨不可分別無有中間為滅道本故於此法

身能顯如來種種事業
善男子是身即名中道雖有分別體無分
別雖有三數而無三體不增不減猶如夢幻
亦無所執亦無能執法體如如是解脫雲過
如來藏依於此身得發初心修行地心而得
顯現不退地心亦皆碎現一生補處心金剛
之心如來之心名為應現無量無邊如來妙
法皆悉顯現依此法身不可思議摩訶三昧

而得顯現依此法身得現一切大智是故三
身依於三昧依於智慧而得顯現如此法身
依於自體說常說我依大三昧故說於樂依
於大智故說清淨是故如來常住自在安樂
清淨依大三昧一切禪定首楞嚴等一切念
慧大法念寺大慈大悲一切陀羅尼一切神
通一切自在一切法平等攝受如是佛法悉
皆出現依此大智十力四無所畏四無礙辯
一百八十不共之法一切希有不可思議法
悉皆顯現辟如依如意寶珠無量無邊種種
珠寶悉皆得現如是依大三昧寶依大智慧
寶能出種種無量無邊諸佛妙法善男子如
是法身三昧智慧過一切相不著於相不可
分別非常非斷是名中道雖有分別體無分
別雖有三數而無三體不增不減猶如夢幻
亦無所執亦無能執法體如如是解脫雲過
死王境越生死關一切衆生不能修行所不
能至一切諸佛菩薩之所住處善男子譬如
有人頗於得金寶衆求覓遂得金礦既得
已即便辟之擇取精者鑪中鎔鍊得清淨

有人頭故得金電霆來覓逐得金磧既得磧已即便辭之擇取精者鑪中鎔鍊得清淨金性不改

＊

金隨意迴轉作諸鍰釧種種羅具雖有諸用金性不改

復次善男子若善男子善女人求勝解脫修行世尊得見如來及舉子衆得親近已白佛言世尊何者為善何者不善何者垢何者清淨行諸佛如來及舉子衆見彼問時如是思惟是善男子善女人欲求清淨故聽正法即便為說令其開悟彼既開已正念憶持變心脫行得精進力除斷煩惱障滅一切罪於諸學處雖不尊重急捨惡心入於初地從初地心除利有情障得入二地於此地中除心數淨障入於三地於此地中除心數淨障入於四地於此地中除善方便障入於五地於此地中除見真俗障入於六地於此地中除見行相障入於七地於此地中除不見生相障入於九地於此地中除不見滅相障入於八地於此地中除不見滅相障入於十地於此地中除淨故名趣清淨云何為三一者煩惱性淨二者

＊

善淨三者相淨離如真金鎔鎖治鍊既燒打已無復塵垢為顯金性本清淨故金體清淨故非謂無金離如濁水澄淨清淨無復滓穢為顯水性本清淨故非謂無水如是法身與煩惱雜性本清淨故非謂無體離如虛空烟雲塵霧之所障蔽故非謂無體離如虛空烟雲塵霧之所障蔽若除屏已是空界淨非謂無空如是法身一切衆善悉皆盡故說為清淨非謂無體離如有人於睡夢中見大河水漂泛其身運手動足截流而渡得至彼岸由彼身心不懈退故從夢覺已不見有水彼此岸別非謂無心生死妄想既滅盡已是覺清淨非謂無覺如是法界一切妄想不復生故說為清淨非是諸佛無有實體

復次善男子是法身者衆障清淨能現應身業障清淨能現化身智障清淨能現法身離身智慧清淨能現應身三昧清淨能現化身由性淨故能現應身依應身故能現化身依化身故能現法身如依空出電依電出光如是依法身故能現此三清淨是法如如不異如如一味如如解脫

此三清淨是法如如不異如如一味如如解脫
如如究竟如如是故諸佛體無有異善男
子善有善男子善女人說於如來是大師
益作如是決定信者此人即應深心解了如
來之身無有別異善男子是義故於諸境
界不應思惟悉皆除斷即知彼法無有二相
亦無分別聖所修行如如於彼無有二相亦
修行故如是如是一切諸障悉皆除滅如如
一切障滅如是如是法如如智得嚴清
淨如如法界亦智清淨如是如是一切自在
具足攝受皆得成就一切諸障悉皆除滅一
切諸障得清淨故是名真如亦智真實之相
如是見者是名聖見是則名為真實見佛何
以故如實得見法真如故是故諸佛悉能普
見一切如來何以故譬喻獨覺已出三界求
真實境不能知見如是聖人所不知見一切
凡夫皆生疑惑雖創分別不能得見如蔥淨
海必不能過所以者何力微考故凡夫之人
亦復如是不能通達法如如故然諸如來無
分別心於一切法得大自在具足清淨淨智
慧故是自境界不共他故是故諸佛如來於

無量無邊阿僧祇劫不惜身命難行苦行方
得此身寂上無比不可思議過言說境是妙
寂靜離諸怖畏
善男子如是見法真如者無生老死壽命
無限無有睡眠亦無飢渴心常在定無有散
動若於如來起諍論心是則不能見於如來
諸佛所說皆能利益有聽聞者無不解脫諸
惡會歎惡人惡見不相違值由聞法故果報
無盡然諸如來無無記事一切境界無欲知
心生死涅槃無有異想如來所說無不決定
諸佛如來四威儀中無非智攝一切諸法無
有不為慈悲所攝無有不為利益安樂諸衆
生者善男子若有善男子善女人於此金光
明經聽聞信解不墮地獄餓鬼傍生阿蘇羅
道常與人天不生下賤恒得親近諸佛如來
聽受正法常生諸佛清淨國土而以者何
得聞此甚深法故是善男子善女人則為如
來已知已記當併不退阿耨多羅三藐三菩
提若善男子善女人於此甚深微妙之法一
經耳者當知是人不謗如來不毀正法不輕

經耳者當知是人不謗如來不毀正法不輕
聖衆一切衆生未種善根令得種故已種善
根令增長成熟故一切世界所有衆生皆勸
時行六波羅蜜多
爾時虛空藏菩薩梵釋四王諸天衆等即從
座起偏袒右肩合掌恭敬頂礼佛足白佛言
世尊若所在處講說如是金光明王微妙經
典於其國土有四種利益何者為四一者國
王軍衆強盛無諸怨敵離於疾病壽命延長
五世尊所礼佛足已布設香華右繞三匝退
告科女樂正法興顯二者中宮妃后王子諸
臣和悅無諍離於諂佞王所愛重三者沙門
婆羅門及諸國人修行正法無病安樂無厄
死者於諸福田悉皆修立四者於三時中四
大調適常為諸天增加守護慈悲平等無傷
害心令諸衆生歸敬三寶皆勤修習菩提之
行是為四種利益之事世尊我等亦當為如
經故隨逐如是持經之人所在住處為作利
益佛言善哉善哉善男子如是如是汝等應
當勤心流布此妙經王利令正法久住於世
金光明最勝王經夢見懺悔品第四
爾時妙幢菩薩觀於佛前開妙法已歡喜踊
躍一心思惟運至夜分寢於夜夢中見大金鼓
光明晃耀猶如日輪於此光中得見十方無
量諸佛於寶樹下坐琉璃座無量百千大衆
圍繞而為說法見一婇女門持拳金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明識悔法妙幢菩
薩聞已皆悉憶持繫念而住至天晴已與無量百
千大衆圍繞持諸供具出王舍城詣鷲峯山
至世尊所礼佛足已布設香華右繞三匝退
坐一面合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言世尊我
於夢中見婇女門手執拳妙金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明識悔法我皆憶
持唯願世尊降大慈悲聽我所說即於佛前
而說頌曰
我於昨夜中　夢見大金鼓　其形極妙好
猶如日輪　光明普照　充滿十方界　威
震於實樹下　各處琉璃座　無量百千衆　恭敬而圍繞
有一婇女門　以執擎金鼓　於其鼓聲內　說此妙伽他
金光明鼓出妙聲　遍至三千大千界
能滅三途極重罪　及以人中諸苦厄
由此金鼓聲威力　永滅一切煩惱障

能滅三途極重罪
由此金鼓聲威力
*
斷除怖畏令安隱
佛於生死大海中
能令衆生覺品具
由此金鼓出妙聲
證得無上菩提果
住壽不可思議劫
能斷煩惱衆苦流
若有衆生蒙惡趣
若得聞是妙鼓音
皆得成就宿命智
悉皆回向尋菩提
由聞金鼓勝妙音
悉能捨離諸惡業
一切天人有情類
得聞金鼓妙音聲
衆生隨在無開微
無有救護當輪迴
人天鍐鬼傍生中
得聞金鼓發妙響
及以人中諸苦厄
永滅一切煩惱障
譬如自在尊王宮
隨行修成一切智
究竟成歸功德海
普令聞者獲梵響
常轉清淨妙法輪
隨機說法利群生
會曉疲苦皆除滅
大丈猛誓遍身
如佛離苦歸依佛
能憶過去百千生
如佛如來甚深教
常得親近於諸佛
純修清淨諸善品
親重至誠祈願者
一切天人有情類
得聞金鼓妙音聲
衆生隨在無開微
無有救護當輪迴
人天鍐鬼傍生中
得聞金鼓發妙響
現在十方界 常住兩足尊
願以大悲心 哀愍攝念我
衆生無歸依 咸無有救護
我先所作罪 無量諸惡業
我不信諸佛 未不敬尊親
或自恃尊高 種姓及財位
心恒起邪念 口隨於惡言
恒作惡夫行 無明煩惱心
或聞諸歌樂 或復憶憂慼
雖不樂衆過 由有怖畏故
或為躁動心 或聞讚惡非
由飲食衣服 及貪愛女人
於佛法僧衆 不生恭敬心
於獨覺菩薩 亦無求救心
作如是衆罪 我今悉懺悔
作如是衆罪 我今悉懺悔
作如是衆罪 我今悉懺悔
作如是衆罪 我今悉懺悔
願以大悲心 哀愍攝念我
為如是等類 能作大歸依
令對十方前 至心皆懺悔
不敢隱衆善 常遊諸惡業
盛年行放逸 常遊諸惡業
不見於過罪 常遊諸惡業
隨順不善友 常遊諸惡業
為貪嗔所纏 故我遊諸惡
貪瞋行諂誑 故我遊諸惡
及不得自在 故我遊諸惡
或為飢渴惱 故我遊諸惡
煩惱火所燒 故我遊諸惡
作如是衆罪 我今悉懺悔
作如是衆罪 我今悉懺悔
作如是衆罪 我今悉懺悔
作如是衆罪 我今悉懺悔
願以大悲心 哀愍攝念我
為諸衆生故 能作大歸依
我為諸衆生 皆行百千劫
以大智慧力 皆令出苦海
究竟安樂者 得解脫
願以大悲心 哀愍攝念我
為如是等類 能作大歸依
令對十方前 至心皆懺悔
不敢隱衆善 常遊諸惡業
盛年行放逸 常遊諸惡業
不見於過罪 常遊諸惡業
隨順不善友 常遊諸惡業
為貪嗔所纏 故我遊諸惡
貪瞋行諂誑 故我遊諸惡
及不得自在 故我遊諸惡
或為飢渴惱 故我遊諸惡
煩惱火所燒 故我遊諸惡
作如是衆罪 我今悉懺悔
作如是衆罪 我今悉懺悔
作如是衆罪 我今悉懺悔
作如是衆罪 我今悉懺悔
願以大悲心 哀愍攝念我
為諸衆生故 能作大歸依
我為諸衆生 皆行百千劫
以大智慧力 皆令出苦海
究竟安樂者 得解脫

我為諸衆生　普行百千劫
我為諸含識　演說甚深經
*
若人百千劫　造諸惡重罪
後以金光明　作加是懺悔
滅罪百千種　不受諸惡趣
我今皆懺悔　願時悉清淨
復以金光明　能滅衆惡業
由斯最上福　一切諸苦業
根本煩惱結　悉皆永消除
圓滿佛功德　修習常無倦
我於諸佛海　具足菩薩行
滅除生死流　得入大智慧
妙智無思議　皆令出苦海
我今普為一切衆生懺悔
願受我懺悔　皆令得具足
皆以大悲心　拔濟諸苦惱
由斯生善根　衰除煩惱障
我有煩惱障　及以諸報業
悉皆永斷除　不生憂怖心
我先作諸罪　及以造惡業
於三惡十地　具受苦果報
未來諸惡業　所有諸重罪
滅除衆生怖　修習菩提道
令得離憂苦　成就佛菩提
身口意清淨　三業常清淨
由斯三種行　速作十善業
如是衆多罪　我今皆懺悔
我造諸惡業　皆悉永不起
令於諸佛前　三誠皆懺悔
於此贍部洲　及他方世界
所有諸善業　我皆隨喜
猶如十方佛　修行十善道
我今亦如是　當得十力尊
我今親對十方佛　一切諸善業
我今親對十方佛　所修福智業
我今親對十方佛　速成無上慧

發露衆多苦事　114

我今親對十方佛　滅除諸惡業
*
凡愚迷惑三有難　恒造極重惡業難
我所積集欲邪難　常起貪愛流轉難
於此世間執著難　一切惡夫煩惱難
狂心散動顛倒難　及以親近惡友難
於生死中會遇難　積癡闇鈍造罪難
永曾積集功德難　懺悔無違罪惡業
我今皆於諸佛前　一切懺悔隨喜
我今歸依諸善逝　我礼德海無上尊
如大金山照十方　唯願慈悲哀攝受
身色金光淨無垢　日如清淨紺瑠璃
吉祥威德名稱尊　大悲慧日除衆闇
佛日光明常普遍　善淨無垢離諸塵
幸屈月愍垂清涼　能除衆生煩惱熱
三十二相遍莊嚴　八十隨好皆圓滿
福德難思無與等　如日流光照世間
色如瑠璃淨無垢　猶如滿月雲虛空
妙順梨紺映金軀　種種光明以嚴飾
於生死苦暴流中　老病憂慈水所漂
如是苦海難堪忍　佛日舒光令永竭

我今稽首一切智
光明見耀紫金身
如大海水量難知
如抖高山亞稱量
諸佛功德亦如是
於無量劫讚思惟
盡此大地諸山岳
毛端滴海尚可量
一切有情皆共讚
清淨相好妙莊嚴
我之所有衆善業
廻施已法利群生
降伏大力魔軍衆
久住劫數難思議
猶如過去諸之希
願諸衆生甘露味
願我常得宿命智
亦常憶念辛尼尊
願我人斯諸善業
遠離一切不善因
一切世界諸衆生

三千世界希有尊
種種妙好皆嚴飾
大地徹塵不可數
亦如虛空無有際
一切有情不能知
無有能知德海岸
折如徹塵能算知
佛之功德無能數
世尊名稱諸功德
不可稱量知分齊
願得速成無上尊
悉令解脫於衆苦
當轉無上正法輪
充足衆生甘露味
願諸衆生離諸闇
降伏煩惱除衆苦
能憶過去百千生
得聞諸佛甚深法
奉事無邊殊勝尊
恒得修行真妙法
悉皆離苦得安樂

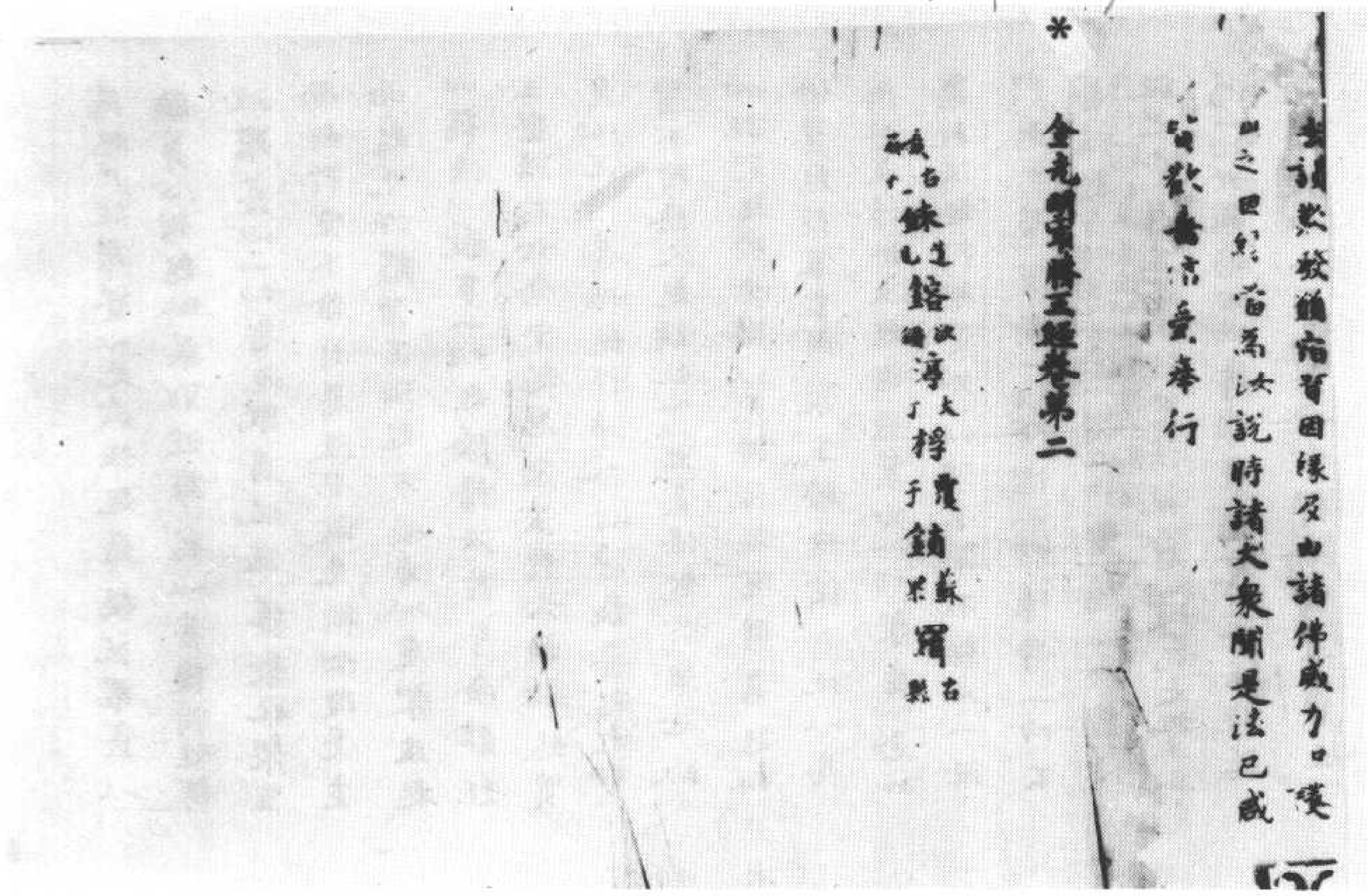
一切世界諸衆生
所有諸根不具足
若有衆生遭病苦
咸令病苦得消除
若犯王法當刑戮
從受如斯極苦時
無有歸依能救護
若又囚枝手足繫
無量百千憂惱纏
皆令得免於繫縛
時臨刑者得命全
有衆生以渴逼
今得受上妙樂
一切人天皆樂見
悉皆現受無量樂
乃至系念
心水即現清涼池
及彼衆生心下念
金銀珠寶妙瓔珞
勿令衆生闕惠緣
悉皆離苦得安樂
如彼身相皆圓滿
諸根色力皆充滿
衆苦遍迫生憂惱
無有歸依能救護
種種苦具切身
通遍身心無暫樂
及以鞭杖苦楚事
衆苦皆令永除盡
令得種種殊勝味
暖者能行應能語
名聞盈溢無所乏
無一衆生受苦惱
和悅溫雅善談論
受用盡說福德具
與妙音聲皆現前
金色蓮花汎其上
設食衣服及牀敷
玉路莊嚴皆具足
永離不見有相違

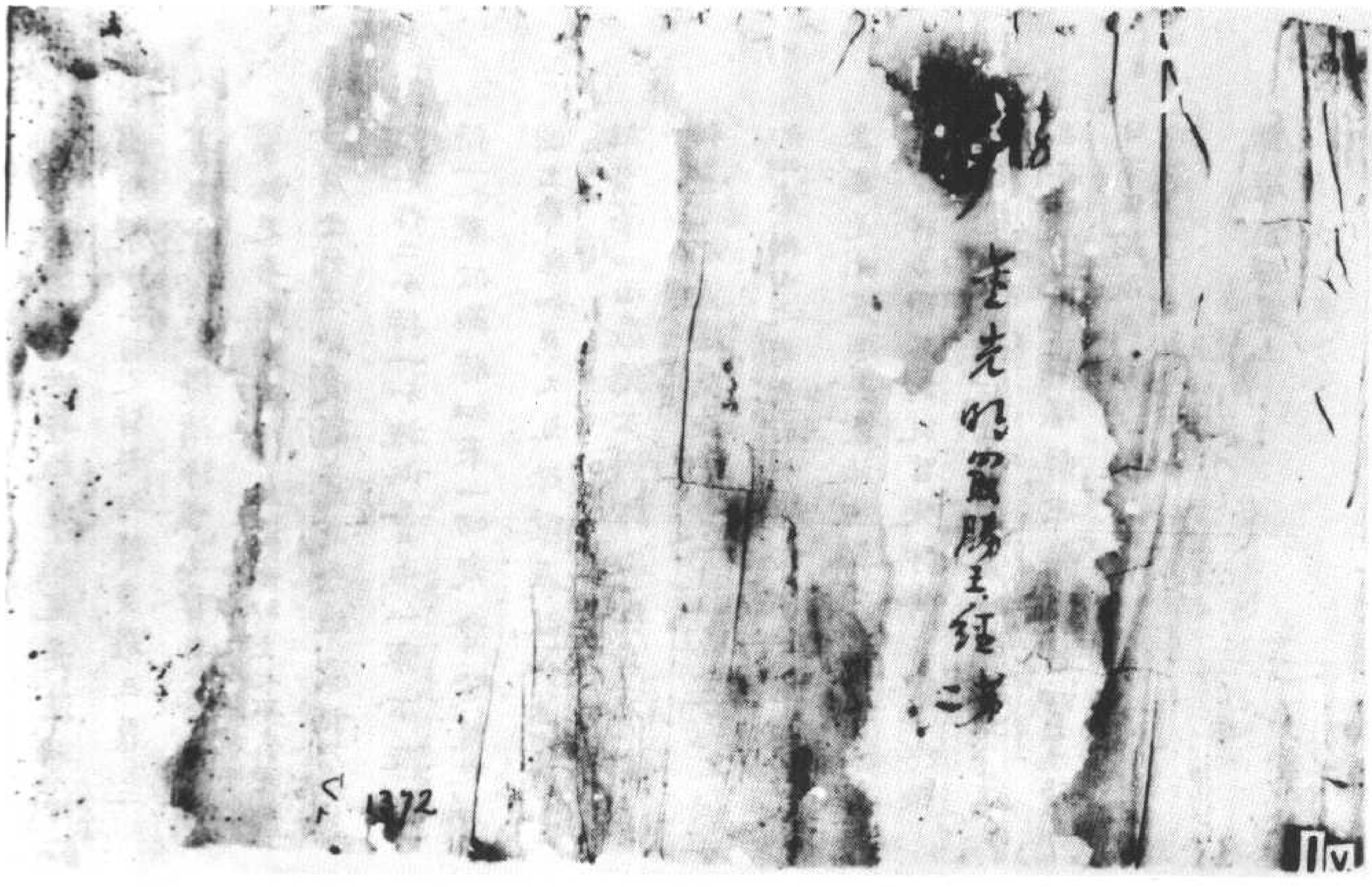
金銀珠寶妙瓔珞
勿令衆生聞悉響
所受容貌悉端嚴
*
世間資生諸樂具
所謂珠寶衣服飲
食香末香及塗香
燒香末香及塗香
每日三時從樹流
普施衆生咸供養
三乘清淨妙法門
常願勿處於聲聞
亦在有緣人中弄
願得常生富貴家
頻歷名稱無與等
悉願女人變爲男
一切常行菩薩道
常見十方無量佛
雲妙瑠璃師子座
恒得龍衆輪法輪
輪迴三有遍請業
願得清滅永無餘
生死罪網悉斷除
一切衆生於有海
願以智劍爲斷除

瓔珞莊嚴皆具足
永復不見有相違
各各慈心相愛樂
隨心念時皆滿足
分布施與諸衆生
衆妙雜花非一色
隨心受用生歡喜
十方一切軍勝尊
普施衆生成供養
三乘清淨妙法門
常願勿處於聲聞
不樂無暇八難中
恒得親承十方佛
財寶倉庫皆盈滿
壽命延長經劫數
勇健聰明多智慧
勤修六度到彼岸
寶王樹下而安處
恒得龍衆輪法輪
輪迴三有遍請業
願得清滅永無餘
生死罪網悉斷除
一切衆生於有海
願以智劍爲斷除

願得清滅永無餘
一切衆生於有海
願以智劍爲斷除
*
衆生於此貪部內
所作種種勝福田
以此隨喜諸事業
願各勝業常增長
所有礼讚佛功德
迴向發願無遺餘
若有男子及女人
合掌一心讚歎佛
請根清淨身圓滿
願於未來所生處
非於一佛十佛所
百千佛所種善根
尒時世尊聞此說已讚妙哉善薩言善哉善
哉善男子如汝所夢金鼓出聲讚歎如來真
實功德并懺悔法若有聞者獲福甚多廣利
有情滅除罪障汝今應知此之勝業皆是過
去諸佛威力加護
此之因緣當爲汝說時諸大衆聞是法已咸
皆歡喜信受奉行

W→T665 16/413C6





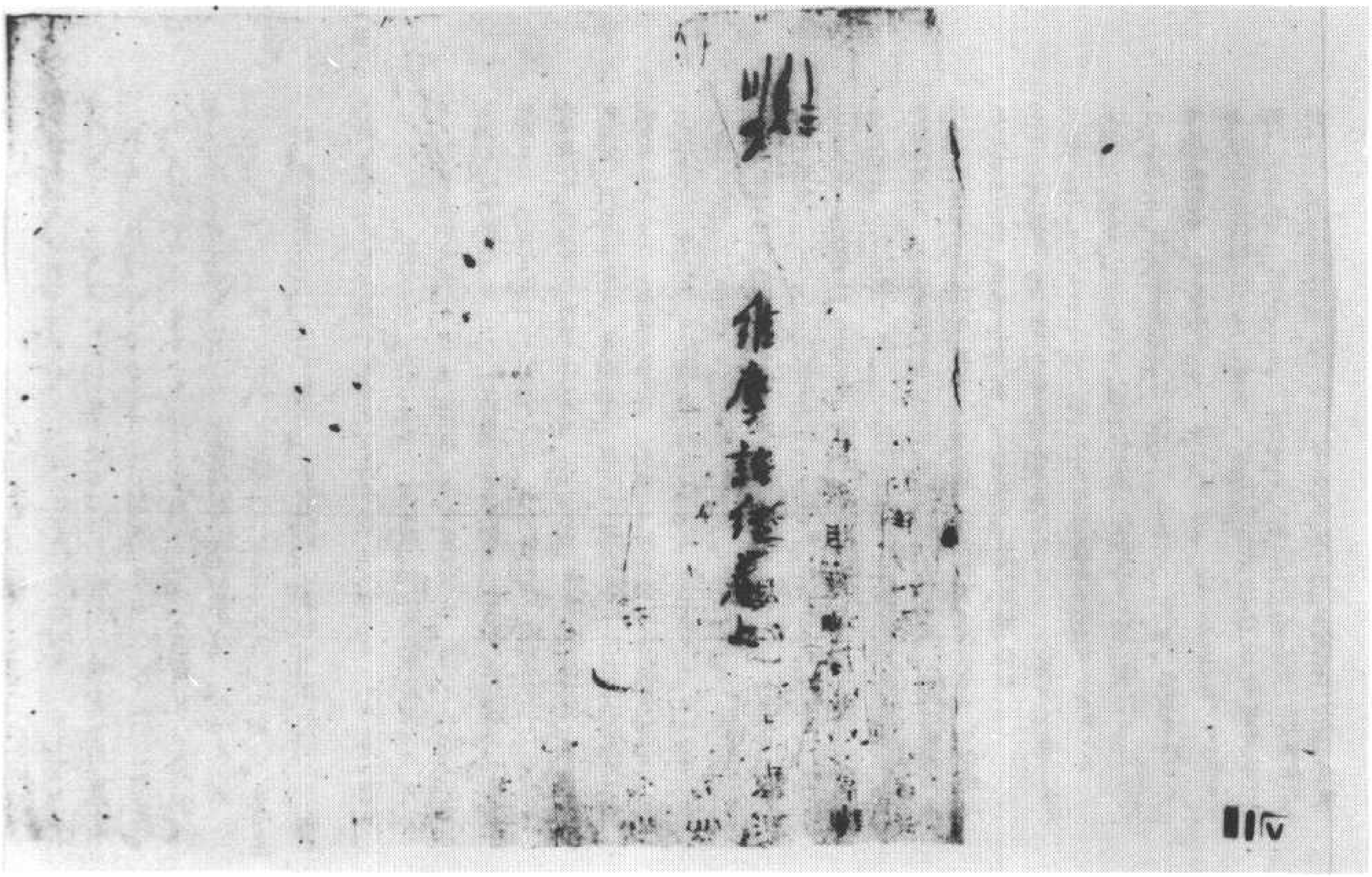
戒起尸波羅蜜以无我法起禪波羅蜜以
離身心相起叱棄耶波羅蜜以善提相起禪
波羅蜜以一切智起歡喜波羅蜜教化衆生
而起於空不捨有為法而起无相示現受生
而起无作護持正法起方便以度衆生起
四攝法以教事一切起除憍法於身命財起
三堅法於六念中起思念法於六和敬起質
直心正行善法起於淨命心淨歡喜起近賢
聖不增惡人起調伏心以出家法起於淨心
如說行起於多聞以无諍法起空閑寂起
併慧起於寂坐解衆生縛起隨行地以具
相好及淨佛土起福德業知一切衆生心念如
應說法起於智業知一切法不取不捨入一相
門起於慧業斷一切煩惱一切障导一切不
善法起一切善業人得一切智慧一切
起於一切助佛道法如是善男子是為法
施之會若菩薩住是法施會者為大施主亦
為一切世間福田世尊維摩詰說是法時婆
羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三

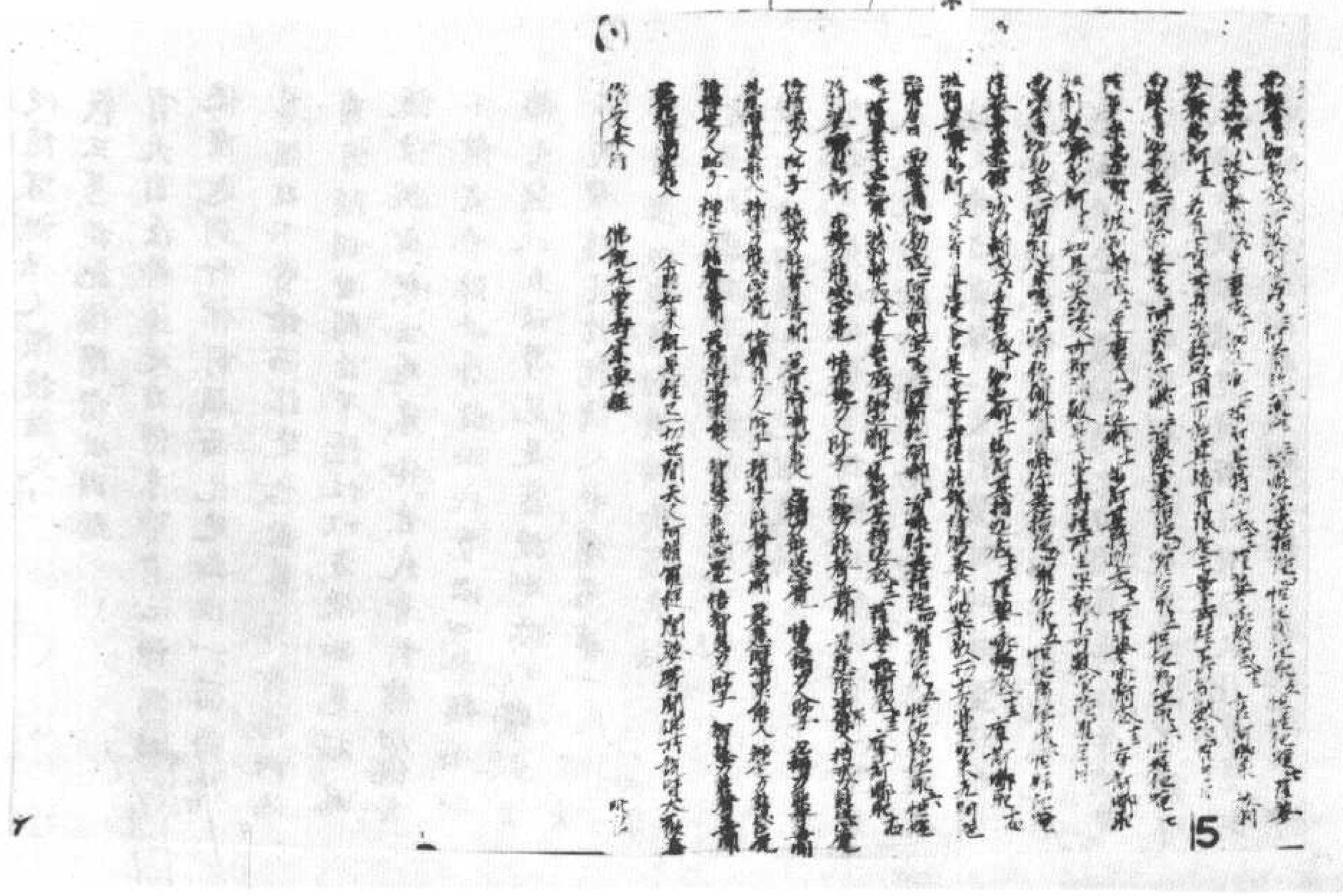
S-T475 14/543C 13

W-T475 14/544A 19

菩提心我時心得清淨嘆未曾有稽首礼維
摩詰足即辭還路價直百千以上之不肯取我
言居士願必納受隨意所與維摩詰乃受纓
珞分作二分持一分施此會中一寂下无人
持一分奉彼維摩詰如來一切衆會皆見光明
國土雜脏如來又見珠瓔在彼佛土變成四
柱寶臺四面殿閣不相障蔽維摩詰現
神變已作是言若施主等心施一寂下无人猶
如如來福田之相无所分別等于大悲不求
果報是則名曰具足法施城中一寂下无人
見是神力聞其所說皆發阿耨多羅三藐
三菩提心故我不任詣彼問疾如是諸菩薩
各各白佛說其本緣解述維摩詰所言皆
日不任詣彼問疾

維摩詰經卷上





S-T262 9/27B15~16

便隨宜說法又聞授諸大
菩三菩提記復聞宿世因緣
有大自在神通之力得未曾有心淨踊躍
從座起到於佛前頭面礼足却住一面瞻仰
尊顏目不瞬捨而作是念世尊甚奇特所為
希有隨順世間苦干種性以方便知見而為
說法我出衆生憂舍着我等於佛功德言
不能宣唯佛世尊能知我等深心本願余時
佛告諸比丘汝等見是富樓那弥多羅尼子
不我常稱其於說法人中最為第一常歎
其種種功德精勤護持助宣我法亦於過去
勿謂富樓那但能護持助宣我法之正法於彼說
九十億諸佛所護持助宣佛之正法於彼說
法人中亦最第一又於諸佛所說空法明了
通達得四无礙智常能審諦清淨說法无有
疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常脩梵
行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富樓那
以斯方便饒益无量百千衆生又化无量阿
僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛

佛祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛
土故常勤精進教化衆生漸漸具足菩薩之
道過无量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅
三藐三菩提号曰法明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其佛以恒河沙等三千大千世界為
一佛土七寶為地地平如掌无有丘陵溪谷
諸惡七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近處虛
空人天交接兩得相見无諸惡道亦无女人
一切衆生皆以化生无有婬欲得大神通身
出光明飛行自在志念堅固精進智慧普皆
金色三十二相而自莊嚴其國衆生常以二
食一者法喜食二者禪悅食有无量阿僧祇
千万億那由他諸菩薩衆得大神通四无礙
智善能教化衆生之類具聲聞衆等數校計
不能知皆悉具足六通三明及八解脫其佛

國住壽如是等无量功德莊嚴成就如是
明国名善淨其佛壽命无量
住壽久佛滅度後起七寶塔遍諸國界
世尊欲重宣此義而說偈言
諸比丘諦聽　佛子所行道　善學方便故　不可得思議
知衆樂小法　而長於大智　是故諸菩薩　住有聞緣覺
以无數方便　化諸衆生類　自說是聲聞　去佛道悉遠
度脫无量衆　皆悉得成就　唯少欲懈怠　漸當令作佛
內秘菩薩行　外現是聲聞　少欲厭生死　實自淨佛土
示衆有三乘　又現邪見相　我弟子如是　方便度衆生
若我具足說　種種現化事　衆生聞是者　心則懷疑惑
令此當推那　於昔千億佛　勤備所学以　為求无上慧
而於諸佛所　現居学子上　多聞有智慧　所說无所畏
能令衆歡喜　未曾有疲惓　而以助佛事　已度大神通
具四无礙智　知衆根利鈍　常說清淨法　演暢如是義
教諸千億衆　令住大乘法　而自淨佛土　未來亦供養
无量无數佛　讃助宣正法　亦自淨佛土　常以諸方便
說法无所畏　度不可計衆　成就一切智　供養諸如來
讃持深妙識　其後得成佛　号名曰法明　其國名善淨
七寶所合成　劫名為喜明　菩薩衆甚多

常於諸方便　說法无所畏　發不可計衆　成就一切智
供養諸如來　讓樹給孤獨　其後得成佛　号名曰法明
其國名善淨　七寶所合成　劫名為寶明　菩薩衆甚多
其數无量億　皆度大神通　威德皆具足　充滿其國土
寶樹華敷已　切德忠成滿　如是无量等　皆得漸增長　聲聞亦无數　三明八解脫
其國諸衆生　婇女悉清淨　以化生　具相好莊嚴
法喜禪悅食　更无餘食想　无有諸女人　亦无諸惡道
寶樹華敷已　切德忠成滿　如是无量等　皆得漸增長　聲聞亦无數　三明八解脫
其國諸衆生　婇女悉清淨　以化生　具相好莊嚴
法喜禪悅食　更无餘食想　无有諸女人　亦无諸惡道

*

爾時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世　無量無數劫　有佛二足尊　名曰法明如
彼佛滅度後　正法住於世　像法亦復然　其數如恒沙
彼佛有佛事　利益諸衆生　佛壽六十劫　正法住於世
像法住亦然　其數過於是　佛壽命如是　我今但略說
爾時千二百阿羅漢心自在者　住是念我等
皆得漸未曾有若世尊各見授記如餘大衆
其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明　轉次而授記
我滅度之後　其所化世間　亦如我今日
教喜得未曾有若世尊各見授記如餘大衆
其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明　轉次而授記
我滅度之後　其所化世間　亦如我今日

*

教喜得未曾有　及諸神通力　善護諸聲聞衆　正法及隨法
壽命劫多少　皆如上所說　迦葉汝已知　五百自在者
餘諸聲聞衆　亦當復如是　其不在此會　汝當為宣說
爾時五百阿羅漢於佛前得授記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如來
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至
親交家醉酒而臥是時親交官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉臥都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求
索甚大難難若少有所得便以為足於後親

覺知起已遊行到於舍衛國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝
今可以此寶貨易所須常如意无所乏短
佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得授阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼无量智佛
今於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得少涅槃分
如无智愚人　便自以為足　譬如貧窮人　往至親友家　其家甚大富　具設諸餚饍
以无價寶珠　繫著內衣裏　嘿與而捨去　時臥不覺知
是人既已起　遊行詣他國　求衣食自濟　資生甚艱難
得少便為足　更不願好者　不覺內衣裏　有无價寶珠
與珠之親友　後見此貧人　苦切責之已　示以所繫珠
貧人見此珠　其心大歡喜　富有諸財物　五欲而自恣
我等亦如是　世尊於長夜　常愍見教化　令種无上願
我等无智故　不覺亦不知　得少涅槃分　自足不求餘
今佛覺悟我　言非實滅度　得佛无上慧　尒乃為真滅
我今從佛聞　授記莊嚴事　及轉次受決　身心遍歡喜

妙法蓮華經授學無學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得授記不亦快乎即從座起到於佛前頭
面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿衆望亦足
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於來世
當得作佛号山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫

遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛讃持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提而阿難讃持我法非讃
將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故獲斯記阿難面於佛前自聞授記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言

世尊善安存　今我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　讃持諸佛法

尒時佛告羅睺羅汝於来世當得作佛号曰
七寶華如来應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如来常為諸佛而作
長子猶如今也是諸七寶華佛國土嚴淨壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如来无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子

我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅在昔　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
无量億千方　功德不可數　安住於佛法　以求无上道
尒時世尊見學无學二千人其意柔耎知衆心念
清淨一心觀佛佛音阿難汝見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重讃持法
義求彼同時於十方國土各得成佛皆同一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴寶開菩薩正法像法皆悉周
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

尒時世尊因藥王菩薩告八万大士衆王汝
見是大衆中有无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人等
及比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求
辟支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞
妙法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆
與授記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥
王又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃
至一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多
羅三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說
書寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如
佛種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是
諸人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就
大願愍衆生故生此人間藥王若有人問何
等衆生於未來世當得作佛應示是諸人等
於未來世必得作佛何以故若善男子善女
人於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫
種種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒
蓋幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所

應暗奉應以如來供養而供養之當知此
是大菩提成就阿耨多羅三藐三菩提衆總
舉生類生此間賢滿分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業報於我滅度後愍衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊
為一人說法華經乃至一句當知是人則如
來使如來所遣行如來事何況於大衆中
廣為人說藥王若有惡人以不善心於一劫
中現於佛前常毀罵佛其罪雖若人以一
惡言毀呰在家出家讀誦法華經者其罪悉
重藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛
莊嚴而自莊嚴則為如來肩荷擔其所至
方應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎
華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚
饌作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶
而以散之天上寶聚應以奉獻所以者何是
人歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅
三藐三菩提故余時世尊欲重宣此義而說
偈言

若欲住佛道 成就自然智 常當勤供養
受持法華者

其有欲疾得 一切種智慧 當受持是經
若有能受持 妙法華經者 當知佛所使
諸有能受持 妙法華經者 捨於清淨土
愍衆故生此 願於此惡世 廣說无上法
當知如是人 自在所欲至 能說无上法
應以天華香 及天寶衣服 天上妙寶聚
供養說法者 合掌礼敬 如供養世尊
善滅後惡世 能持是經者 當合掌礼敬
上饌於千萬 及種種衣服 供養是佛子
若能於後世 受持是經者 與持須臾聞
是則能自辦 一切種智慧 以充數得讀
受持是經者 我遣在人中 行於如來事
若於一劫中 常懷不善心 作色而罵佛
若於一劫中 猶以不善心 於一如來
其有諸罪惡 是法華經者 須臾加惡言
有人求佛道 而於一劫中 合掌在我前
由是諸佛故 得无量功德 歎其持經者
於八十億劫 以妙色聲香 及與香味觸
如是供養已 若得須臾聞 則應自欣慶
藥王今告汝 我所說諸經 而於此經中
法華最第一

余時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
无量千万億已說今說當說而於其中此法
華經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要
之藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守
護從昔已來未曾顯說而此經者如來現在
猶多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其

捨多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其
有書持讀誦供養為他人說者如來則為以
衣覆之又為他方現在諸佛之所護念是人
有大信力及志願力諸善根力當知是人與
如來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處
處若說若讀若誦若書若經卷所住之處皆
應起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利
所以者何此中已有如來全身此塔應以一切
華香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊
重讚歎若有人得見此塔禮拜供養當知是
等皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人
在家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦
書持供養是法華經者當知是人亦善行善
薩道若有得聞是經典者乃能善行善薩之
道其有衆生求佛道者若見若聞是法華經
聞已信解受持者當知是人得近阿耨多羅
三藐三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高
原穿鑿其地見乾土知水尚遠施功不已轉
見濕土遂漸至泥決定知水必近菩薩
亦復如是若未聞未解未能備習是法華經
當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若
得聞解思惟備習必知得近阿耨多羅
三藐三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅
三藐三菩提皆屬此經聞方便門示真
實相是法華經藏深固幽遠无人能到今佛
教化成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞
是法華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩
若聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上
慢人藥王若有善男子善女人如來滅後欲
為四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大
慈悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住是中然後以不懈怠心為
諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我滅
後國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比
丘尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人
聞法信受隨順不逆若說法者在空閑處我
時廣遣天龍鬼神乃聞斯經阿脩羅等聽其說
法我雖在異國時令說法者得見我身若
於此經忘失句逸我還為說令得具足余時世

法我滅在與四衆時令說法者得見我身若
於此經忘失句逗我還為說令得具足余時世
尊欲重宣此義而說偈言
汝等諦聽是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於陸地　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　樂法之衆生　如是諸人等
不聞法華經　去佛智慧遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
大慈悲為室　柔和忍辱衣　諸法空為座　處此為說法
若說此經時　有人惡口罵　加刀杖瓦石　念佛故應忍
我千方億土　現淨堅固身　於無量億劫　為衆生說法
若我滅度後　能說此經者　我遣化四衆　比丘比丘尼
及清信士女　供養於法師　引導諸衆生　集之令聽法
若人欲加惡　刀杖及瓦石　則遣變化人　為之作衛護
若說法之人　獨在空閑處　我令諸天神　清淨光明身
研演此人辯　請問此經典　我令金剛力　常隨侍是人
若忘失章句　為說令通利　若人具是德　或為四衆說
空處諸山林　皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　分別无罣礙
請佛讚念故　能令大衆喜　若親近法師　速得菩薩道
隨順是師學　得見恒沙佛

*

尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
發是音聲爾余時佛告大衆說菩薩此寶塔
為成就大慈悲故為護法故為欲令衆生聽
受是法故為欲令衆生不懈怠故為欲令衆
生得深入佛智慧故為欲令衆生得聞未曾
聞甚深之法故為欲令衆生得決了諸法之
實相故為欲令衆生得安住是法故為欲令
衆生得見多寶如來全身故為欲令衆生得
見釋迦牟尼佛分身諸佛為欲令衆生得見
釋迦牟尼佛及多寶如來滅度之後為欲令
衆生得聞十方現在諸佛說法故為欲令衆
生得見十方現在諸佛故為欲令衆生得見
多寶如來滅度已久入於涅槃而猶憐愍守
護此經故為欲令衆生得聞此經故為欲令
衆生得見菩薩摩訶薩能施諸難事故為欲
令衆生得見釋迦牟尼佛能於無量無邊阿
僧祇劫為衆生故棄捨國城妻子及五欲之
樂行於道場坐菩提樹下或復說法或默然
而住故為欲令衆生得見釋迦牟尼佛入大
神通力經無量無邊百千萬億劫為衆生故
說是法華經為大衆說如是種種因緣有此
寶塔從地踊出又於其中發是音聲爾余時
佛告大衆說菩薩此寶塔

尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔
＊
中有如來全身乃往過去東方无量千万億阿
僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其
佛本行菩薩道時作大誓願若我佛滅度
之後於十方國土有說法華經處我之塔廟為
聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼
佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛以神通願力十方世界在在處處若有
說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在
於塔中讚言善哉大樂說今多寶如來
塔聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉
是時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世
尊我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩
訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法
華經故出於諸佛前時其有欲以我身示四
衆者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡
還集一處然後我身乃出現可大樂說我分

＊
身諸佛在於十方世界說法者今應當集大
樂說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身
諸佛礼拜供養尒時佛放白毫一光即見東
方五百万億那由他恒河沙等國土諸佛彼
諸國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴
无數千万億菩薩充滿其中遍張寶幔
羅上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无
量千万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北
方四維上下亦復如是尒時十方諸佛各告衆
尒時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今
應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶
如來寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地
寶樹莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村
營城邑大海江河山川林藪燒大寶香曼陀
羅華遍布其地以寶網幔羅覆其上懸諸寶
鈴唯留此會衆尒時釋迦牟尼佛即以神力
佛各將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各
到寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華菓
次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由
旬亦以大寶而莊飾之尒時諸佛各於此座
結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而
於釋迦牟尼一方所分之身猶故未盡時

結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而
於彼佛迎拜一方所分之身猶故未盡時
釋迦牟尼佛歛容受所分身諸佛故八方各
更變二百万億那由他國皆令清淨无有地
獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他
土所化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高
五百由旬於菜華菜次等嚴飾樹下皆有寶
師子座高五由旬種種諸寶以為莊校亦无
大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山
鐵圍山大鐵圍山須弥山等諸山王通為一
佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸
幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟
尼佛為諸佛當來坐故復於八方各更二百
万億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜
生及阿脩羅又移諸天人置於他土所化之
國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬
枝葉華菜次第莊嚴樹下皆有寶師子座高
五由旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河
及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大
鐵圍山須弥山等諸山王通為一佛國土寶
地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大

鐵圍山須弥山等諸山王通為一佛國土寶
地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大
寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼佛既受
所分之身還攝本土并所化事即於空中合
聲唱言我釋迦牟尼佛已入涅槃為安樂諸
菩薩及四部衆說妙法華經汝等宜應一心
聽受我滅度後應當供養此法華經亦復如
是於此命終當往安樂世界菩薩大衆及聲
聞衆恭敬圍繞而為說法汝等若見如是之
人應當隨喜作如是學此善男子善女人深
心歡喜如我所說而作供養即時釋迦牟尼
佛以右指開七寶塔戶出大音聲如却關鑰開大城門即時一切
衆會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座全
身不散如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦
牟尼佛快說是法華經我為聽是經故而來
至此尒時四衆等見過去无量千万億劫滅

爾屋佛快說是法華經我為證是經故而來
至此尒時四衆等見過去无量千万億劫滅
度佛說如是言歎未曾有以天寶華聚散多
寶佛及釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔
中分半座與釋迦牟尼佛而住是言釋迦牟
尼佛可就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中
坐其半座結跏趺坐尒時大衆見二如來在
七寶塔中師子座上結跏趺坐各作是念佛
座高遠唯願如來以神通力令我等輩俱處
虛空即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆
皆在虛空以大音聲普告四衆誰能於此娑
婆國土廣說妙法華經令正是時如來不久
當入涅槃佛欲以此妙法華經付囑有在尒
時世尊欲重宣此義而說偈言

令法久住　故來至此　為坐諸佛　以神通力
移无量衆　令國清淨　諸佛各各　諸師子座
如清淨池　蓮華嚴飾　其寶樹下　亦復如是
佛坐其上　光明照曜　如夜暗中　然大堆火
旃檀妙香　遍十方國　衆生聚熏　喜不自勝
譬如大風　吹小樹枝　以是方便　令法久住
告諸大衆　我滅度後　誰能護持　讀說斯經
今於佛前　自說誓言　其多寶佛　雖久滅度
以大誓願　而師子吼　多寶如來　及與我身
所集化佛　當知此意　諸佛子等　誰能護法
當發大願　令得久住　其有能護　此經法者
則為供養　我及多寶　此多寶佛　處於寶塔
常遊十方　為是經故　亦復供養　諸來化佛
及諸侍者　菩薩大衆　幷諸四衆　誰能於此
娑婆國土　說妙法華　是經法者　則為見我
多寶如來　及諸化佛　諸善男子　各諦思惟
此為難事　宜發大願　讀持此經　如是二事
餘經如恒沙　雖說此等　未足為難　若接頭殊
无數佛土　亦未為難　若於惡世中　能說此經
是則為難　假使有人　手把虛空　遠擲他國
亦未為難　若立有頂　為衆演說　無量餘經
亦未為難　若佛滅後　於惡世中　能說此經
是則為難　假使有人　手把虛空

元量餘經 亦未為難 若佛滅後 於惡世中
能說此經 是則為難 假使有人 手把虛空
而以遊行 亦未為難 於我滅後 若自書持
若使人書 是則為難 若以大地 置之甲上
昇於梵天 亦未為難 佛滅度後 於惡世中
暫讀此經 是則為難 假使劫燒 擔負乾草
入中不燒 亦未為難 我滅度後 若持此經
為一人說 是則為難 若持八方 四千法藏
十二部經 為人演說 令諸聽者 得六神通
雖能如是 亦未為難 於我滅後 聽受此經
問其義趣 是則為難 若持八方 四千法藏
元量元數 恒沙衆生 得阿羅漢 具六神通
雖有是益 亦未為難 於我滅後 若能奉持
如斯經典 是則為難 我為佛道 於元量土
從始至今 廣說諸經 而於其中 此經第一
若有能持 則持佛身 於我滅後 諸善男子
諸能讀持 讀誦此經 於佛前 自說誓言
此經難持 若暫持者 我則歡喜 諸佛亦然
如是之人 諸佛所歎 是則勇猛 是則精進
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 无上佛道
能於來世 讀持此經 是真佛子 住淨善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼

能於來世 讀持此經 是真佛子 住淨善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼

* 於恐畏世 能須臾說 一切天人 皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

尒時佛告諸菩薩及天人四衆 吾於過去无
量劫中求法華經 无有懈倦 於多劫中常作
國王 發願求於无上菩提 心不退轉 為欲滿
足六波羅蜜 勤行布施 心无悋惜 馬七珍
國城妻子 奴婢僕從 頭目髓腦 身肉手足 不
惜軀命 時世人民 壽命无量 為於法故 捨
棄王位 委政太子 擊鼓宣令 四方求法 誰能
為我說大乘者 吾當終身 供給走使 時有仙人
來白王言 我有大乘 名妙法蓮華經 若不違
我當為宣說 王聞其言 歡喜踴躍 即隨仙人
供給所須 採果汲水 拾薪設食 乃至以身而
為牀座 身心无惓 于時奉事 經於千歲 為於
法故 精勤給侍 令无所乏 尒時世尊 欲重宣
此義而說偈言

我念過去劫 為求大法故 尊位世國王 不貪五欲樂
捉鼓告四方 誰有大乘者 為我解說 身當為奴僕
時有阿私仙 來白於大王 我有微妙法 世間所希有

起七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天
人民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞種
種寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔充
滿其中爾時佛告諸比丘
未來世中若有善男子善女人聞妙法華經
乃至一偈一句一念隨喜者我亦與授
阿耨多羅三藐三菩提記
又復有人受持讀誦解其義趣如說修行
所得功德以用布施上至一偈下至一念
其所得福無有窮盡
如虛空東方亦不可窮南西北方四維上下
亦不可窮已身及以五欲衆具故為大國王勤求獲此法
遊戲神通佛告諸比丘汝等當知
佛告諸比丘余時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不
共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆
達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過
无量劫當得成佛号曰天王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二
十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得
阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生法忍乘是二十中劫全身舍利
佛滅已滿於正法住世二十中劫全不退轉時天王
起七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天
人民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞種
種寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔其塔
偏覆於大地上既供養已各作是念我等雖
得神通之力佛滅度後當以何因緣令此寶
塔於我前涌時諸天子各白其佛欲令此塔
於我前涌而此寶塔住虛空中諸種寶物莊
嚴其處五千歲中諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆見此
佛於其衆中說妙法華經
阿逸多汝等於我滅後應當一心受持讀誦
解說書寫如說修行
阿逸多是法華經於一切世間多所饒益
其有衆生聞是法華經隨喜讚善者
阿逸多如來滅後其有聞是經者若自書若
使人書得如是等功德
阿逸多如來滅後若有人聞是經不毀不隨
喜當知是人已曾供養千佛於諸佛所深種
善根而能信解此法華經
阿逸多如來滅後若有善男子善女人為於
阿耨多羅三藐三菩提受持讀誦解說書寫
是法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛種
種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡
衣服伎樂合掌恭敬
阿逸多汝意云何是諸人等頭面敬礼二世尊足
阿逸多汝意云何是諸人等頭面敬礼二世尊足
阿逸多汝意云何是諸人等頭面敬礼二世尊足

言其數无量不可稱計非口所宣非心所測且
佛須臾自當有證所言未覺无數菩薩坐
實蓮華從海踊出詣靈鷲山往詣虛空此諸
菩薩皆是文殊師利之所化度具菩薩行皆
共論說六波羅蜜幷說咒句文殊師利謂智積
聞行今皆備行大乘空義文殊師利謂智積
曰於海教化其事如此余時智積菩薩以偈
讚曰

大智德勇健　化度无量衆　今此諸大會　及我皆已見
演暢實相義　開闡一乘法　廣道諸聖尊　令速成菩提
文殊師利言　我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有頗有衆生勤加精進修行此經
速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
始八歲智慧利根善知衆生諸根利鈍得總
羅尼諸佛所說甚深秘藏志能受持深入禪
定了達諸法於剎那頃發菩提心得不退轉
辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫
難行苦行積功累德求菩提道未曾止息觀

難行苦行積功累德求菩提道未曾止息觀
三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提道
不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈
讚曰

深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知
我聞大乘教　廣脫諸衆生

時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦積
行具備諸度然後乃成又女人身猶有五障一
者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四者
轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛尒
時龍女有一寶珠價直三千大千世界持以
上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍利
弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不善言
甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當
時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩薩
行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正覺

時衆會中有龍女忽然於之間變成男子具菩薩
行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正覺
*
三十二相八十種好普為十方一切衆生演
說妙法尒時婆婆世界菩薩聲聞天龍八部
人與非人皆遥見彼龍女成佛普為時會人
天說法心大歡喜悉遥礼敬无量衆生聞法
解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢世
界六反震動娑婆世界三千衆生住不退地
三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩及
舍利弗一切衆會唯默信受

尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶
薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言
唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持
讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增
上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖可
教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫
種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅漢
得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異
國土廣說此經復有學无學八千人得受記
者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等

*
國土廣說此經復有學无學八千人得受記
者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等
亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆
國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄諂誑
曲心不實故
尒時佛姨母摩訶波闍波提比丘尼與學无
學比丘尼六千人俱從座而起一心合掌瞻
仰尊顏目不暫捨於時世尊告憍曇彌何故
憂色而視如來汝心將无謂我不說汝名得
授阿耨多羅三藐三菩提記邪憍曇彌我先
總說一切聲聞皆已授記今汝欲知記者將
來之世當於六万八千億諸佛法中為大法
師及六千學无學比丘尼俱為法師汝如是
漸漸具菩薩道當得作佛号一切衆生喜見
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊憍曇彌是一切
衆生喜見佛及六千菩薩轉次授記得阿耨
多羅三藐三菩提尒時羅睺羅母耶輸陀羅
比丘尼作是念世尊於授記中獨不說我名
佛告耶輸陀羅汝於來世百千万億諸佛法中
備菩薩行為大法師漸具佛道於善國中當

備善薩行為大法師漸具佛道於香國中當
得作佛号具足千万梵相莊嚴乘應供正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊壽无量阿僧祇劫佘時摩訶波
闍波提比丘尼及耶輸陀羅比丘尼并其眷
屬皆大歡喜得未曾有即於佛前而說偈言
世尊導師　安隱天人　我等聞記　心安具足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國主廣宣此經
佘時世尊視八千万德鄣由他諸菩薩是諸菩薩皆是阿惟越致轉不退法輪得
諸陀羅尼即從座起至於佛前一心合掌而
作是念若世尊吾勅我等持說此經者當如
佛教廣宣斯法復作是念佛今嘿然不見
吾勅我當云何時諸菩薩敬順佛意并欲
自滿本願便於佛前作師子吼而發誓言世尊
我等於如來滅後周旋往反十方世界能令
衆生書寫此經受持讀誦解說其義如法
備行正憶念唯是佛之威力唯願世尊在於他
方遙見守護即時諸菩薩俱同發聲而說偈言
唯願不為慮　於佛滅度後　恐怖惡世中　我等當廣說
有諸无智之　惡口罵詈等　及加刀杖者　我等皆當忍
惡世中比丘　邪智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道　輕賤人間者
貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論議
自作此經典　惑亂世間之　為求名聞故　分別於是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛
如此輕惏言　皆當忍受之
濁劫惡世中　多有諸恐怖　惡鬼入其身　罵詈毀辱我
我等敬信佛　當著忍辱鎧　為說是經故　忍此諸難事
我不愛身命　但惜无上道　我等於未世　護持佛所囑
世尊自當知　濁世惡比丘　不知佛方便　隨宜所說法
惡口而嫉妒　數數見擯出　遠離於塔寺　如是等衆惡
念佛吾勅故　皆當忍是事
諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　說佛所囑法
我是世尊使　處衆无所畏　我當善說法　願佛安隱住
我於世尊前　諸來十方佛　發如是誓言　佛自知我心

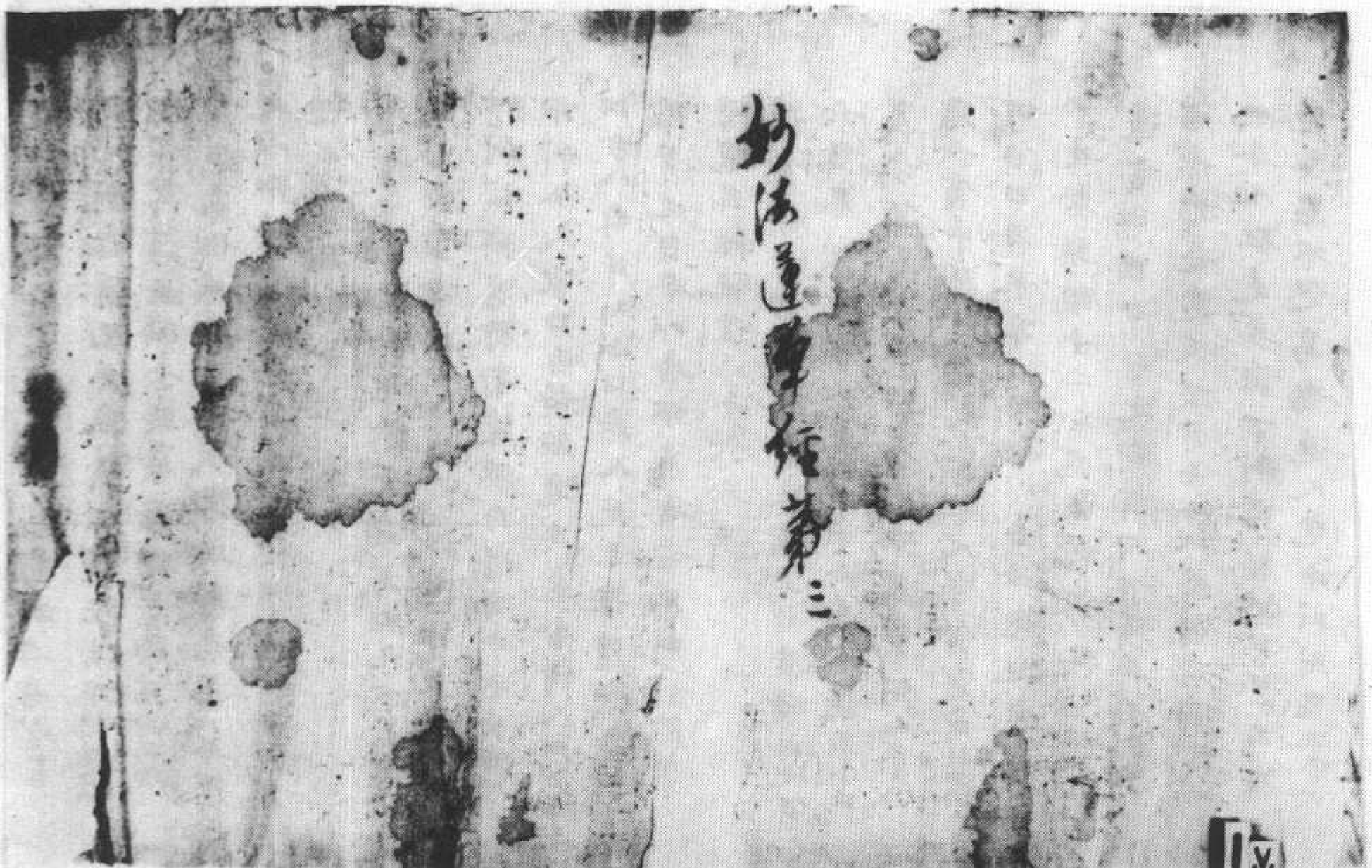
W-T262 9/37A2

*

妙法蓮華經卷第四

譬喻品第三 爾時舍利弗 我曾到其所 說佛所嘆法
我是世尊使 是衆无呵責 又嘆餘菩薩 勸發无隱住
我於世尊前 讚衆十方佛 發如是善本 佛自知我心

134



妙法蓮華經卷第二

[illegible]

329

万為群飛来人上令人急病病者身体熱下利赤黑面目焦青乍来乍去不用飲食使吐血鼻衄赤頭痛節檢手脚不抱此皆黑是鬼也此鬼主名大頭頭鷹兒弟八千万人以知法名字急去千里若不去者斬之不赦急急如律令

道言白令以去甲辰之歲有卅九万黑面鬼王名韋常将下人卅六億遊行天下主行下利疾病有行劫背腰回痛目中水出脅喉不利令人家口舌紛紜鬼兵逢舍倚人門戸四方八角耳人小口老人死亡猴猪悉是此鬼等也白令以去不肯去者悉刺刺燕於不復鬼王鬼三白首領卅九万道言復有廿万赤索鬼女鬼春来取男子秋若取女子冬便取小口夏来取老公晝日在水中暮来倚人家取六畜牛馬行其火毒令人家脊窮疾病纍可治日日来取人白令以去汝遠馳走若令不去者頭破十二分鬼王被誅也

道言中國甲子之旬有白下鬼三万頭鬼名赤都遊逸天下行七十八種病病不可治也令人狂走妄語下利膿血下血血出而死炁息不史烏鵲速人它中此則鬼也亦令

也令人狂走妄語下利膿下血血出而
死焉息不定烏鵲速人宅中此則鬼也亦令
天下國主大臣暴死死不以理多女多重病
曰令以去汝等鬼王攝汝兵鬼兵不去者汝死
頭破作卅八分矣

道言甲戌之年有赤辟鬼鬼身長八千丈卅
九万億人為一辟化為大魚魚長七丈二尺
三寸者化為飛鳥百万和飛飛天下行辛死
之焉令天下兵起死入刑獄口舌妄來門門
病痛此鬼等也鬼王悉來急攝汝下兵具令
以後斥走万里不去者汝等頭破作三千分
矣

道言甲午之旬年中國有黃牛鬼鬼王名
赤石領馳則赤頭烏九千万人入人宅中頁人
小口老人行万種病病焉重多立公雲中自
雖寿子徹三兄弟千千億万為佰來然人不
以理自令以速去他方晉不去令人病死宅
多口舌田亩不收者汝等死矣鬼王赤石頭
破作万分矣

道言甲辰之年旬中有鬼王名蒙韌王攝
各領三万人赤鬼仍行天下令人焉病下利身
重萬面目膏膿頭痛匀滿吐下不安小兒驚
啼官事口舌死人刑獄千病万痛育窮尼拌

重萬面目膏膿頭痛匀滿吐下不安小兒驚
啼官事口舌死人刑獄千病万痛育窮尼拌
立子不立田亩不收万鬼不果此皆王鬼等
諸鬼王所作自令以去蒙韌王攝不攝汝下
兵者汝等下人死盡鬼王頭破作八十分矣

道言中國自甲戌之旬中有鬼王王鬼兵
也宋趙熊魏魯之死將鬼王王百各領三万
六千人遊行中國野漢取天下女子[illegible]兒走
公行卅六種病病熊人自令以去知[illegible]宇
鬼王雒南子遠白公雖決宋沈王去等皆本
以去知法下人未令來熊人也是不去者汝
頭破作七十分矣

道書甲辰之年旬中有鬼王名[illegible]王万九千鬼王名
赤領八十万鬼下來下万九千病病

S→T220 6/706A6
W→
4706b21~25

W-1藏外佚籍第四輯 P229. 12

S-2T223　8/354B24~25
W-2　8/355B8~9

念性自空云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
不離應薩婆若念薩婆若性亦空是名菩薩
*
凡夫凡應薩婆若佛若須菩提菩薩摩訶
薩乃至如一切法性自空非
佛作亦非佛作諸法相常住法相
法住法位世間是名菩薩行般若波羅蜜
不離薩婆若念何以故般若波羅蜜性自離
性自空不增不減故須菩提白佛言世尊若
般若波羅蜜性自空云何菩薩摩訶
薩與般若波羅蜜等佛阿彌多羅三藐三菩
菩提菩薩摩訶薩與般若波羅蜜
等不增不減何以故如法性實際不增不減
故可以者何般若波羅蜜非一非異故若菩
薩周如是般若波羅蜜相心不驚不沒不長
不佛不與須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜云何須菩提菩薩摩訶薩如
是行般若波羅蜜不不也須菩
提世尊離空更有法行般若波羅蜜不不也
須菩提世尊是般若波羅蜜行般若波羅蜜
不不也須菩提世尊離般若波羅蜜空更

*
提世尊離空更有法行般若波羅蜜不不也、
須菩提世尊是般若波羅蜜行般若波羅蜜
不不也須菩提世尊離般若波羅蜜空更有
法相法住法位實際是行般若波羅蜜
不不也須菩提世尊一念應
乃至十八不共法是行般若波羅蜜不不也須
菩提世尊色空相虛誑不實無可有不壞相
相色如相法相法住法位實際是行般若波
羅蜜不不也須菩提世尊受想行識空
八不共法空相虛誑不實無可有不壞相如
法相法住法位實際是行般若波羅蜜不不
也須菩提、

斯一三八〇号　應機抄卷上、卷下

湯堀唯高七尺桐棺衣歛三寸不封不樹葉葬後數日
諸庶民或打蛙岡周王遊猟楯南又打猪狼七之王遂害織細作
魚之白化鳥龍野白鵜鳥鵜之秋不遠畫虚言載天駄高飛先
一遊時飯之夫蜉蝣兌之見雄蜚之息天蜂舎陳而不割割不
計敢暇之日金満石高新割不計之利潤之商之都者之哲
お山林科之政惟お割石夫之食り織作直士之採皆主以私重
忠臣之節夫白首之飛蓬之来高世之主非可治駿存子曰乃文
王武功繼乱而武王定功鎮静之賢士之君孔世二稱食
玉之金砂礫美之習小而色一蜚雪之集雖之禽誠不
困連彼此習雅庸得何不能鬼鵬刑罰君子之防禍乗君子
之徳又法可為服心武神可以治強成湯勝
伊尹打新野三若日連礼則習武過偏則辟文若子之以古之金
也求惟今之更也求利墨子曰化其家而不言其利作其
道而不顧其士夫与君子遊之之人商並之重久為称中其
芳与以之交者必入鮑魚之肆久而不知其臭亦与之化
四近則忘之遠則稱之衆則思之患則救之世之交初雅而陵薄
喪而阿諛何其賊也夫上之化下用力不難下之化上統民亦易
之身勞則搏服勞則慢禮之並也仍可恢乎楊子曰天地雅養
心之最曰月雅善則聡心之功何則施也公孤友尓又之其心孔孔友
施舎天地心得一可見衣狄鑒和曰月雅善則聡心之功何則
孤立舎天地心得一可見衣狄鑒和曰月書長楊遠會整衣
孤悟宜可慎之吉之玄水木社道忽孔嘗榮寵孔道必孔敗翔子曰石
下之爾神心雖生譲言之側室中正直　老子曰夫道作遠之
則耶之遠則接之善耶善積可謂道矣楊子曰又道生系世之道自
系又世り慶系言之以養食之養尊言葬之報恩又之又世之恩
生孔系食孔報系非恒殖殖功酬雑子曰道之ず人不親不陵其於

智者功大而解順天之士以也殷刑不上大夫其義不上諸侯其恥不
其心志公曰臣之事君以通上下以成其義公曰成不立君子恥之
＊
喜臣立君去國必死之君以臣死為貴今君去國臣死為賤今君
之和則寡人安樂焉君臣不和則人無不憂公曰善夫子之和則寡
乎君子和而不同小人同而不和公曰善和而不同其說何如對曰
立太公曰通句疲句生稱曰疲句通句疲句生稱曰疲句通句疲句
湯捉法令湯以寬治民民樂其生故曰通句疲句生稱曰疲句通句
子曰以德論兵則湯孤其可王乎君子曰孤句寡句不穀此其所以
知孤之句知稱之大美名廣實知稱所以衣食之知為大故不可改
之則去不可改之作功之權衡之子張曰士見危致命見得思義祭
日吳不登太山之知天之高句臨泉谷之深句不臨泉谷之深句不
足稱廉不可知也子曰汲汲信士句財產之人性敬齊靜句清聽音
石之琴不鼓句鳥聞句鳥善鳴句吹句吹句今　世諺曰數窮則變
鳥窮則啄墨子曰武雅之陣事石今言雅之稅衰句衰之君子服衰則
君子服衰則養牧小人服衰則養臆　子曰唐虞之時民之戒之句
戒之句食草衣木德之盛雅羽毛為飾句為四海之心
又之天禪禹化骨肉之重孔愛則親句不愛則親句飢句饑國之事
飢句饑國之事法雅亮不已　陸子曰維執以則是謂征之衡執
平則輕重隨之之動靜則句平　胡伐子曰夫小
之石性滑之欽之則死陽者欽之則活夫小之小身物利列之月
物名　善欲曰西之豹性急佩革以自緩董安于心緩佩弦以自
急古之立直未先伐甘井先竭　立之勇也陸子曰夫水非不甚也龍
之勇也陸子曰不畏虎光者職夫之勇也夫水之勇也夫舜之金鎮圓六合
句迴復利合天下天屬利合者雅囿以

不知陳蔵於蚌小近乃識
恰撃忍頭毛縁伏
　　庵機抄巻下
筆手曰聴管仲通則名陽四海潜飛過世則譽流子孫
世務則異之於朝於乃稽職則黜之於野吊朝受爵乃受之
堰野石辞何敢乃為恥然人之趣利於水之赴下　夫田職者何行業乎
一生浮薬万戦矣令我之曰勝整浮免鮮役人身令魚馬塵埃
夫義天履地威受其生竜蔵含霊同最其死夫脩乃為上
賢也孟軽乃存中智也
　　夫鳥料者逆於通是自己地事
説老流於俗是那損也　又生自正則色厚安乃易成先生言之
睦国之淫邪未軽廉危乃速敗　妻世開乃石敗身　夫布長裾
袍陣者而弊体未之貴也　夫夫之者世豊未不以存餘餘著
不以為美也　又之乃盡其餘力何誇乎不思其之何変乎
夫世皆共以貪者何行求其利衆皆以敗庶者何行敗其名利元
名何行貴乎元言元事不之善乎以之お身則之以衆則治
施陣者而弊体未之貴也　夫夫之者世豊未不以存餘餘著
不以為美也　又之乃盡其餘力何誇乎不思其之何変乎
夫世皆共以貪者何行求其利衆皆以敗庶者何行敗其名利元
名何行貴乎元言元事不之善乎以之お身則之以衆則治
施手曰天下乃窺則困圏何行業敗誠何行辱天下不監則利罰何行除
無戈何行義　敵堂之上乃以衆富而蒙草澤之事乃以貧
賤為恥　走言以寺僧之南お文善能存朴以求於是　夫又生
お僧之文之本也而皆賤僧而重文凡之情皆稀見為珠雖得
為寶豈非貴未賤本乎名存久為廃僧而存廃僧為
久必為久歌　又之拒教雖お我山安学易お及事　又之身非
老人志理之曰言教老人皆論く　又之学教遠則乃遠乎教事
則乃回　又之重之之務若乃昭直達義非潤吾蛤蜃之武者
"止戈之世作謂鉾端　夫修すれ為憂千載勢一利乃勝四方何自
若矣　夫整拉則及滞拉則推　夫生之之用者昭著方聡及言
始功養佐　夫人性也寛大則衆、則唯而於善急則列則度

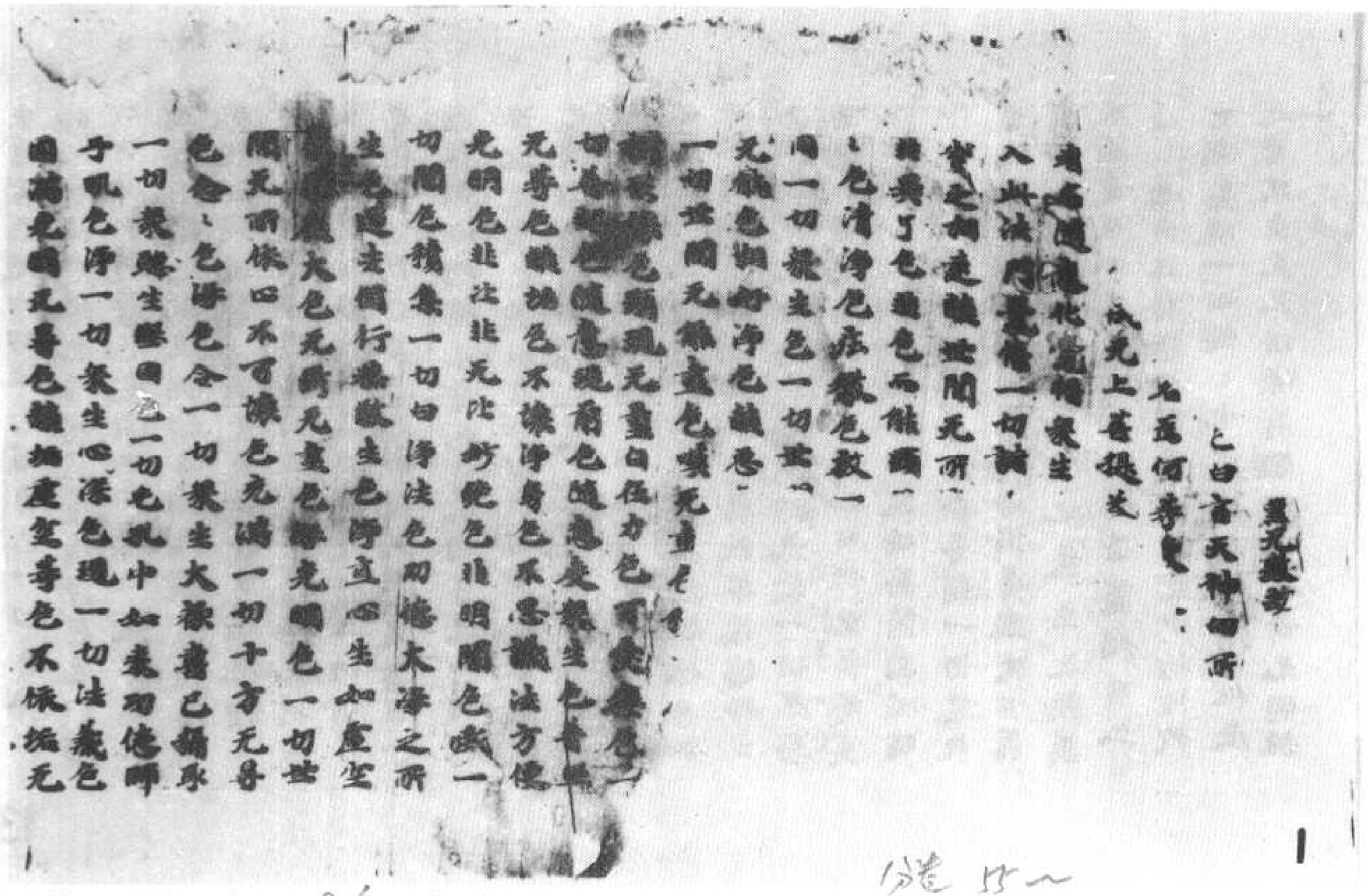
苦矣　夫整拉則及滞拉則推　夫生之之用者昭著方聡及言
始功養佐　夫人性也寛大則衆、則唯而於善急則列則度
而乃於従友日衆唯而生佐者明庵拉達於日見面
夫恐金性勝木乃金伐木指金之数　又之水性脆大、越小之
竭夫於善お物者之為物而乃指物之等植
産生　夫乃自伐其長久為法自敗外乃陵之雑久為和自滞
又之乃お滞中獨清乃お政中獨成　又之汉人乃之
人乃耐数之お蟹　又之閨中獨清衆而職之数中稍残衆皆
之衆之言乃可勝衆之而職乃可陞　又之
乃お悪中衛善悪中衛善衆善非之詢中諂弁衆非之詢中諂弁衆
又之汉衆非之悪之而新善乃お悪汉之誠之詢之仁耻弁乃お詢
夫聖人之化民也体乃教而施之礼之飯乃後能離之
老日滞手行黄金乃お滞十人之而滞手行黄金戒拾
人同心可宣お四海又之夫子黄金只宜一屋夫之衆心将越九族
夫子者乃為お己耳聴心勝目悦身催　夫之之養
少　又之智者養神思老養身小人養其道名子養其道
夫之和程所則倉黄銭息和利順則順心悪止夫
乃之而諸善非　又巨国之臣乃可而面存数軍之将不可而諂勇
夫廊廟之材非一木之数事主之功非士之智　夫
承主之仁老善養士　夫之言夏更人生見始主善賢
夫日偏能生新陽仕拙乱　又之衆口鑠金積毀消骨夫喪合則胡越
為兄弟乃合則冒突為讎敵　夫言出お乃口善り
夫善種而名則結種而孝尊　走出之主門堂千載勢一利乃勝四方何自
門析之而求仁義　夫君子居家則喜悪お二親若事揚力お君主
山之独歓則拠拍為之代国之壊地則業蓋為之乃様

夫晉祖名勝紀攷者尊
以仁義　夫君子居家則
山水維數則極招為之錢園乃植
＊
衣食本乎耕桑之事早之而可為主　孔子曰因民之利而利之惠
乎故其導之為農也倉乎夫浦雲飯酒之向湯海堂謂之
二業　夫士之於事鮮能
處耻之雅者無出於修其子以能
為名高江河稱永為成海　夫欲之而
夫勇猛之流高世隱逸春夏衰萎而百草生秋風蕭瑟而萬
夫斷小老而容大但短者而可以
而長裁　夫許處之無口裏日之出而洛之於水
夫於面譽人者之好皆數人　又
之為體能打中見夫道近之而其
亂群入鳥而亂川必及至人之
賢隱已獨拓始自是非能之則
又云君子遠以之為觀其志近以之為觀其
方之於色為觀其仁於色為
通性　夫過長而敬則失其仁
夫道可物之而由矣之物而無
夫長歌者之道歌為歌道隨
之修歌靜者之踪跡閑雅於後同於和應理之自然　夫為為
通必順乎天而之自然必從乎拘
人而社云死生　夫陽春白和生養者
未必盡以　夫其生也若寄死也若休何為哀死而貪生

＊
人而社云死生　夫陽春白和生養者
未必盡以　夫其生也若寄死也若休何為哀死而貪生
夫通者可藏則而藏之於主通之可
則告之於兄事通之可與人則與之於
夢視之而見其刑　又云祖可見老死與
夫立色乱目以日而聽　夫季子而訣其親忘
匿而謝其名　夫君子之於天下之通於一而百事集
世而可待注地而可通　又云君子曰裏若徒而裏位　一曲而業
脈則陰陽古集盡則吉存生已
盛而用備入而同歸生而孔子悟上達
而為子之種之名元論先生名元論之命
在口則止之未而入生老而於声味於
直純直罪恐昭於直陀老而未之行
敬知之而而嗜食於和與而重貿治國而得大貴治病而得
其　夫日病而看身命忍之則而
動為為重賤事動為通以消之
之為植物之則陰陽動之則以
見而意老重之於陳五仁先叶一善
惟忠而又中一惡言見一惡百載之通之
利已天下雖之推已利人天下治之　又
事老而得君乱君虐政令老座
夫而利而安老而通大以陳乱老而
夫人君之通於耳目而拂心而直言而
則武步之而而政事論新陽而
吉則　又之通之難於職以治而
夫通者可藏則而藏之於主通之可通之於親道之可通之於吾人

吉明　又之遠之雖札骐驥江海垂頁
江河厚於陵下　又之遠伯夷之餓純德
高祖為書去魅復易吹之切立　又之春氣暖而生萬物
風雨之時待之並　夫御風之權指於型大之業者
草之先可於心　又風雨可以滌蔽者其乃刑書果者以其无體也　夫上尊之下坪則主過而君報无量
到成業而易副　又之雖以雖基之固以於而親雖以事親不善而親勝之事
而易脩　管子曰善最百文而敗為言
宜化機或　先日藏於中而无樂何獨
道德於草芥忽仁義君臣貴於非名立行名也　院子曰敗
又之和通於通則成君子以
物則思通或以之敗雖則思高利
通於性則為小之　又之清醉若醒則乳
又推吾德以之醒吾身天之承海牛跡之水集於吾身之魚吾得
活乎　古之善陽而於葉拍於上智於
水於之陽金超引大於朝先星雖於感而其於子　夫暗於於雖
水非量偏於竭則大城水個則魚死　易曰立天之道陰與陽立地
之道曰柔與剛立之道曰仁與義
　管子曰倉廩實知禮節
衣食之知榮辱不務天時則財不生不務地利則倉不盈
於物子曰与之善言煇於千里之外況其邇者乎言行君子之樞機樞機之發榮辱之主言行君子之所以動天地也可不慎邪　易曰有機
石珠玉瓢之言美於金蘭之言美於　言美於雖酸文章酸人
東方朔曰天下為人之惡苦於賦其冬把為之惡陰於賦其實
名子不為小之句而過其門天之常度地乃常利君子之常門
先曰月星天瞭之今漢仁義在於朝廷之治
民書一紀石子理　韓子曰司徒於自星於雖而身雖於和
文之道必已而去雖則元於路昌人夫道則元和連悉　司馬庫

表之道必已而去雖則元於路昌人夫道則元和連悉　司馬庫
日之三於學科之日視而學而於川循之日楠桑
衡者於不敢於輕重而之才者於可美之短長而之短
於他　周公於曰諸一沐乃拿十夫死　仲長曰於
於与善　孟文公曰陰去主之柄吏主之命命法
畢　陰陳曰初茅於稷於主重於不於得曰曰
拿拳曰一陰陳之為昌於月陽之先已　利仙傳之事親不善而親勝之事
善敬於我則君於於　曹植曰生者於會之
子之句夏一陰　司馬於新山之溪雖夏於
雖舜之才雖或非訓學於之於弘其量　古語曰於花雖
夏桑主轉於利傳之於乃會之運曰試　易曰吳主於御吾雁
水於雁運主於仁舜吾宮中為試於試於於
於於雁運主於仁舜吾宮中為試於試於於
於於雁運主於仁舜吾宮中為試於試於於
於



S→T278　9/747 31

来音重色现一切佛淨頞身色一切音聲出
師子吼法界衆色普照普賢清淨身色於念
念中現如是等色充滿十方教化衆生或見
或念而得解脫或現轉法輪或現神力或現變
化或現不可思議自在神力變化度脫衆
生或示善法令住善法滿足大願一切智智
力善賢法門勢力與足或現大慈大悲佛子
我住此法門現无量色身分別了達一切
海教无量无邊諸佛世界現无量无邊諸佛現无量无邊自在神力覺悟
衆生長養善根或念中令不可思議衆生
於阿鞞多羅三藐三菩提不退轉修習如
法所謂得此法門善哉時善現本承佛神力
為決辭說佛子菩薩摩訶薩應當成就一切智心
爾時善現告一切諸菩薩摩訶薩言佛子菩薩摩訶薩
應當修學般若波羅蜜多觀一切法空本性清
淨无所染汙不可思議遠離恐怖一切鞞
和離善持衆誦初一切佛刹善護摩訶薩
心之須如是以虛空等廣大相慧成就其心
發起一切大願風輪持一切衆生令成熟之
生諸善趣心无量善安立衆生一切
成熟煩惱生死遠離佛子譬如化人為
生老病死飢渴等苦善護衆生如化人
可思議妙色法身之須如是於一切劫諸生
死中化度衆生而无所著之无怨憎
離除瞋一切煩惱煩惱心不貪樂一切趣生
佛子菩薩摩訶薩應須如是善深廣測我當以
佛神力為欲解說令未來世諸菩薩摩訶薩
大願成就諸力修行住古世道與衆生身而化度
之實不生无无所染著離一切虛妄无倒短

佛神力爲欲解說令衆世諸菩薩等滿足
大願成就諸力佛子乃往古世過世界微
塵等劫須臾之頃有劫名善光彼有世界名曰
寶莊嚴其中有佛號曰寶焰如來出興于世演說正
法度無量衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心
之時彼如來於此生上無上道時有大王名曰
無垢藏主治政教化安樂人民尊十千歲
及諸天王并諸眷屬福報殊勝德備者而爲說法其
餘衆生得善根熟令時國王名曰勝光時彼
王有大威德具足種種不善貪著五欲作
人民行十不善業不孝父母不敬沙門婆羅門有元量衆生
犯王法因執國憲加諸楚毒或截手足或
一太子名曰善伏緯政殊妙尤具以
八大人之相處在中宮未久圍遶聽受
楚毒聲聞已憂慼起大悲心入彼獄中見
諸罪人裸形飢餓繫縛掠治悲聲號呼
无量太子見已發大悲心尊重之言莫爲莫
怖我今能令汝等解脫於是太子往詣王所
白言大王獄中罪人無量大王長夜受苦幸
垂矜愍時彼大王名諸群臣而共參議此事

垂矜愍時彼大王名諸群臣而共參議此事
云何群臣答言彼諸罪人負恩違官物謀誅大
王仗犯官人有如是罪九應形戮看救彼者
罪應至死時彼太子大悲深重救護彼故作
如是言我代獄囚受諸楚毒願王治我以爲
救彼不惜身命欲令罪囚悉得解脫所以者
何若我不救此衆生者云何能濟三界牢獄
諸在生死牢獄衆生悉爲貪欲之所纏縛愚
癡所覆受種種身隨心造業不能自出要之道无明光著諸法衆无有福慧
遂令實起漂溺結垢無明蓋獄隨順惡魔生
死痛无常甚爲憂惱之所逼迫我當云何令彼
解脫我今應當捨自身命而救護於之令時五
百大臣或數千言大王當知如太子意放獄
囚者數滿王法危及我等不治太子國不久
乏王聞此言即敷座起令詠太子王后聞之
數容降眼与千采女馳詣王所頭面礼足如
是諸言大王當知太子有大福德無量慧
壽命時彼太王即名太子太子既至復白
王言願垂哀敬獄囚善人若不將愚我代受
苦王言隨意爾時太子即入獄中放諸罪人
代受楚毒爾時衆生夫人白王願聽太子在水
垂矜愍衆生故時彼大王即聽太子如法治王即聽

代史是事當充中學一切五念一切種智大
慧爲普現菩提衆生應聽太子在水
半月布施備福經復隨王如法皆治王即聽
許時辦城北有一大林名曰光太子前後
後大起今頒食與食頒衆與衆乃至華菜
賜金香華如是如諸衆生應化時至與大衆
俱至其所與諸群臣長者居士
男女大小并諸外道婆羅門等悉令集會時法施菩
薩賢聖菩薩如來亦現其前普爲
衆生天人廣說時彼太子得聞是
經歡喜踊躍與大衆
俱共詣佛稽首佛足繞七匝已合掌恭敬
而白佛言世尊我等願樂欲聞
如來所說甚深法藏

17

除滅一切衆生苦患離諸難事盡得解脫
時如來知諸衆生應受化者而
爲演說圓滿
回緣備多羅時彼大衆聞已法已八十那由
他衆生皆悉離垢清淨法眼得無學地一万
衆生得大衆道滿足菩薩行獲見十方
佛轉正法輪現自在力百佛世界微塵等衆
生共摩訶衍滅十方世界无量衆生惡道苦
離生天人趣時彼太子得隨意化覺悟衆生
長養善根法門佛子今時太子重與人等我
身是也我於一切衆生起大悲心普饒益之
不著三界又亦不求名聞衆利遠離憒鬧不
樂他人不加彼惡不貪財利遠離三有求證
大衆開一切諸門善行菩薩无量諸行佛子
我於今時得此法門時諸大臣今五百惡人
調達眷屬是也彼諸人等佛者教化令發阿
耨多羅三藐三菩提心過未衆世滅衆山微
塵等劫我於世界同名寶光國衆
生壽命劫數亦等正覺所住世界嚴麗庄
飾父母種性受生出胎棄家學道住諸
道場轉正法輪說偈多羅語言聲光明普
照壽命法住及其名号皆悉不同其家初佛
号饒益月第二佛号大悲師子乘三佛号救
護衆生寂後如來号大賢王佛子當知本諸
菩人我所教者即勾摸衆等賢劫千佛及百
時如來知諸衆生應受化者而爲演說圓滿
万阿僧祇諸大菩薩於无量精進妙德慧佛

18

万阿僧祇諸大菩薩於无量精進妙德慧佛
＊
所發阿耨多羅三藐三菩提心今悉現在十
方國土行菩薩行備習增長神通之力及善
巧智方便隨意化衆生是善根法門者是也佛告時王宮人諸
者今普賢是汝等大論師是也時王宮人諸
眷屬者即彼應供正徧知天万菩提心與師俱來供佛
眷屬者即彼應供正徧知天万菩提心與師俱來供佛
聞說是法皆悉隨喜即於佛前現種種神
通之力天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華而
以散佛及諸大衆并散寶座釋迦牟尼佛
分座令半與普賢菩薩坐爾時普賢菩薩
承佛神力即昇寶座結跏趺坐入於三昧
正受入三昧已現大神通令娑婆世界及
此三千大千世界六種震動其中衆生見
普賢菩薩坐寶蓮華獅子座上結跏趺坐
入三昧正受亦現神通令娑婆世界及此
三千大千世界六種震動其中衆生見釋
迦牟尼佛分半座與普賢菩薩坐亦現神
通令娑婆世界及此三千大千世界六種
震動其中衆生見釋迦牟尼佛分半座與
普賢菩薩坐

種種增益之法光照十方諸佛刹海見
諸佛海如一切衆中值遇諸佛恭敬供養於世
衆慳盛等初一切世衆中諸佛興世我等值
遇恭敬供養聞法受持爾時護明菩薩而法之道如是
於諸佛所聞此法門念時頻勇光明菩薩
白佛言 世尊我等云何當知是
法門義 佛告衆會 我昔衆佛神力所加
念時爾一劫 名曰喜光
彼時有世衆 名曰寶光 於彼世衆中
我憶彼諸佛 恭敬供養 十千佛興世
於彼如來所 脩習此法門 爾已再脩
念時有王都 名曰可愛樂 應得善不爾 種種妙庄嚴
衆生難行起 世衆有淨穢 時彼諸衆生 多行不善法
念時有大王 号曰為勝光 正法治天下 等心於一切
彼王有太子 号名曰善伏 相好庄嚴身
時彼諸人民 有犯王法者 太子悉救之
念時諸臣等 俱白大王言 太子敬危王 宜應加苦治
時王告臣言 如法治太子 諸臣遂太子
王后聞此已 來白大王言 頻婆十五日
時王即聽許 念其脩福業 時脩上衆事
所願已遂 將至祇陁處 佛一切衆
時法輪音聲 應空曠如來 知衆生根熟
頻現自在力 遍說圓滿經 元量諸衆生
念時王太子 即發菩提心 頻婆十五日
快善根如來 即隨佛出家 勇猛精進力

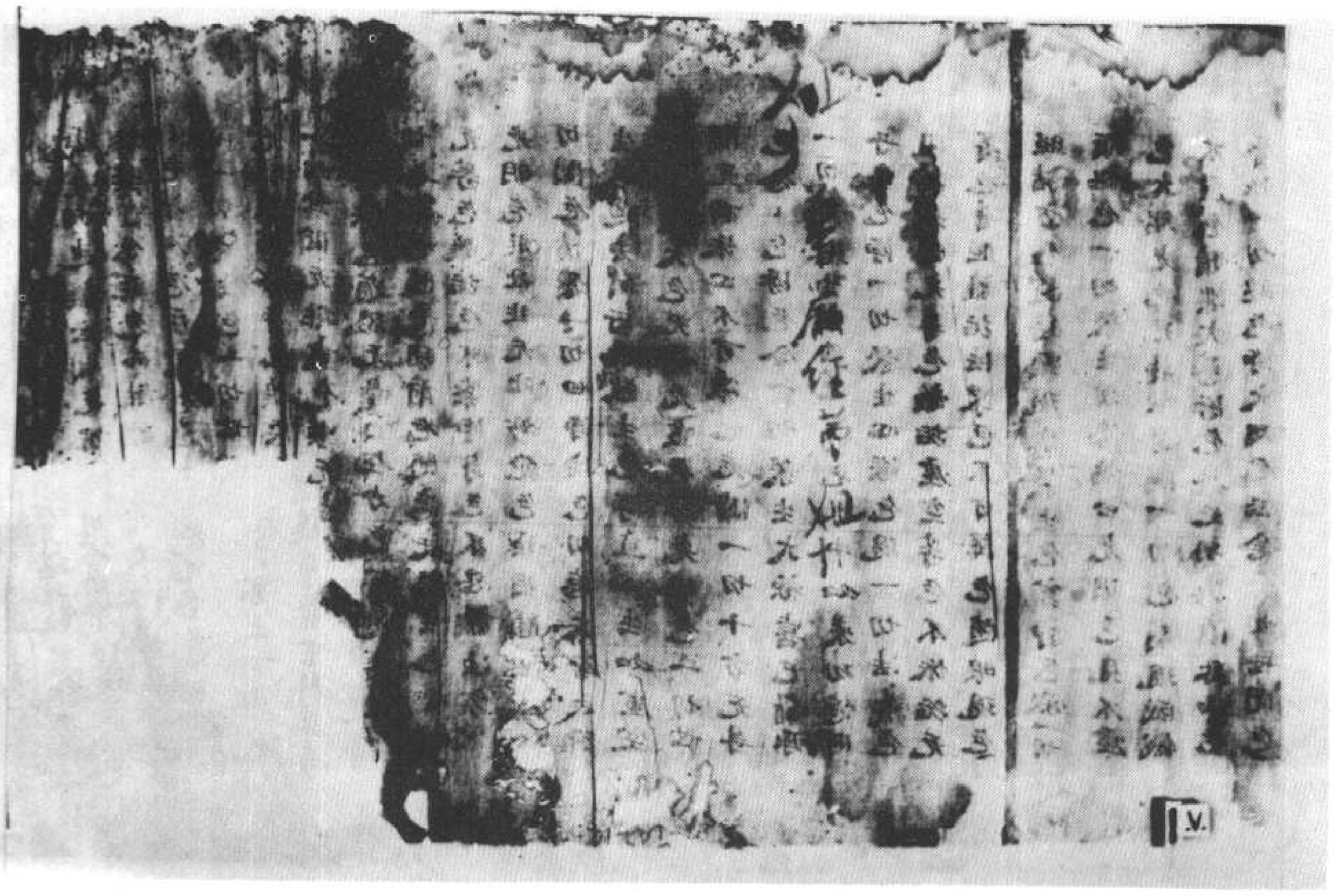
頻現自在力 遍說圓滿經 元量諸衆生
念時王太子 即發菩提心 頻婆十五日
快善根如來 即隨佛出家 勇猛精進力
具足此法門 大悲念衆生 知法真實相
一切諸衆師 次第興出世 我皆悉恭敬
利益彼衆等 一切諸初中 如來興出世
皆依我身起 脩習大悲心 不惜身壽命
遍淨此法門 初後常脩習 多住是
平等悉能忍 無有疲厭心 我皆承佛神力 廣說分別說

頻現自在力 遍說圓滿經 元量諸衆生
念時王太子 即發菩提心 頻婆十五日
佛子我憶成就此法門諸大菩薩
皆從諸趣來能充滿一切境界衆生
勇猛精進力 悉受菩提記 一切諸聲聞
具此法門故 如彼香提日 頻婆十五日
即發菩提心 頻婆十五日 專求无上道
快善根如來 即隨佛出家 勇猛精進力
具足此法門 大悲念衆生 知法真實相
一切諸衆師 次第興出世 我皆悉恭敬
利益彼衆等 一切諸初中 如來興出世
皆依我身起 脩習大悲心 不惜身壽命
遍淨此法門 初後常脩習 多住是
平等悉能忍 無有疲厭心 我皆承佛神力 廣說分別說

W→T278 9/750c29

佛子我修成此法門諸大菩薩亦出世間
普賢諸趣參能究竟一切境界演斯多山
速法門善巧方便久別諸法時法无我播承
教化受脫衆生悉令知三世法界善知一
切語言道悟我當云何能入如是大智慧海
大船境界三昧解脫法門自在善男子此閻
浮提有一菡林名流離彼有天名妙德圍
繞汝詣彼問云何菩薩行菩薩行生如來家
盡世間燈盡未來劫備等諸行心无疲懈時
善財童子頂禮佛足繞天之遶畢辭退

華嚴經卷第六



S→T262 9/4847

六第卷經華蓮法妙　號二八三一斯

羅阿脩羅女迎樓羅女緊那羅
那羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故
來親近恭敬供養又化身尼俱婁婆優婆
夷國王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王七
寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以是
善根護善說法 居士國內人民晝
其所尊隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音令時世尊欲重宣此義而說偈言

惡於中現及諸園山大鐵圍山彌樓山摩訶
毗樓山等諸山及其中衆生悉於中現下
至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中
現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像各各時各各異悉皆令現又復
淨潔如淨琉璃衆生皆見惡道諸色像
若持法華者其所善業若淨若穢悉皆令
現雖未得無漏法性之身亦
唯獨自明了隨人所不見三千世界中一切諸事類
天人阿修羅地獄鬼畜生如是諸色像皆悉令現
諸天等宮殿乃至有頂鐵圍大鐵圍彌樓摩訶彌樓山
諸大海水等皆於身中現諸佛及聲聞弟子菩薩等
若獨若在衆說法悉皆現雖衆得無漏法性之神力
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通達
無量無邊之義解是義已能演說一句一偈
乃至於一月四月乃至一歲說諸所說法隨其義
趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得無漏智慧而其善根清淨如
是人有所思惟籌量言說皆是佛法先不
真實亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣

此是人有所思惟等量言說汝佛法无不
真實亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣
此義而說偈言
是人意清淨 明利无穢濁 說法華經故 智慧相具足
乃至聞一偈 通達无量義 次第如法說 日月重光明
是世界內外 一切諸衆生 若天龍及人 夜叉鬼神等
其在六趣中 所念若干種 持法華之報 一時皆悉得
十方无數佛 百福莊嚴相 為衆生說法 悉聞能受持
聞無量義 說法亦无量 終始不忘錯 持法華故
老知諸法相 隨義識次第 於諸佛法說 終不生疑惑
此人有所說 皆是先佛法 以演此法故 於衆无所畏
持法華經者 意根淨若斯 雖未得无漏 先有如是相
是人持此經 當住希有地 為一切衆生 歡喜而愛敬
能以千万種 善巧之語言 分別而說法 持法華經故
歸法華經者 當知大勢力 亦時有一善 菩薩此五百
上增此五百 有大勢力 亦時有一善 菩薩此五百
常不輕得大勢 以何因緣名常不輕 是此五百
音王如來既已滅度 正法滅後於 像法中增
有所見若此五百 上慢菩薩 盡漏菩薩 皆悉
禮拜讚嘆而作是言 我深敬 汝等不敢輕慢
以者何汝等皆行菩薩 道當 得作佛 而是
此五百 不專讀誦經典 但行 禮拜 乃至遠見四
衆亦復故往禮拜讚嘆 而作是言 我不敢
輕於 汝等汝等皆當作佛 故四衆之中有生
瞋恚心不淨者 惡口罵 言是 无智比丘 從
何所來自言我不輕 汝而與 我等受記當得
作佛我等不用 如是虛妄 受記 如與經歷多
年常被罵詈不 一言作是 言汝常作 能
說是語時衆人或以杖木 瓦石而 打擲之 遶
避住猶高聲唱言我不敢 輕於 汝等汝等
皆當 作佛以 其常 作是 語故 時人 增上
慢者 名常不 輕 時四 衆之 中有 生瞋
恚心 不淨者 其惡 口罵 言此 无智 比丘
從 何所 來自 言我 不輕 汝而 與我 等受
記當 得作 佛我 等不 用如 是虛 妄受 記如
與經 歷多 年常 被罵 詈不 一言 作是 言汝
常作 能說 是語 時衆 人或 以杖 木瓦 石而
打擲 之遶 避住 猶高 聲唱 言我 不敢 輕於
汝等 汝等 皆當 作佛 以其 常作 是語 故時
人增 上慢 者名 常不 輕時 四衆 之中 有生
瞋恚 心不 淨者 惡口 罵言 此无 智比 丘從
何所 來自 言我 不輕 汝而 與我 等受 記當
得作 佛我 等不 用如 是虛 妄受 記如 與經
歷多 年常 被罵 詈不 一言 作是 言汝 常作
能說 是語 時衆 人或 以杖 木瓦 石而 打擲
之遶 避住 猶高 聲唱 言我 不敢 輕於 汝等
汝等 皆當 作佛 以其 常作 是語 故時 人增
上慢 者名 常不 輕時 四衆 之中 有生 瞋恚
心不 淨者 惡口 罵言 此无 智比 丘從 何所
來自 言我 不輕 汝而 與我 等受 記當 得作
佛我 等不 用如 是虛 妄受 記如 與經 歷多
年常 被罵 詈不 一言 作是 言汝 常作 能說
是語 時衆 人或 以杖 木瓦 石而 打擲 之遶
避住 猶高 聲唱 言我 不敢 輕於 汝等 汝等
皆當 作佛 以其 常作 是語 故時 人增 上慢
者名 常不 輕時 四衆 之中 有生 瞋恚 心不
淨者 惡口 罵言 此无 智比 丘從 何所 來自
言我 不輕 汝而 與我 等受 記當 得作 佛我
等不 用如 是虛 妄受 記如 與經 歷多 年常
被罵 詈不 一言 作是 言汝 常作 能說 是語
時衆 人或 以杖 木瓦 石而 打擲 之遶 避住
猶高 聲唱 言我 不敢 輕於 汝等 汝等 皆當
作佛 以其 常作 是語 故時 人增 上慢 者名
常不 輕時 四衆 之中 有生 瞋恚 心不 淨者
惡口 罵言 此无 智比 丘從 何所 來自 言我
不輕 汝而 與我 等受 記當 得作 佛我 等不
用如 是虛 妄受 記如 與經 歷多 年常 被罵
詈不 一言 作是 言汝 常作 能說 是語 時衆
人或 以杖 木瓦 石而 打擲 之遶 避住 猶高
聲唱 言我 不敢 輕於 汝等 汝等 皆當 作佛
以其 常作 是語 故時 人增 上慢 者名 常不
輕時 四衆 之中 有生 瞋恚 心不 淨者 惡口
罵言 此无 智比 丘從 何所 來自 言我 不輕
汝而 與我 等受 記當 得作 佛我 等不 用如
是虛 妄受 記如 與經 歷多 年常 被罵 詈不
一言 作是 言汝 常作 能說 是語 時衆 人或
以杖 木瓦 石而 打擲 之遶 避住 猶高 聲唱
言我 不敢 輕於 汝等 汝等 皆當 作佛 以其
常作 是語 故時 人增 上慢 者名 常不 輕時
四衆 之中 有生 瞋恚 心不 淨者 惡口 罵言
此无 智比 丘從 何所 來自 言我 不輕 汝而
與我 等受 記當 得作 佛我 等不 用如 是虛
妄受 記如 與經 歷多 年常 被罵 詈不 一言
作是 言汝 常作 能說 是語 時衆 人或 以杖
木瓦 石而 打擲 之遶 避住 猶高 聲唱 言我
不敢 輕於 汝等 汝等 皆當 作佛 以其 常作
是語 故時 人增 上慢 者名 常不 輕時 四衆
之中 有生 瞋恚 心不 淨者 惡口 罵言 此无
智比 丘從 何所 來自 言我 不輕 汝而 與我
等受 記當 得作 佛我 等不 用如 是虛 妄受
記如 與經 歷多 年常 被罵 詈不 一言 作是
言汝 常作 能說 是語 時衆 人或 以杖 木瓦
石而 打擲 之遶 避住 猶高 聲唱 言我 不敢
輕於 汝等 汝等 皆當 作佛 以其 常作 是語
故時 人增 上慢 者名 常不 輕時 四衆 之中
有生 瞋恚 心不 淨者 惡口 罵言 此无 智比
丘

說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之遂住猶高聲唱言我不敢輕於汝等皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優婆塞優婆夷之爲常不輕是比丘臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經二十千萬億偈悉能受持即得如上眼根清淨耳鼻舌[illegible]意根清淨得是六根清[illegible]已更增壽命二百萬億那由他歲廣爲人說是法華經於時增上慢比丘比丘尼優婆塞優婆夷輕賤是人爲作不輕名者見其威德神力大善說辯才大善安利其所說法深信隨從是菩薩復化千萬億衆令住阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二十萬億佛皆號曰日月燈明於其法中說是法華經以是因緣復值二千萬億佛同號雲自在燈王於此諸佛法中受持讀誦爲諸四衆說此經典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆中說法心無所畏得大勢力善薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚嘆種諸善根於後復值千萬億佛亦於諸佛法中說是經典功德成就當得作佛得大智慧通達三世深心堅固利根善薩無量無邊能荷負[illegible]其罪畢已臨命終時得聞此經六根清淨神通力故增益壽命廣說是經諸著法衆善薩亦復爲諸人說教化成就無量善薩令住佛道不經命終得無量福漸具

說是經故　得无量福　滿足功德　疾成佛道
彼時不輕　則我身是　時四部衆　著法之者
開不輕言　決當作佛　以是因緣　值无數佛
此會菩薩　五百之衆　并及四部　清信士女
今於我前　聽法者是　我於前世　勸是諸人
聽受斯經　第一之法　開示教人　令住涅槃
世世受持　如是經典　德德万劫　至不可議
時乃得聞　是法華經　德德万劫　至不可議
諸佛世尊　時說是經　於佛滅後　是故行者
開如是經　勿生疑惑　當一心　廣說此經

世世值佛　疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一　藥王菩薩摩訶薩從地踊出
爾時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出　皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言　世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅　度之處當廣說此經而於此間娑婆世界
度之處當廣說此經而於此間娑婆世界　自然而有菩薩摩訶薩八万四千万億那由
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養　他恒河沙等眷屬況復有能盡是菩薩
之令時世尊於文殊師利等无量百千万億　神通之力時廣長舌上至梵天身放
獨住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘　千万億種種異光一切毛孔皆出
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅　無量無邊百千万億諸佛亦復如是
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆　咳嗽彈指遍十方國地六種震動其中
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔　衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆　緊那羅摩睺羅伽人等又見釋迦牟尼佛
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌　及多寶佛坐寶塔中亦遙見此娑婆世
无量光釋迦牟尼佛及佛之所分身諸來之　界菩薩大衆及四部衆又遙見无量百
力時滿百千武娑攝舌相一時唱聲歎俱共　千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭

切流攝不能盡於衆生之如來一切所有之法如來一切自在神力如來一切秘要之藏如來一切甚深之事於此經宣示顯說是故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說書寫如說修行於閻浮提廣令流布無令斷絕又阿逸多若有善男子善女人受持讀誦解說書寫如說修行若經卷所住之處若於園中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養以諸華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂乃至合掌恭敬以是因緣當知此處是道場諸佛於此得阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪諸佛於此而般涅槃如是之處應以塔廟而供養之不須復安舍利

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　爲悅衆生故　現無量神力
舌相至梵天　身放無數光　爲衆說道者　現此希有事
諸佛皆歡喜　及讚持之辭　周聞十方國　地皆六種動
於佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現無量神力
爲眷屬故留　讚美受持者　於無量劫中　猶故不能盡
是人之功德　無邊無有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則爲已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　諸佛坐道場　所得秘要法　能持是經者
能持是經者　不久當得佛　名字及言辭　衆說无窮盡
如佛於滅後　知時說是經　隨其所樂法　而爲作利益
能於大衆中　一切无所畏　以諸因緣法　分別說諸法
以無所著慧　教化諸菩薩　成就如是等　利益衆生故
如日月光明　能除諸幽冥　斯人行世間　能滅衆生闇
教無量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定有无疑

佛滅法要藥王汝等當護如是三菩薩三萬二千恒河沙等諸大菩薩皆於佛前作師子吼而發誓言世尊我等於如來滅後當奉持讀誦此法華經第二十二

爾時釋迦牟尼佛從法座起現大神通力以右手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千萬億阿僧祇劫修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千萬億阿僧祇劫修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此法令一切衆生普得聞知所以者何如來有大慈悲於諸慳惜無所畏與衆生佛之智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳惜於未來世若有善男子善女人信如來智慧者當爲演說此法華經使得聞知爲令其人得佛慧故若有衆生不信受者於如來餘深法中示教利喜汝等若能如是則爲已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三

令掌如佛很發辭言如世尊勅當具奉行唯
然世尊願不有慮諸善薩摩訶薩衆如是三
及很發辭言如世尊勅當具衆行唯然世尊
願不有慮令時釋迦牟尼佛令十方來諸分
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方無量分身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等无邊阿僧祇善薩大衆舍利弗等聲
聞四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說
皆大歡喜

爾時藥王善薩本事品第二十三

爾時藥王菩薩本事品第二十三
爾時宿王華智菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊藥王善薩有若干
百千萬億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜令時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒沙阿羅等劫有佛号曰
日月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛有
八十億大菩薩衆訶薩七十二恒河沙大聲
聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼國
无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及於諸
難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴上
垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺一箭道此諸寶臺上皆有百億
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上皆有百億
諸天作天伎樂歌嘆於佛以為供養令時彼
佛為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生喜見菩薩樂習
苦行於日月淨明德佛法中精進經行一心
求佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末栴
檀雨海此岸栴檀種滿虛空中如雲而下又雨
種之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛
作是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰
陸兜婆羅華油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身潤諸香油以神
通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男
子是真精進是名真法供養如來若以華香
瓔珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴
檀之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦不及善男子是名第一

*

嬰絡蛇香末香塗香天繒幡蓋及海此岸種
種之香如是等種種諸物供養所不能及假使
劫中常奉及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各嘿然其身大熾千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩
作如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
爲其父而說偈言

大王今當知我經行被處即時得一切
勤行大精進 捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千萬億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚佛
容顏甚奇妙 光明照十方我爲常供養 今復還親近
爾時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世爾時日月淨明德佛
告一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生喜見菩薩善男子我以佛

法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿羅多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉以付於汝我滅度後
所有舍利亦囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生喜見菩薩已於夜後分入於涅槃爾一
切衆生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱恋慕
於佛即以海此岸栴檀爲積供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八萬四千寶瓶
以起八萬四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸
幡蓋懸衆寶鈴爾時一切衆生喜見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月淨
明德佛舍利作是語已即於八萬四千塔前
然百福莊嚴臂七百二千歲而以供養令諸
數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
爾時諸菩薩天人阿修羅等見其无臂憂惱
悲慕而作是言此一切衆生喜見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂即不具足于時一切
衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我
兩臂還復如故作是誓已自然還復由斯善
薩福德智慧深厚所致當令發大千世
界六種動天雨寶華一切人天得未曾有佛
告宿王華善薩於汝意云何一切衆生喜
見善薩豈異人乎今藥王善薩是七其八

眾六震動天雨寶華一切人天得未曾有常
告宿王華善薩於海意云何一切衆生喜
見善薩豈異人乎今藥王善薩是也其代
捨身命施如是无量百千萬億那由他數宿
王華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能然手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句偈
其福甚多宿王華譬如一切川流江河諸
水之中海為第一此法華經亦復如是於諸
經中最為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌
山為第一此法華經亦復如是於諸經中衆
山為其上又如衆星之月中天子衆為第一此
法華經亦復如是於千万億種諸經法中衆
書是經卷華香瓔絡燒香末香塗香
服種種之燈酥燈油燈諸香油燈諸香
華那油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那
利油燈供養如是等種種供養者若有
有人聞是藥王善薩本事品者亦得无量无
邊功德若有女人聞是藥王善薩本事品能
受持者盡是女身後不復受如來滅後
五百歲中若有女人聞是經典如說修
此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩
圍繞住處生蓮華中寶座之上不復為貪欲

隨舍利弗舍利弗阿羅漢辟支佛為若
亦復如是一切如來所說若善薩所說若
聲聞所說諸經法中最為第一又能受持是
經典者亦復如是於一切衆生中亦為第一
切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復
是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴乏者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船
如病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
客得道如炬除暗此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能除一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若
書是經卷華香瓔絡燒香末香塗香
服種種之燈酥燈油燈諸香油燈諸香
華那油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那
利油燈供養所得功德亦復无量无邊
有人聞是藥王善薩本事品者亦得无量无
邊功德若有女人聞是藥王善薩本事品能
受持者盡是女身後不復受如來滅後
五百歲中若有女人聞是經典如說修
此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩
圍繞住處生蓮華中寶座之上不復為貪欲

此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩所
圓滿往處生蓮華中寶座之上不復為貪欲
所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱不為憍
慢嫉妒諸垢所惱得善菩薩神通之生法忍得
是忍已眼根清淨乃見清淨眼根見七百万二
千億那由他恒河沙等諸佛如來是諸佛
悉與授菩提記於彼諸佛眾中受持讀誦思惟是經為他人說所
得福德無量無邊火不能燒水不能漂毒不能害
刀杖不加終不橫死亦不遭於枉法鞭拷考掠
苦痛設復有人欲來侵擾一切惡鬼羅刹毒龍諸神
惡鬼悉皆遠離亦不敢惱是善男子善女人
成就如是功德利益之事是故求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心說是
藥王菩薩本事品時八百四千菩薩得解一
切眾生語言陀羅尼爾時日藏菩薩白佛言
世尊若有善男子善女人聞藥王菩薩本事品
能隨喜讚善哉是
人現世口中常出
青蓮華香身毛孔中常出
牛頭栴檀香如上所說是故宿王
華汝此藥王菩薩本事品嘱累於汝阿彌陀佛滅度
後後五百歲中廣宣流布於閻浮提無令斷
絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等得其便
也宿王華汝當以神通之力守護是經所以
者何此經則為閻浮提人病之良藥若人
有病得聞是經病即消滅不老不死宿王華
汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末
香供散其上散已作是念言此人不久必當捨
華坐或到

21

W二T262 9/11A9

*

有病得聞是經病即消滅不老不死宿王華
汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末
香供散其上散已作是念言此人不久必當捨
華坐或到安樂世界阿彌陀佛大菩薩所生
蓮華中寶座之上不貪婬欲不瞋恚愚癡不
復貪著諸惡亦不嫉妒諸垢成就如是功德
應以手上寶蓋往迎其人見自身在寶蓋中
上昇七多羅樹頂於是處生大歡喜自念我
已得脫三界諸佛知見諸菩薩等即共圍繞
與其授記還入無量千萬億劫生死之中廣
度眾生以諸神通力以無量千萬億善方便
令諸眾生得無上慧於是人所若起一念隨
喜讚善哉是
人現世口出青蓮華香身毛孔出牛頭栴檀
香諸天世人所共供養以此華香與之所謂
天華天香天末香天燒香天塗香天衣天幢
幡寶蓋以上妙寶衣次第遍滿於虛空中
作如是等種種供養以供養故即時命終
如力士屈伸臂頃生於西方阿彌陀佛所
阿彌陀佛與大菩薩眾恭敬圍繞而自
見身坐寶蓮華中坐已即得不退轉於
阿耨多羅三藐三菩提以是因緣得聞
是法華經一千二百偈受持讀誦思惟
是經為他人說所得福德無量無邊火不
能燒水不能漂毒不能害刀杖不加終不
橫死亦不遭於枉法鞭拷考掠苦痛設復
有人欲來侵擾一切惡鬼羅刹毒龍諸神
惡鬼悉皆遠離亦不敢惱是善男子善女人
成就如是功德利益之事是故求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心說是
藥王菩薩本事品時八百四千菩薩得解一
切眾生語言陀羅尼爾時日藏菩薩白佛言
世尊若有善男子善女人聞藥王菩薩本事品
能隨喜讚善哉宿王華汝當知是人成
就大利善男子善女人於我滅後能受持讀
誦解其義趣是人命終當生

佛說法華經卷第六

13

S.1382 (0X 6

S→T967 19/331B21

▼斯一三八三號　佛頂尊勝陀羅尼經

汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀羅尼法
依礼拜天帝彼人雖如是供養者名摩訶薩
雖具足佛子持法持梵天是如來全身舍
利塔婆故
尒時闍摩羅法王於時夜分來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香庄嚴供養佛已統佛
七帀頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚持
大力陀羅尼者我常隨逐守護不令諸
於地獄以彼隨順如來言教而護念之
尒時讚世四天大王說佛三帀白佛言世尊唯願
如來為我廣說持陀羅尼法尒時佛告四天
王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀羅尼法
亦為短命諸衆生說當先洗浴著新淨衣白月
圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿其千遍令
短命衆生還得增壽永離病苦一切
皆消滅一切地獄諸苦亦得解脫設為重
罪之類聞此陀羅尼一經於耳盡此一身更不復
受
佛言若過大惡病閻陀羅尼亦得永離一切諸
病亦得消滅應隨惡道亦得除斷命得往生淨
穢世界從此身已後更不受胞胎之身所生之

障礙智三昧得大菩提心莊嚴三昧持此陀羅尼
法應如是

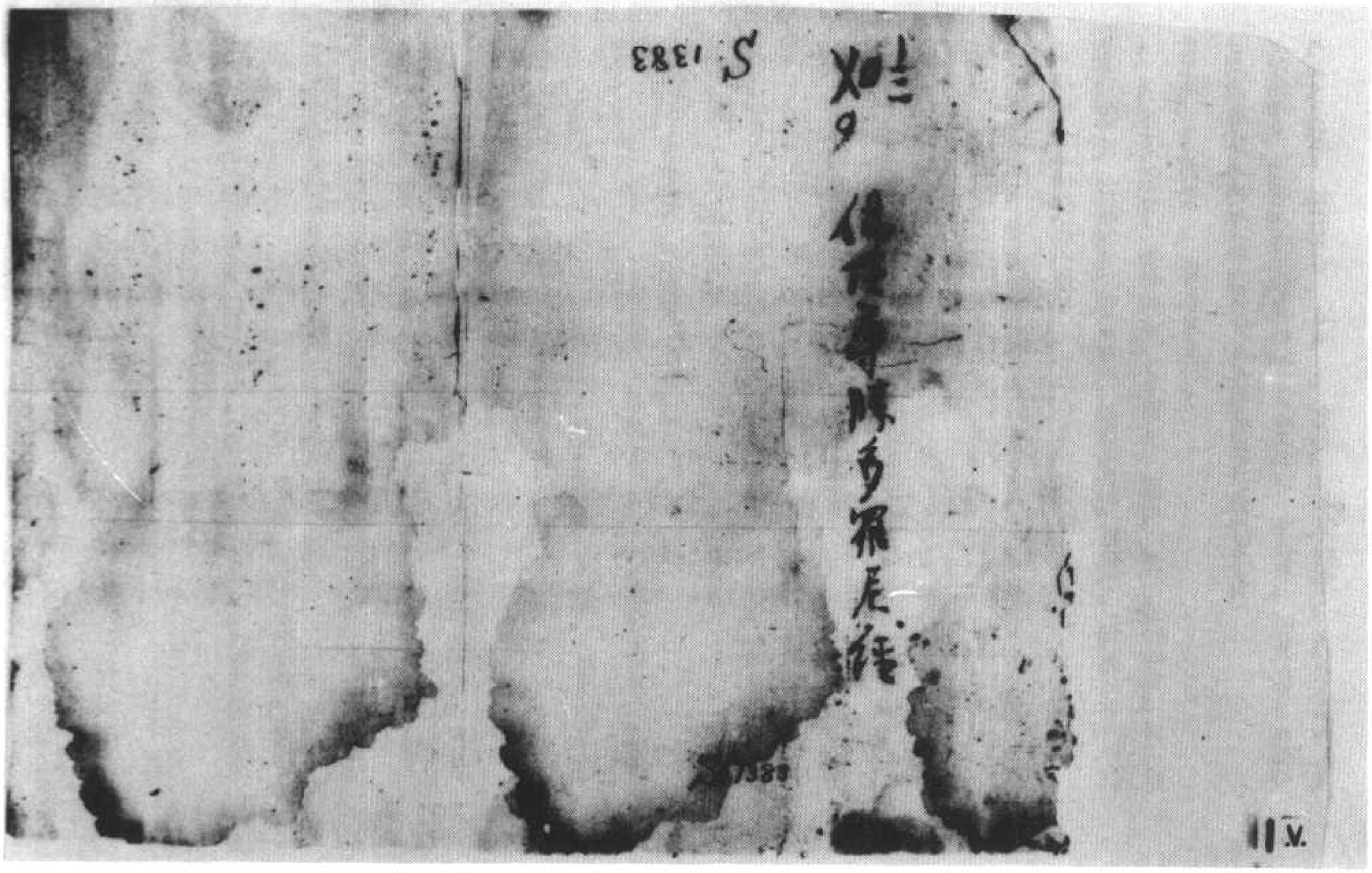
佛言天帝我以此方便一切衆生應得除斷即得往生
得解脫一切惡道亦得清淨復令持者增益壽命
其帝汝去好我陀羅尼被與善住天子受此陀羅尼
日汝與善住俱來見我

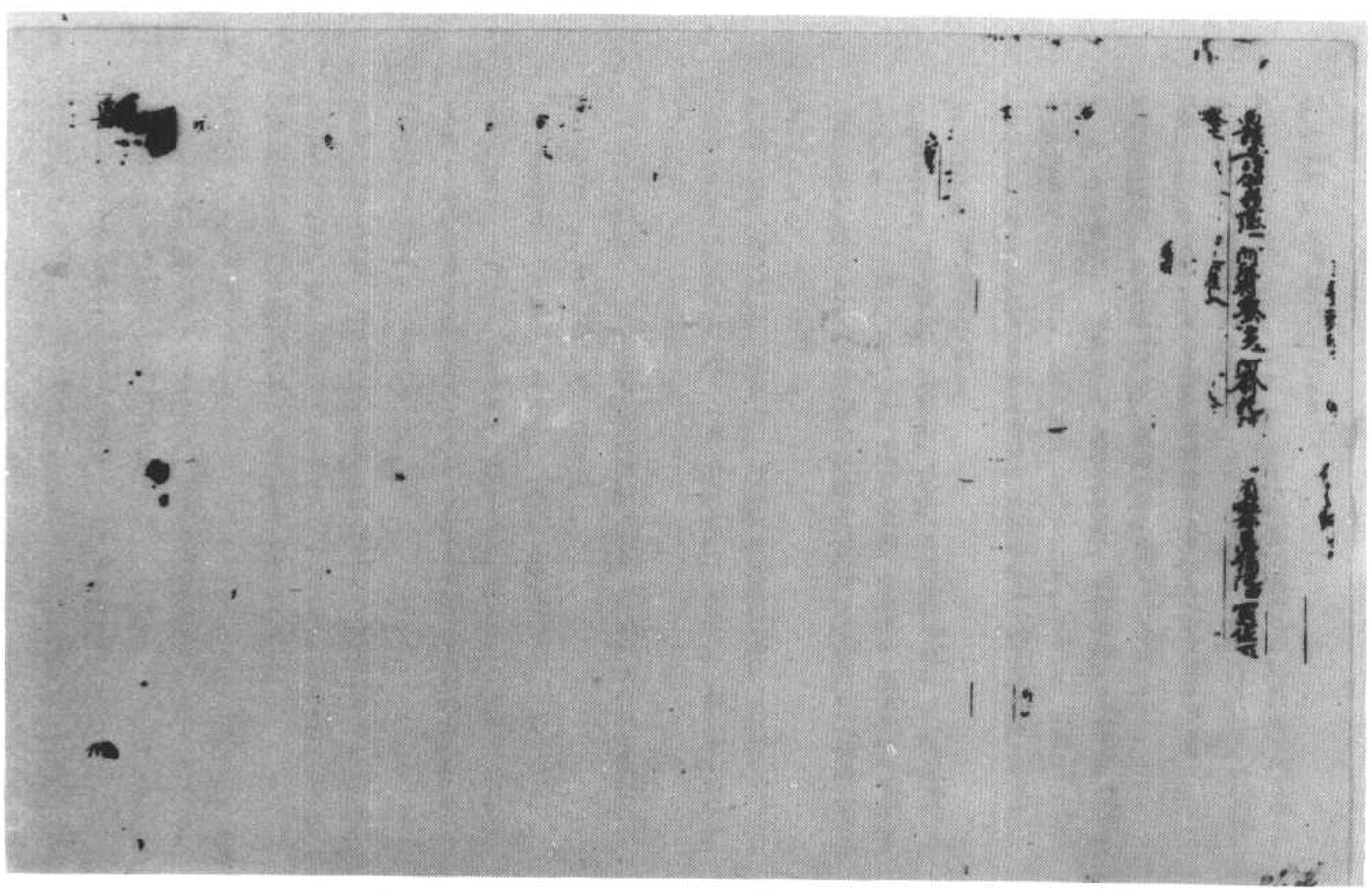
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還於
本天授與善住天子尒時善住天子受此陀羅
尼已滿六日六夜修法受持一切願滿應受一切惡
道等苦即得解脫住菩提道增壽无量名大歡
喜高聲歎言希有如來希有妙法希有明
驗甚為難得令我解脫

尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
持華香塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞
往詣佛所設大供養以妙天衣及
養世尊繞百千帀於佛前立頂禮
恭敬

尒時世尊告金色髀摩善住天子
說法授菩提記佛言此經名淨一切
頂尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡
喜信受奉行

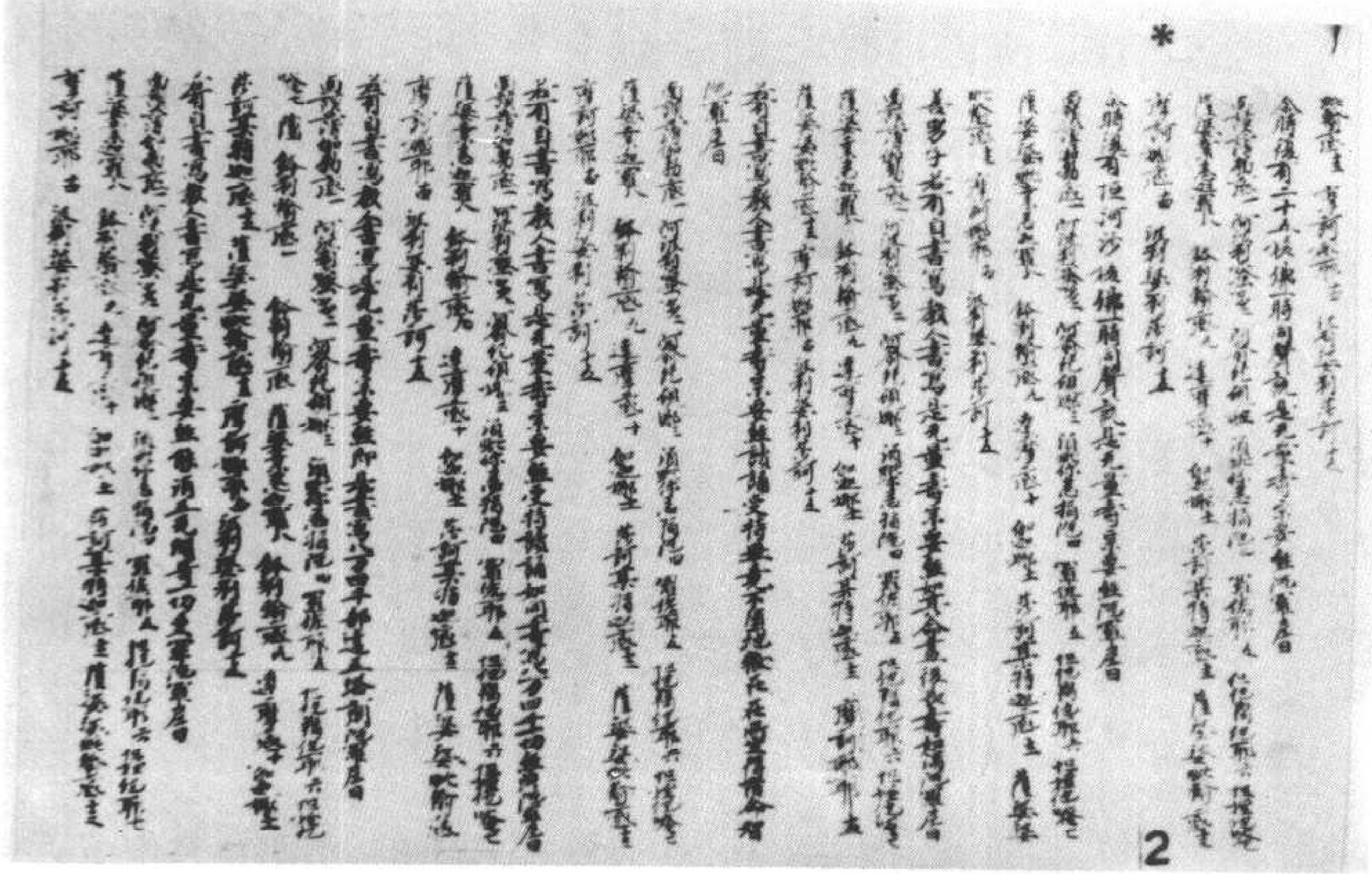
佛頂尊勝陀羅尼經



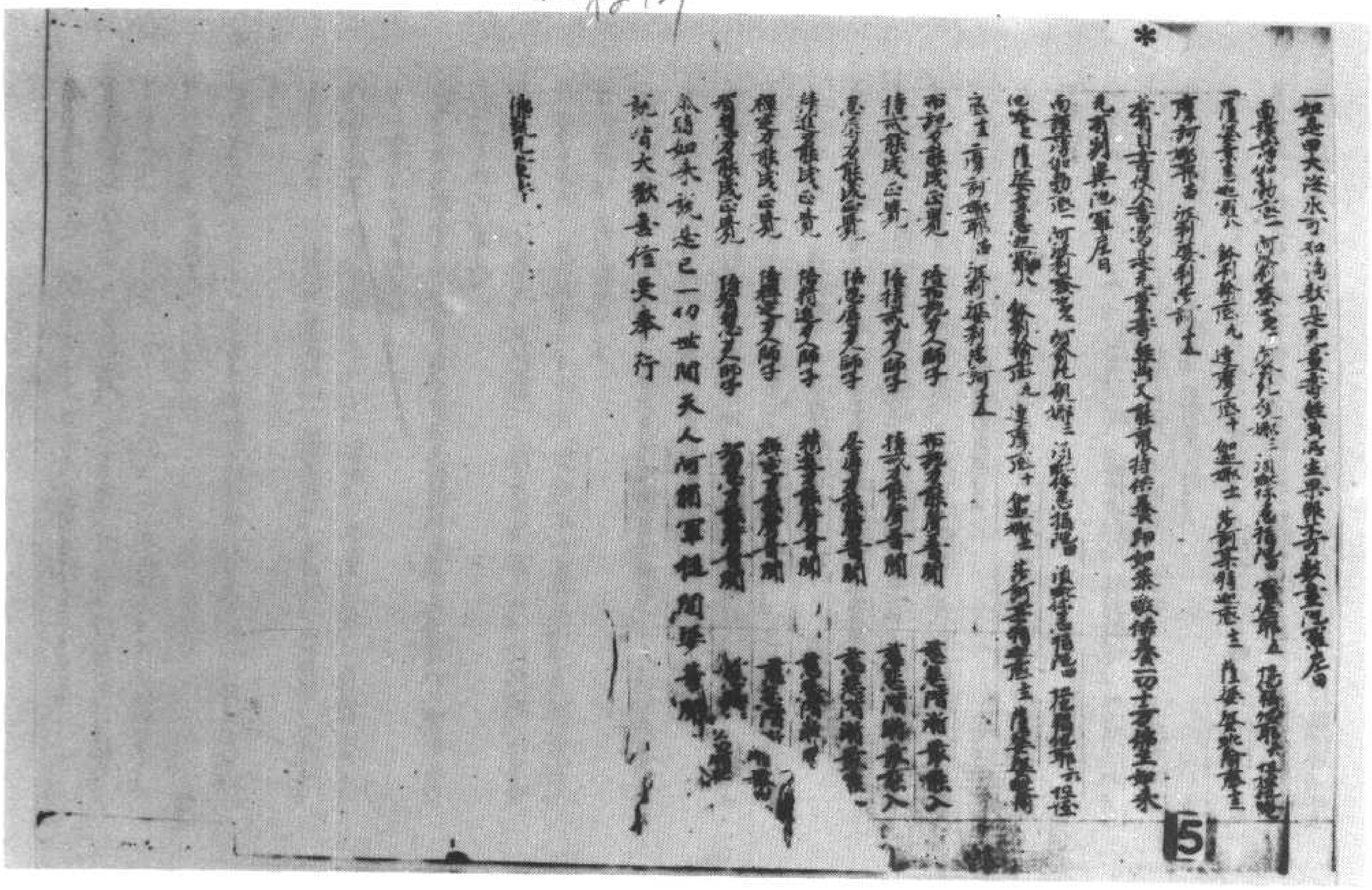


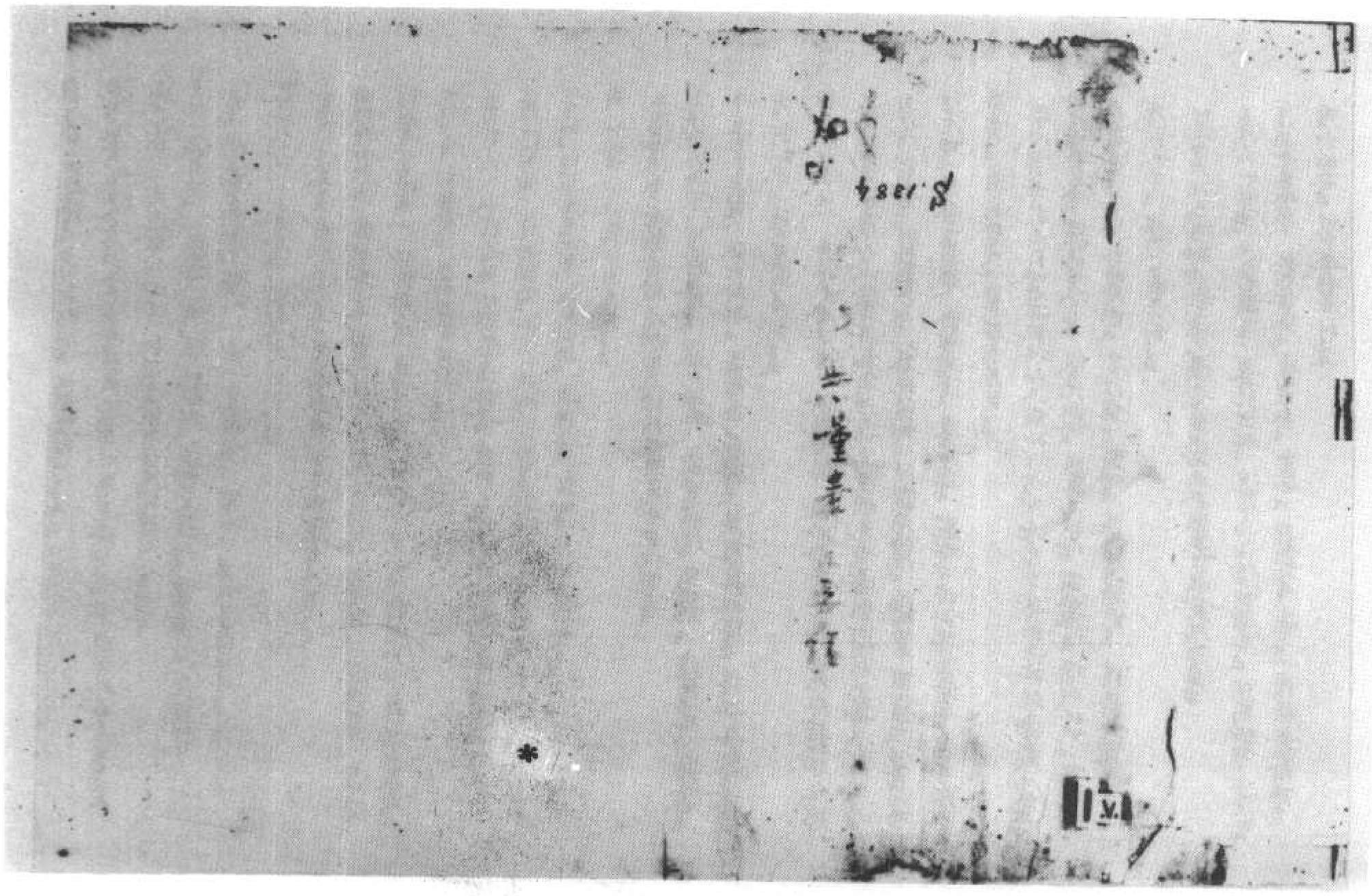
5+樓(中) 17

斯一三八四號　佛說無量壽宗要經



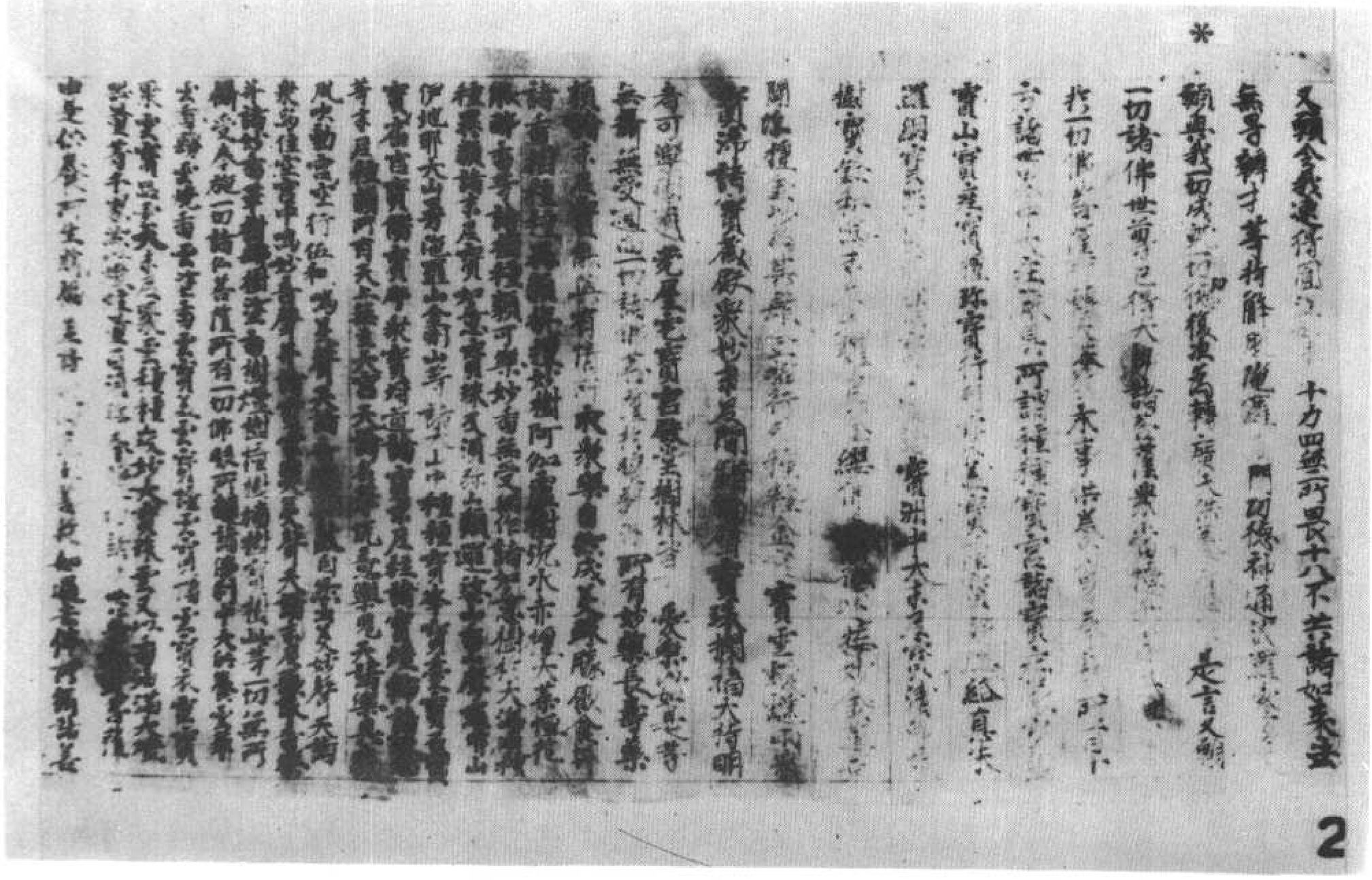
W→梓(甲)139



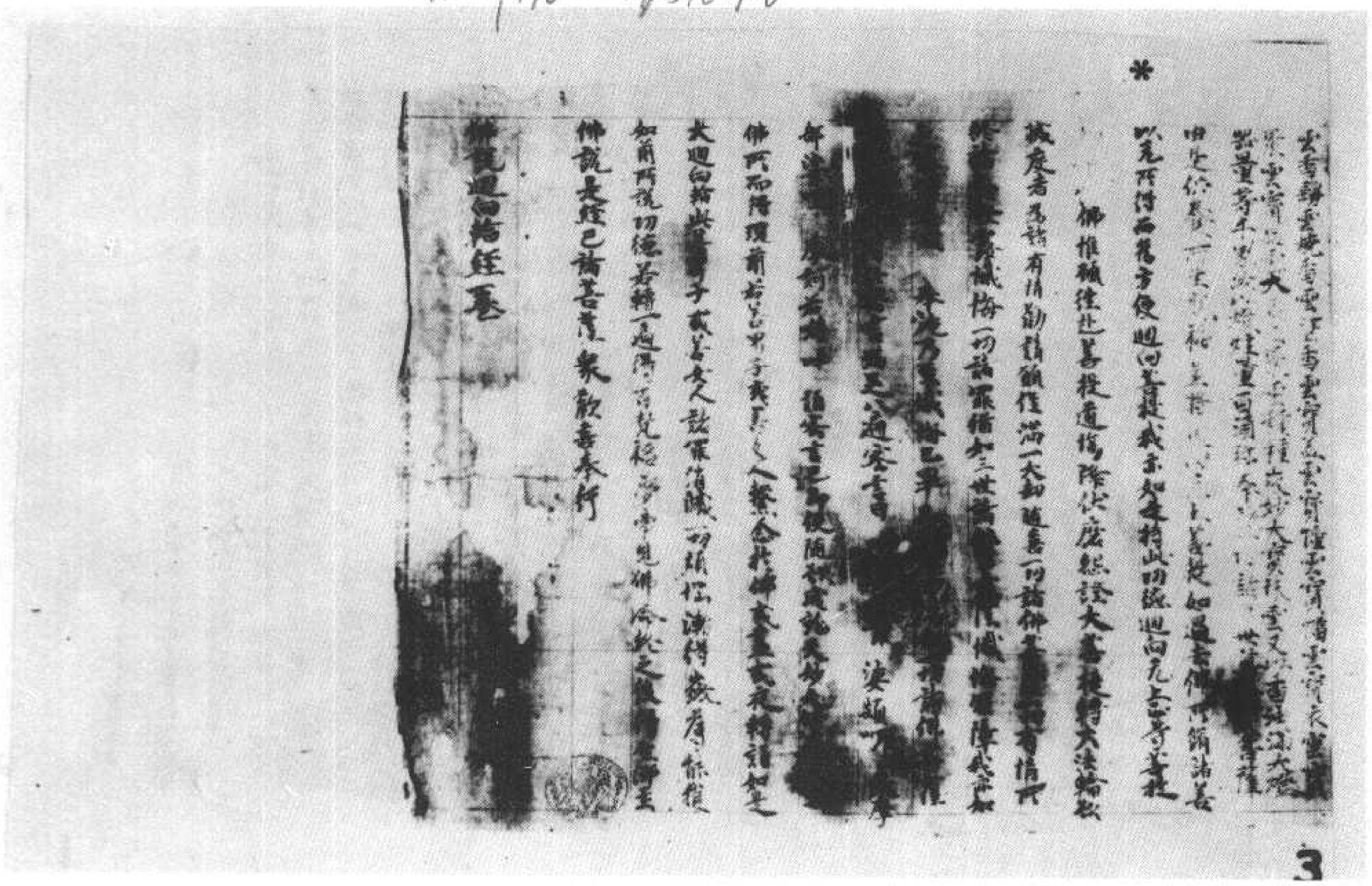


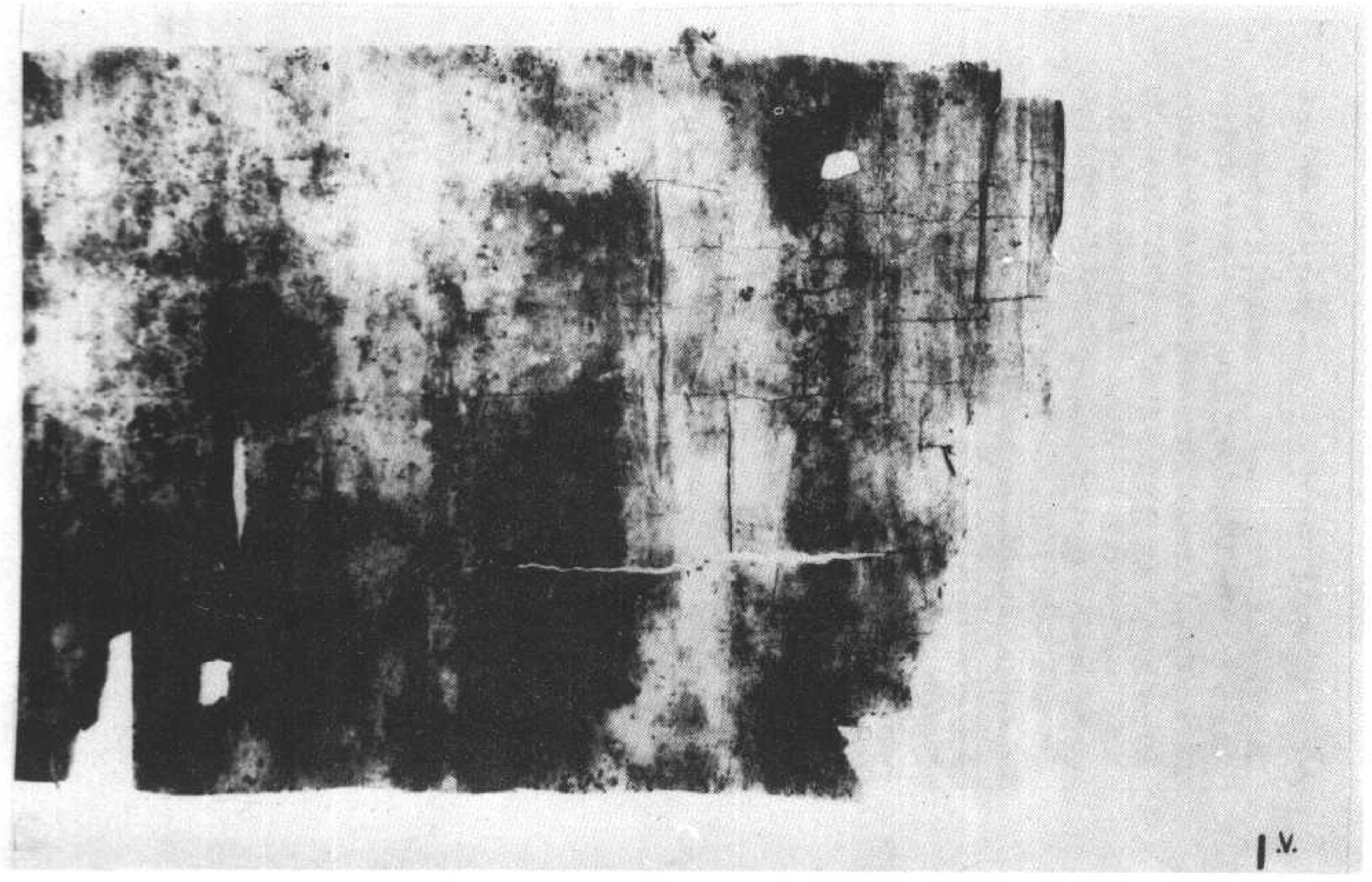
S→T998 19/577A19~21

斯一三八五號　佛說迴向輪經一卷

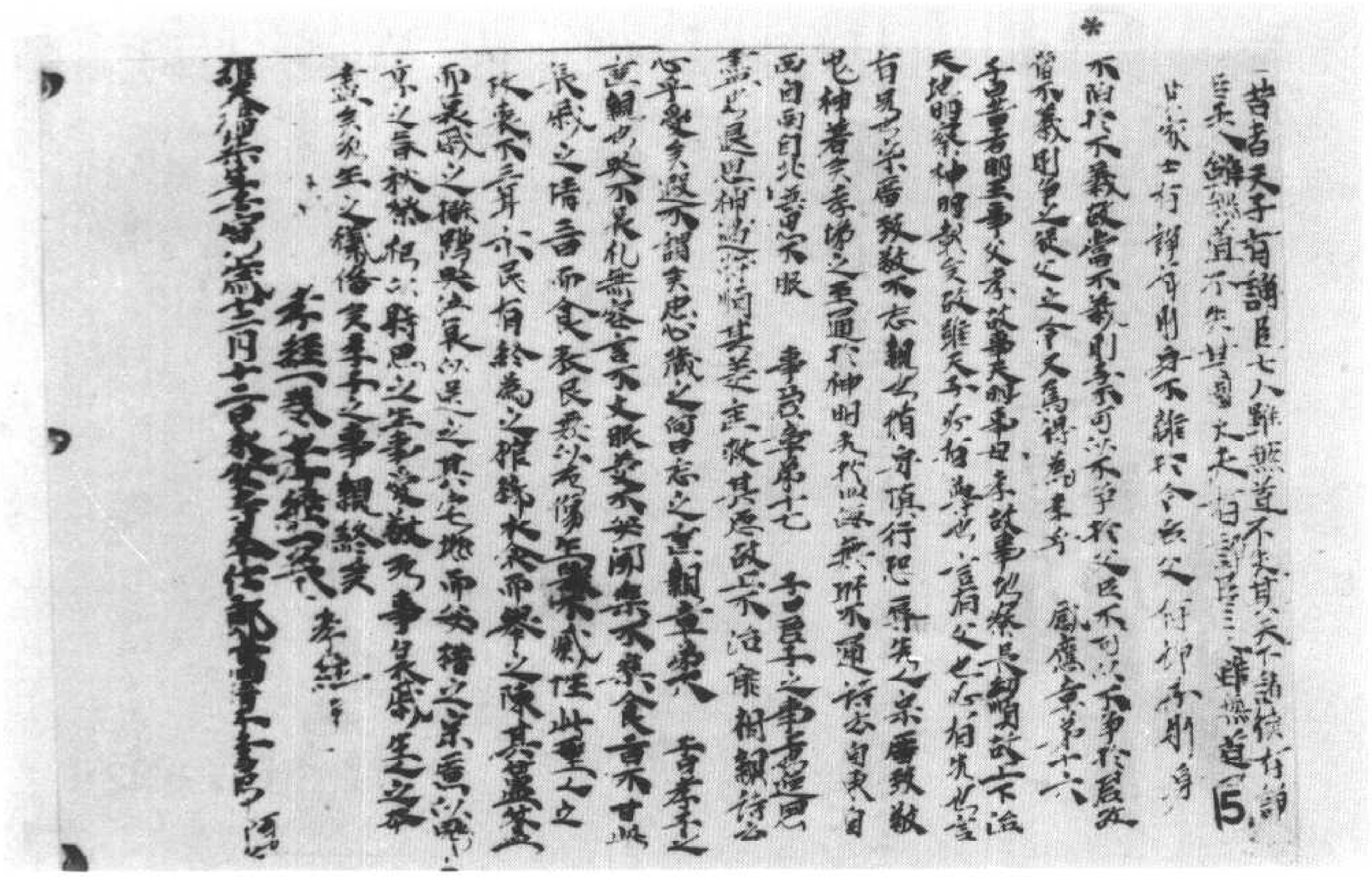


W→T998 18/578A28

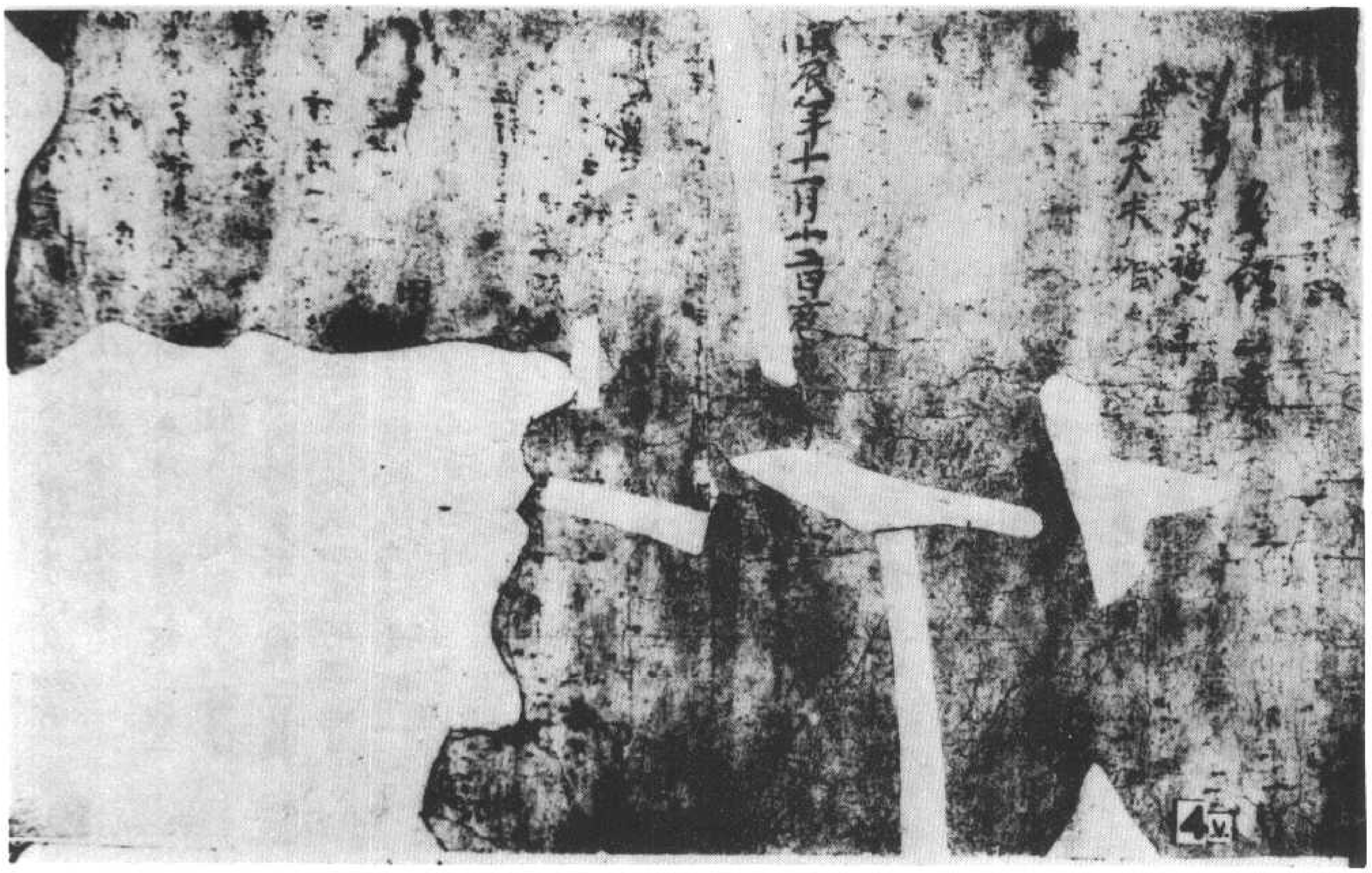




先王以敬讓治天下不爭道之以禮樂而民知和睦示之以
恩而民之相愛詩之賦之師之長之養之而民興孝利意第13
子曰吾考老王之以孝治天下不敢遺小國之臣而況於
*
公侯伯子男乎故得萬國之歡心以事其先王治國
者不敢侮於鰥寡而況於士民乎故得百姓之歡心以事其
王治家者不敢失於臣妾而況於妻子乎故得人之
歡心以事其親夫然故生則親安之祭則鬼享
是以天下和平災害不生禍亂不作故明王之以孝
治天下也如此詩云有覺德行四國順之
孝治第十二
子曰敢問聖人之德無以加於孝乎子曰天地之性人爲貴
人之行莫大於孝孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人
也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是
以四海之內各以其職來祭夫聖人之德又何加於孝乎
故親生之膝下以養之日嚴教之所因生敬因嚴教因親
聖治第十三
曾子曰敢問聖人之教以孝乎子曰夫孝天之經也地之義也
民之行天地之性人爲貴人之行莫大於孝孝莫大於
嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以
配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以
其職來祭夫聖人之德又何以加於孝乎故親生之
膝下以養之日嚴教之所因生敬因嚴教因親
聖治第十三
曾子曰敢問聖人之教以孝乎子曰夫孝天之經也地之義也
民之行天地之性人爲貴人之行莫大於孝孝莫大於
嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以
配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以
其職來祭夫聖人之德又何以加於孝乎故親生之
膝下以養之日嚴教之所因生敬因嚴教因親
聖治第十三
曾子曰敢問聖人之教以孝乎子曰夫孝天之經也地之義也
民之行天地之性人爲貴人之行莫大於孝孝莫大於
嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以
配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以
其職來祭夫聖人之德又何以加於孝乎故親生之
膝下以養之日嚴教之所因生敬因嚴教因親
聖治第十三
曾子曰敢問聖人之教以孝乎子曰夫孝天之經也地之義也
民之行天地之性人爲貴人之行莫大於孝孝莫大於
嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以
配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以
其職來祭夫聖人之德又何以加於孝乎故親生之
膝下以養之日嚴教之所因生敬因嚴教因親
聖治第十三
曾子曰敢問聖人之教以孝乎子曰夫孝天之經也地之義也
民之行天地之性人爲貴人之行莫大於孝孝莫大於
嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以
配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以
其職來祭夫聖人之德又何以加於孝乎故親生之
膝下以養之日嚴教之所因生敬因嚴教因親
聖治第十三



帖轉司社　面背號六八三一斯



▼斯一三八七號　金剛般若波羅蜜經

也世尊須菩提菩薩無住相布施福德如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住如是不可思量須菩提於意云何可以身相見如來不不須菩提於意云何可以身相見如來不不世尊不可以身相得見如來何以故如來所說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相則見如來須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒福德者於此章句能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取法相即著我人衆生壽者何以故若取非法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說耶須菩提言如我解佛

S->T235　8/749A18~22
N->　8/752c3

取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法

*

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說耶須菩提言如我解佛
所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩提
亦無有定法如來可說何以故如來所說法皆
不可取不可說非法非非法所以者何一
切賢聖皆以無為法而有差別

*

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中乃
至受持四句偈等為他人說其福勝彼何以故
須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三
菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即
非佛法

*

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名

是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實無來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得無諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不
說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無
所行而名須菩提是樂阿蘭那行

*

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法
有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實無所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應無所住而生其心須菩提譬如有
人身如須彌山王於意云何是身為大不須

綱法生心應無所住而生其心須菩提譬如有
人身如須彌山王於意云何是身為大不須
菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚
甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告
須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德須
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般
若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受
受持四句偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切

衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是経
不驚不怖不畏知是人甚爲希有何以故
須菩提如来說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如来
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔爲歌
利王割截身體我於爾時無我相無人相無
衆生相無壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於爾所世無我相無人相無衆生相無壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生無所住心若心有住
則爲非住是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩爲利益一切衆生應如是布施
如来說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如来是真語者實語者
如語者不誑語者不異語者須菩提如来所得
法此法無實無虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則無所見若菩薩心不
住法而行布施如人有目日光明照見種種色
須菩提當来之世若有善男子善女人能於
此経受持讀誦則爲如来以佛智慧悉知
是人悉見是人皆得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百
千万億劫以身布施若須有人聞此経典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦爲人
解說須菩提以要言之是経有不可思議不
可稱量無邊功德如来爲發大乗者說爲
發最上乗者說若有人能受持讀誦廣爲人
說如来悉知是人悉見是人皆成就不可量不
可稱無有邊不可思議功德如是人等則爲
荷擔如来何以故須菩提小法樂者著我見人
見衆生見壽者見則於此経不能聽受讀誦爲人解說須菩
提在在處處若有此経一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則爲是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處

提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事無空過者若須有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實無
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實無有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中無實無虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名一
切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无

尊如来說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提無有法
名為菩薩是故佛說一切法無我無人無衆
生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如来說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
無我法者如来說名真是菩薩

須菩提於意云何如来有宍眼不如是世尊
如来有宍眼須菩提於意云何如来有天眼
不如是世尊如来有天眼須菩提於意云何
如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩
提於意云何如来有佛眼不如是世尊如来
有法眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛
是世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如
是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是
寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如来悉知何以故
如来說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未来

如来說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未来
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如来不說得福德多
以福德無故如来說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以具足色身見何以故如来說
具足色身即非具足色身是名具足色
須菩提於意云何如来可以具足諸相見不不
也世尊如来不應以具足諸相見何以故如
来說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝等勿謂如来作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如来有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為無所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等無有高下是名阿
耨多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽

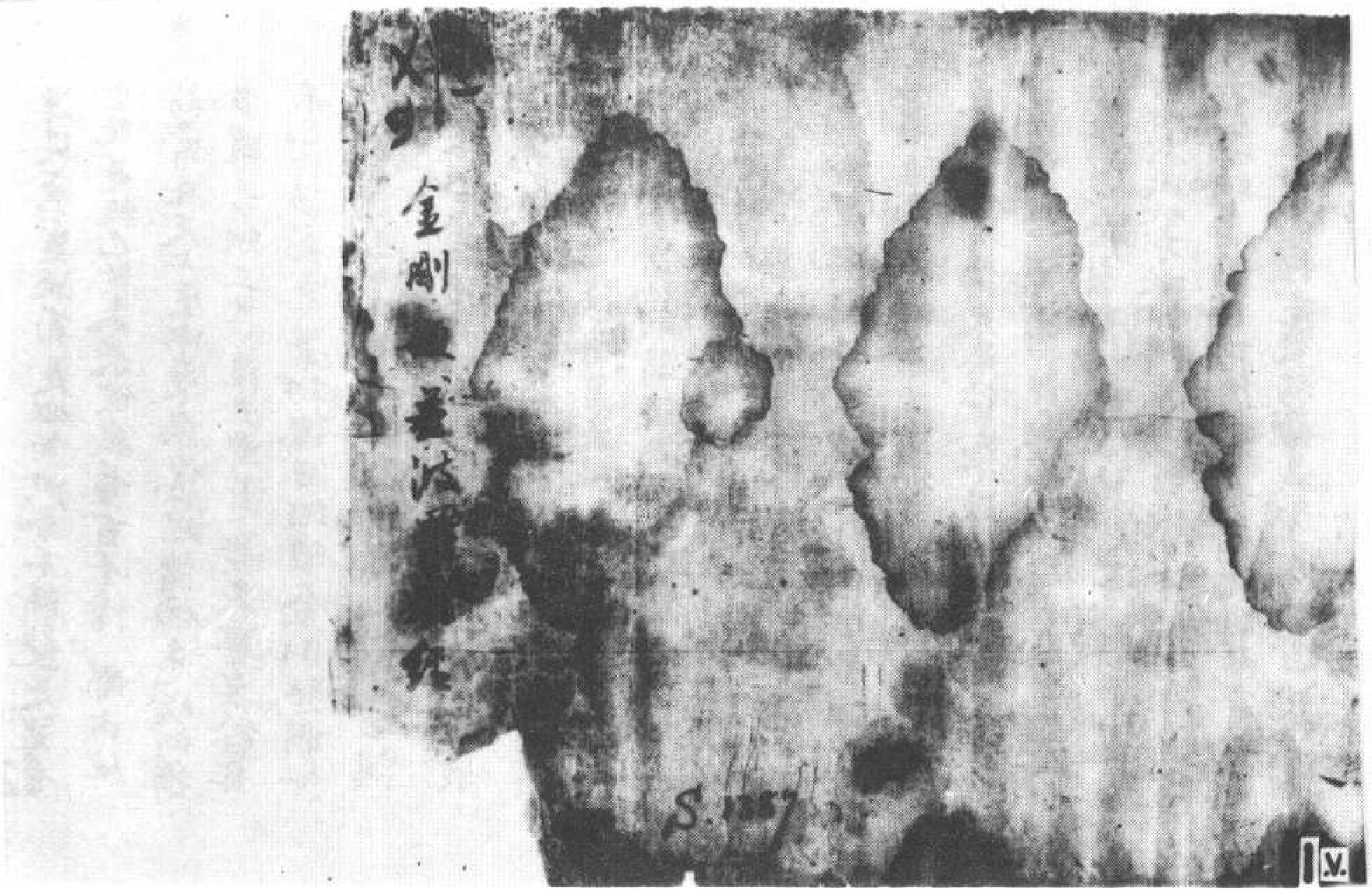
無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等無有高下是名阿
耨多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須弥
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他
人說於前福德百分不及一百千万億分乃
至算數譬所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說我有者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不
須菩提若善男子善女人以三十二相觀如來
須菩提言須菩提若以三十二相觀如來佛
聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我
解佛所說義不應以三十二相觀如來尒時世
尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若卧是人不解我所說義何以故如來
者無所從來亦無所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
解佛所說義不應以三十二相觀如來尒時世
尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若卧是人不解我所說義何以故如來
者無所從來亦無所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相
須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人
貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不
世尊是人不解如來所說義何以故世尊說
我見人見衆生見壽者見則非我見人見衆
生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一
切法應如是知如是見如是信解不生法相
須菩提所言法相者如來說則非法相是名
法相
須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶
持用布施若有善男子善女人發菩提心者
持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演
說其福甚多
尒時須菩提白佛言云何為人演說不取於
相如如不動
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作
如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實有者
則是一合相如來說一合相則非一合相是
名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊我見人見衆生見壽者見
即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相如來
說即非法相是名法相須菩提若有人以滿
無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男
子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句
偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為
人演說不取於相如不動何以故

一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經



S→T664 16/387 c24

智慧悉能遍一切　雖記不忘能物持
素師子王觀垂形　體有八辯莊嚴身
衆生見者如滿願　語言辯了隣敬歡
智慧甚深難思議　以此智慧恒圓滿
能施衆生一切願　於一切最高尊
帝釋梵王諸天等　皆恭敬某甲等
隨養清淨穀重心　以此福故咸吉祥
於怖畏衆恒防護　若復有座於晨朝
清淨誦此七言偈　我今是座悉滿願
滿者給與所安樂
說是偈已令一切衆悉發阿耨多羅三藐三
菩提心

金光明經初德天品第十三

爾時初德天白佛言世尊是說法者我當隨
其所須之物之服飲食臥具醫藥及餘資產
供給是生安樂所之處令心安住晝夜歡樂無
念恩惟是經典受持讀誦為他廣說世尊若有衆生聞
是經已於未來世善男子善女人聽受讀誦
千佛所種諸善根是說法者為是等故於諸
淨穢廣宣流布是故應當書寫此經令不斷絕是說衆
生聽是經已於未來世善男子善女人聽受讀誦
百千佛　爾由他

浮提廣宣流布是故無曲令不斷絕是諸衆
生聽是經已於未來世無量百千億 那由他
劫常在天上壽中受樂值遇諸佛速成阿耨
多羅三藐三菩提隨意遊行悉皆無礙若
我已於過去無量功德海瑠璃金山照明如
來應供遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊所種諸善根是故我
今隨所念方隨所現方隨所至方令無量百
千衆生受諸快樂若未服飲食資生之具全
銀七寶真珠瑠璃珂貝琥
珀壁玉貝若
所之處有人能稱念光明歡喜恭敬經典供養我故
養諸佛世尊三稱我名燒香供養供養
已別以香華種種美味供施於我懺悔請
願如是即能聚集資財寶物以是因緣增長
壽命衆神諸天悉皆歡喜所稱讚教令勇
猛

衆味衆神諸天悉皆歡喜所稱讚教令勇
猛
菜菓實藥代穀養出生無量種種諸
我時慈念諸衆生故多與資生所須之物世
尊於此光明歡喜踊躍光於是國中有
此其嘆有國名功德華光於是國中有
佛名曰金幢七寶樓閣是我常心住處
若有欲得財寶增長是座當於自所住處應
淨掃灑洗浴其身著淨白衣妙香塗身燒
至心三稱彼佛寶華瑠璃世尊名字礼拜供
養燒香散華亦當三稱金光明經至心發願
別以香華種種美味供施於我懺悔請願
時當說如是章句

南无一切三世佛 南無一切諸菩薩
南無舜勤菩薩等 我今歸說神呪
哆唎咀 波利富樓那遮利 三曼陀
摩訶毗呵羅伽帝 三曼陀毗呵羅
摩訶伽梨波帝 波婆林 菩提薩埵 三曼陀
伽鉢梨富樓 阿夜那遮摩帝
摩呵毗盧羅帝 摩訶舜勤敬僧敬帝薩婆
僧祇帝帝 三摩陀呵咀 阿耆
梨波呵

是諸頂事向畢定吉祥真實不虛等行菩
及中善根應當受持讀誦通利七晝夜受
持八戒朝暮淨心香供養十方諸佛常為
己身及諸衆生迴向具足阿耨多羅三藐三菩

W→T664 16/338 c15~16

及中善根應當受持讀誦通利七遍乃至
持八戒朝暮淨心香供養十方諸佛為
己身及諸衆生回向其所得吉祥自於所
居房舍屋宅淨潔掃除若自住處若阿闍梨
處以香泥塗塹規教如香數淨好處種種
華香布散其地以待神我於今時如一尊
須入其室宅即坐其座從此夜令此居家
若村邑若僧房若露曠處乃至多人若聚落
若舍宅若牛羊若穀米一切所有善根最勝之法通
慧受快樂若能以己所作善根最勝之法通
興我者我當舉身手遶其座於所住處生恭
讃念隨其所求令得成就應當至心礼如是
等諸佛世尊其名曰寶勝如來妙臂如來
明王相如來金焰光明如來金色光明照蔽
如來金山寶蓋如來金華焰光相如來大
如來寶相如來不動智光如來信相善

斯一三八九號　御注金剛般若波羅蜜經宣演　上卷

S二好(上)39~42

回是名為戒迷厨可知五百世中長時循習是為精進
前後諸文所備觀行論利之為三摩跋提毗鉢舍那
等是為定慧六度圓滿大慈悲後六明度此略標
舉名相無相循引生後故三為識果說之真心者善
現三問雖在中間回心有趣謂無上果色聲求我不見
如来是真法身行住坐臥是應化身應化非真佛未
非斷說法者令識化身求趣真佛又拔論釋去何性
者於何相果心住朝求去何循行者當循何行而得真果
云何降伏者降伏等降何等心使圓清淨諸法先回而後
果何故先說果先讚果德令彼欽表而循因故無著
菩薩中間三因理他行果其二論通在果因上三
意說開為四者一為令知無為果其二為令知無
生勝理三為令循無得妙行四為令得無為極果具
如經說應身引之若開五意前四要加為令揣得
無相妙福書六意者即論六因或即於前三意之
中各開為二教二理三新四諸王真六他故依經論
想意說令除疑新障生信起行識真治理斷福
慧德證法身果位雖不斷斯經起也
明傳譯年代者漢明感夢摩騰振錫世高赴洛譯
之魏僧會註吳之前級言雖被於中州並曲未流
於震域始從前秦之日暨乎
朝允經六譯第一後秦弘始四年鳩摩羅什法師
長安草堂寺譯 名金剛般若波羅蜜經 一卷
菩提流支三藏於洛陽譯 名深密解脫經 五卷
菩薩論三卷金剛仙記十卷第三陳太康元年真諦三藏
於南朝譯 名能斷金剛般若波羅蜜經 一卷
元魏天平二年
毘尼事起多譯 名金剛斷割并譯無著

W一楼(上) 148

斯一三九〇號　沙彌僧威儀（擬）

S-T262 9/1786

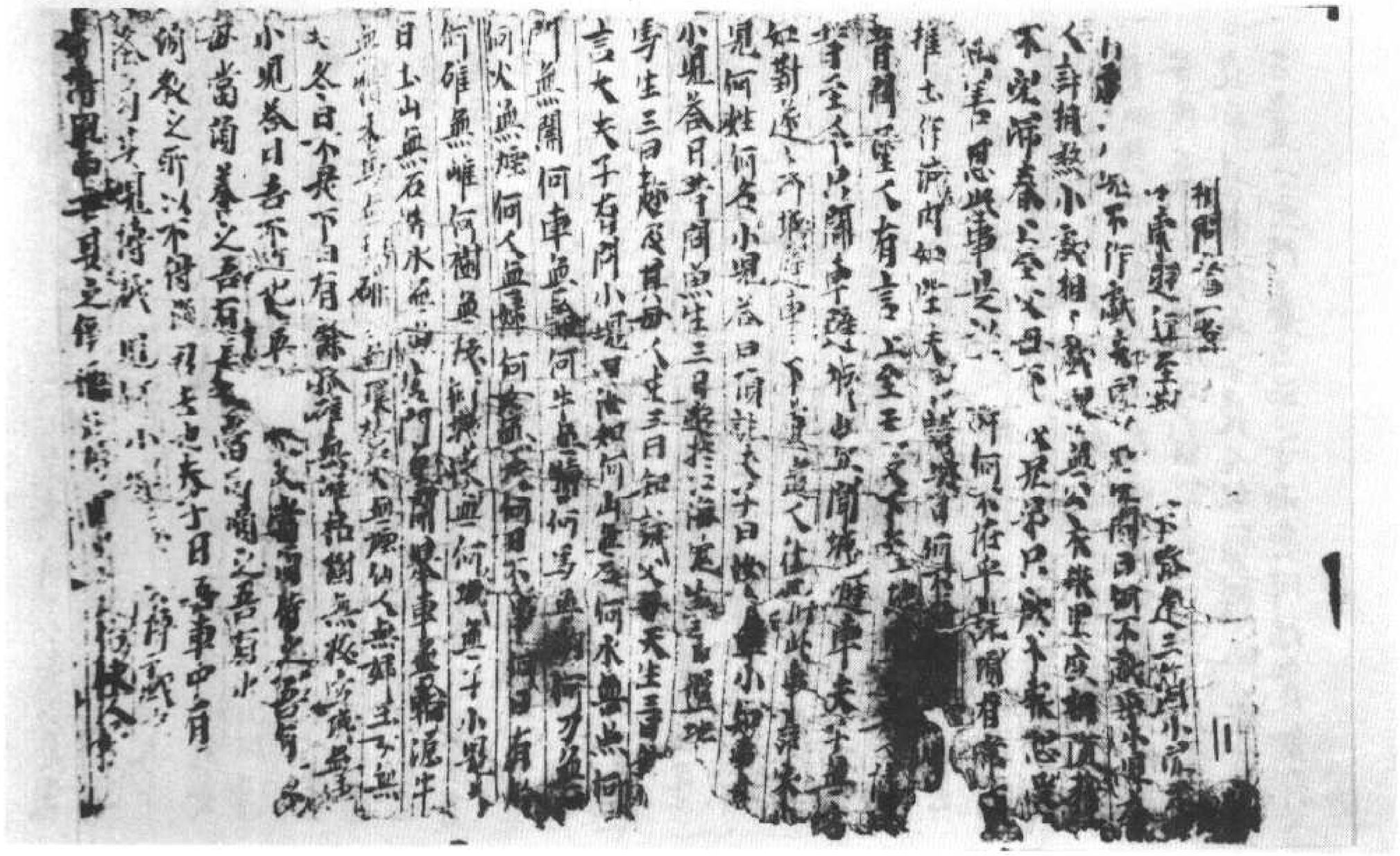
退故所得狐多然世尊先知我等心著樂欲
樂於小法便見縱捨不為分別法等實有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得值無一日之價以為大得已辦
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
隨開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化
是故我等說本无心有所悕求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之今諸
庠序訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日 聞佛音教 歡喜踊躍 得未曾有
佛說聲聞 當得往佛 无上寶聚 不求自得
譬如童子 幼稚无識 捨父逃逝 遠到他土
周流諸國 五十餘年 其父憂念 四方推求
求之既疲 頃止一城 造五舍宅 五欲自娛
其家巨富 多諸金銀 車渠馬瑙 真珠琉璃
象馬牛羊 輦輿車乘 田業僮僕 人民甚多
出入息利 乃遍他國 商賈賈人 无慮不有
千万億衆 圍繞恭敬 常為王者 之所愛念
諸臣豪族 皆共宗重 以諸緣故 往來者衆
象馬如是 有大力勢 而年朽邁 益憂念子
夙夜惟念 死時將至 癡子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何 爾時窮子 求索衣食
從邑至邑 從國至國 或有所得 或无所得
飢餓羸瘦 體生瘡腫 漸次經歷 到父住城
傭賃展轉 遂至父舍 爾時長者 於其門內
施大寶帳 處師子座 眷屬圍繞 諸人侍衛
或有計算 金銀寶物 出內財產 注記多少
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若是王等
驚怖自惟 何故至此 復自念言 我若久住
或見逼迫 強驅使作 恐惟是己 愈增苦惱
借問貧里 欲往傭作 長者是時 在師子座
遥見其子 默而識之 即勑使者 追捉將來
窮子驚喚 迷悶躃地 是人執我 強來之既

借問貧里欲往傭作長者是時在門子座
遥見其子嘿而識之即勅使者追捉將來
窮子驚喚迷悶躃地是人執我必當見殺
何用衣食使我至此長者知子愚癡狹劣
不信我言不信是父即以方便更遣餘人
眇目瘜陋尤戚德者汝可語之云當相雇
除諸糞穢倍與汝價窮子聞之歡喜隨來
為除糞穢淨諸房舍長者於牖常見其子
念子愚劣樂為鄙事於是長者著弊垢衣
執除糞器往到子所方便附近語令勤作
既益汝價并塗足油飲食充足薦席厚暖
如是種種慇懃誘引經二十年執作家事
示其金銀真珠頗梨諸物出入皆使令知
猶宿門外止宿草庵自念貧事我兄此物
又知子心漸已驯大欲與財物即聚親族
國王大臣剎利居士皆悉已知我於此大衆說是我子
捨我他行經五十歲從見子來已二十年
昔於某城而失是子周行求索遂來至此
凡我所有舍宅人民悉以付之恣其所用
子念昔貧志意下劣今於父所大獲珠寶

W→T262 9/18B22

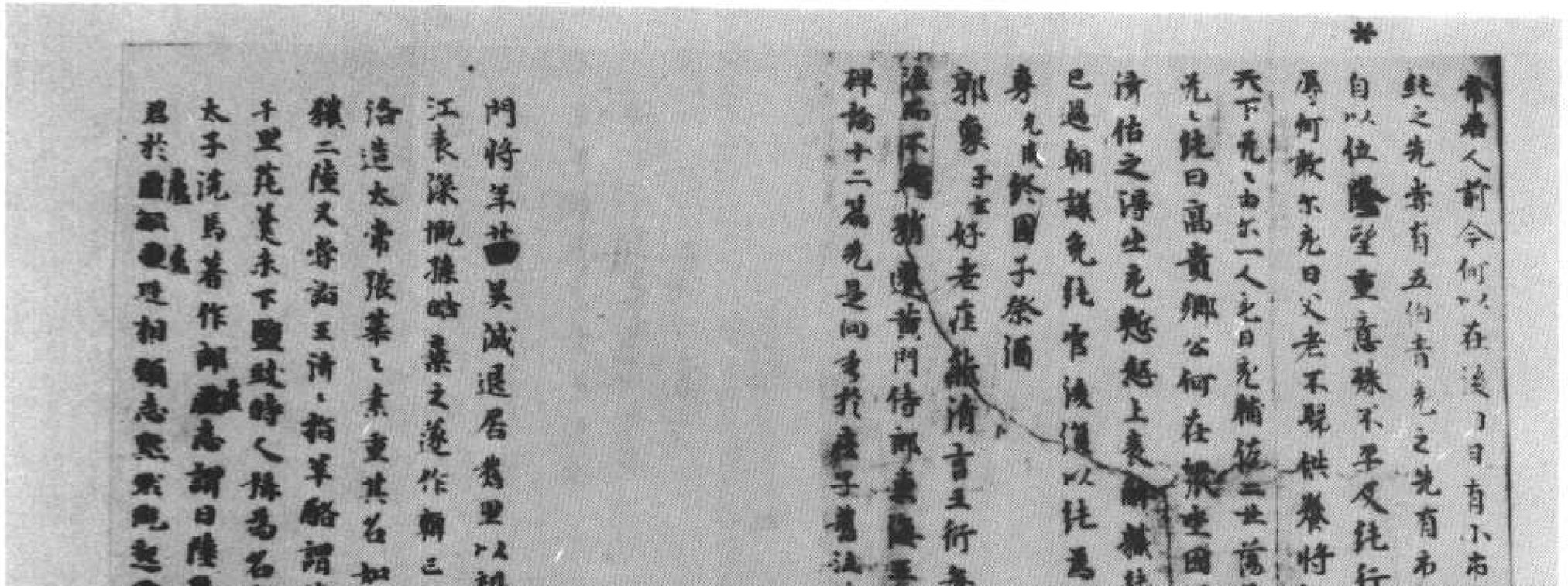
凡我所有舍宅人民悉以付之恣其所用
子念昔貧志意下劣今於父所大獲珠寶
并及舍宅一切財物甚大歡喜自謂
佛亦如是知我樂小未曾說言汝等作佛
而說我等得諸无漏成就小乘
佛觀我等根熟堪受大事說諸菩薩
我等佛教為大菩薩以諸因緣
善千萬億種說无上道諸佛子等從我聞法
日夜思惟精勤修習是時諸佛
決定未來世當得作佛一切諸佛
但為菩薩演其實事而不為我
如彼窮子得近其父佛知諸衆
說諸真實



斯二九三一號　孔子項託相問答一卷

395

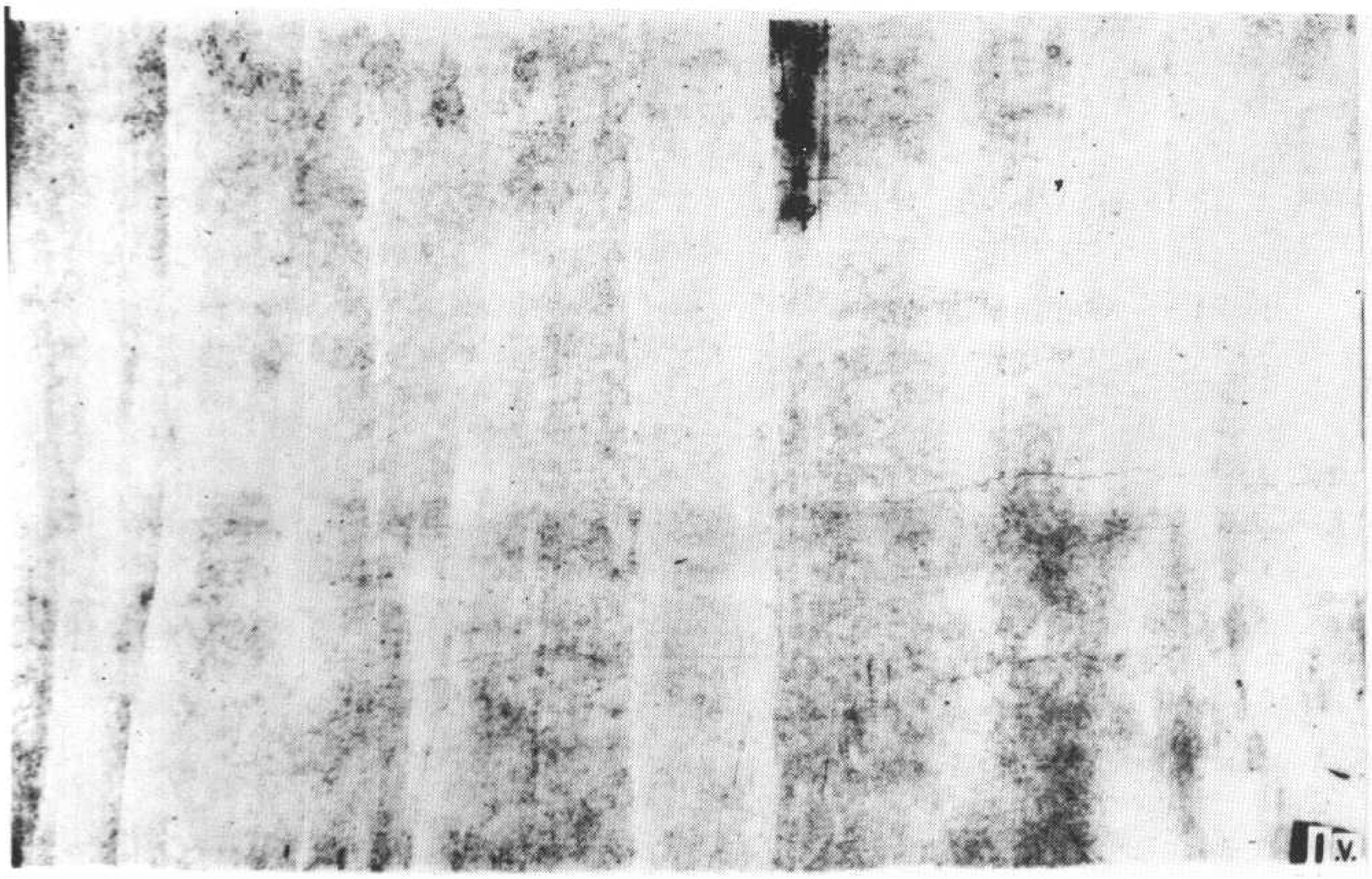
廉其次較尋服遠恥厚以全志眾下誅列位惟無仍而
彼其清切足以抑貪汙退諛足以息都事故在朝之士
聞其風而悅之將愛爵者皆恥躬之不逮斯山林之士避寵
之臣所以為美也先王垂之故大者有爵之命其次有几杖之
礼四科等十人漢選匹夫能鬼其石者而未常干祿於時以
擇之貴結王生之袂於翻而其名愈重自非主要尚德無
愛衣能通天下之志如此其大者平夫不革百王之弊使務
救世之政文士竟智而務入武夫恃力而爭免官高矣而意未
滿切雖矣其求不已足圖無隨手左官之制俗無難還暴退
之恥位一高彌無功而不見下已貪敗而後見用故曰前而
叶則履士之路塞矣足仕者雖殊無章是以善天之下先覺
而後誠舉世之有進而無退大人詔於動俗執政統於庶
言匹以為有孝如王陽路九折而去官潔如貢禹屢一免
而不着反知止如王猛知足如疎廣辭吾列位而屬乘野与之
父言依於慈与人子言依於孝之又典世傳筆不備名實
着論以林之孔官二子賦政
琨手稿為教畸者侍中愷帝侵使在平陽元海使帝行酒
琨不勝悲憤因大罵哄賊惡之逆過客
敖手稿為陳留相鬼王寔多殘暴終知異稱乃著意賦以諷情
猶賈誼之服鳥也訓石勒之乳与王衍俱被害
先秘書陸機手稿歷中書令河南尹初免以貴先志為征
愷共舉先西鎮山是不舉亮著寧朝士而先後受死謂曰君
等暴人前令何以存後日見小弟弁事不了是以累後世言
於之先秦有五伯晉亦魏者魏武為丞相說先



太子洗馬著作郎臣陸機上謂曰陸逆陸遜
臣居於廣敵與廣相頓志思殄滅乃起雲謂軍中曰逮
相患何至於此我日我父祖名播四海寧不如卿謂逮容不
此定二陸之優劣也趙王倫將篡位我為中書郎初機自
驗大名黃耳既而京師不利機為倫所誅機臨刑嘆曰
吾信陰能辭書乘消息不大拉尾作聲我乃為書以呼
脩城之而繫其頸犬向北至其家淨銀還洛其後因以為
常時中國多難頗榮等威勳機還吳投其本。
直世難故不從辭王國既玲功自代機作豪
臣因果之語又作五等論文選成都王頴
之舉表為平原內史河間王顒起兵討頴
河北大都督北中郎將王粹忌
羅織入官頴君臣士之右而王
不許遂行頴謂曰若功成事
曰身擁任亮善以建九合之功
曰主事在公不在我
曰陸機自比管樂機雖
意思之列軍自納職至宇
衆出師之城未曾有也長沙王
懼大敗初官人王以為
皆未戰敵兵大振機
毫下奏之頴謂
投不能用遂
超不受我高度
我不能用遂又
超不受我高度

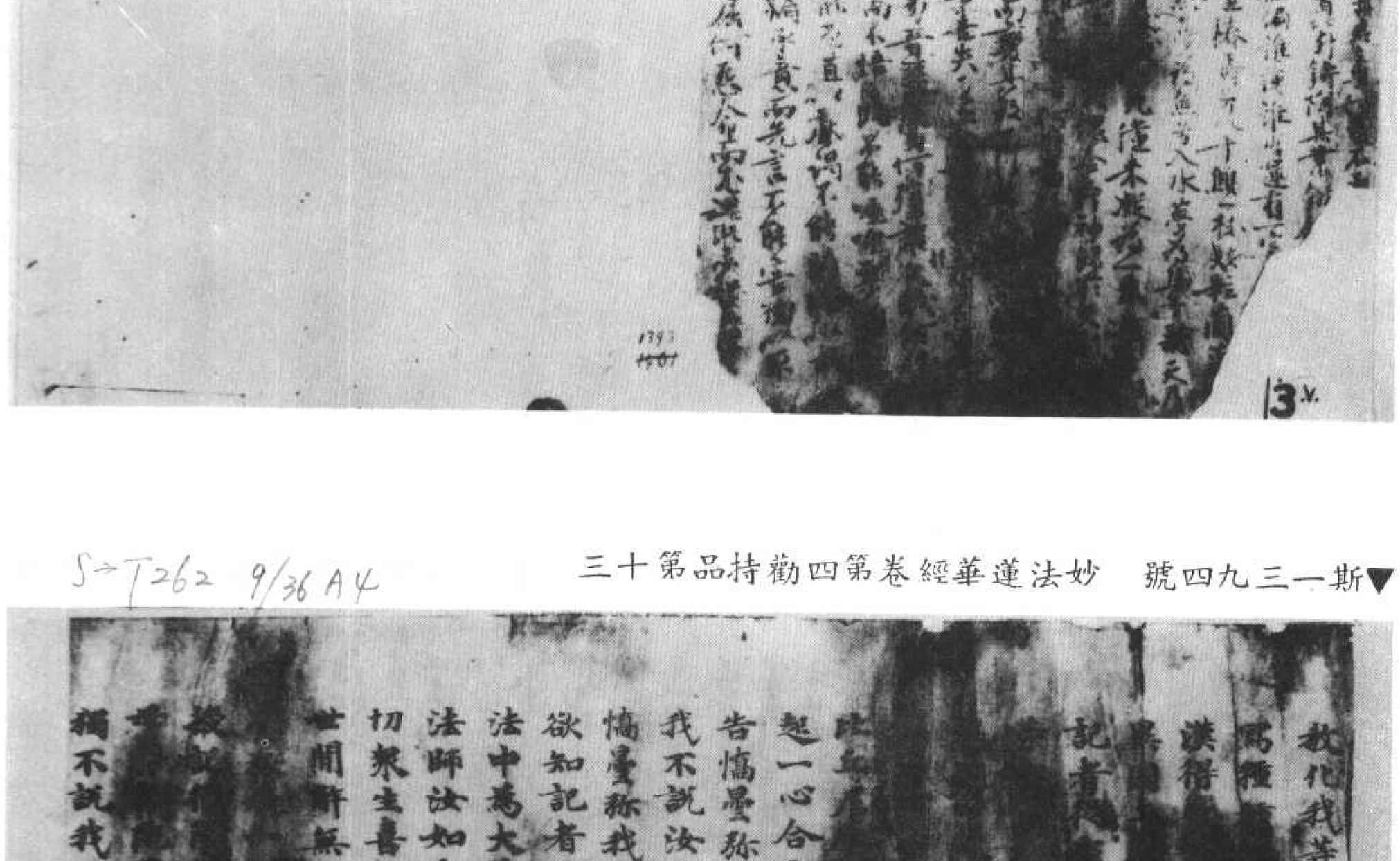
*

我不能用遂又還書與王
超不受我高度輕兵獨進而
於頴大敗使秦收機弟
謂李曰吾吳朝
符竹成都令吾以重任
與頴時詞甚諛
遇害於軍中時年
涕是日昏霧晝合大風
之冤我天子豈逆鮮
相子也子更惠其多
華陰王萬次



（擬）文雜　面背號三九三一斯▼

S2-T262 9/36 A4



W→T262 9/36B4

S-T1484 24/1007A23~B17

12

11

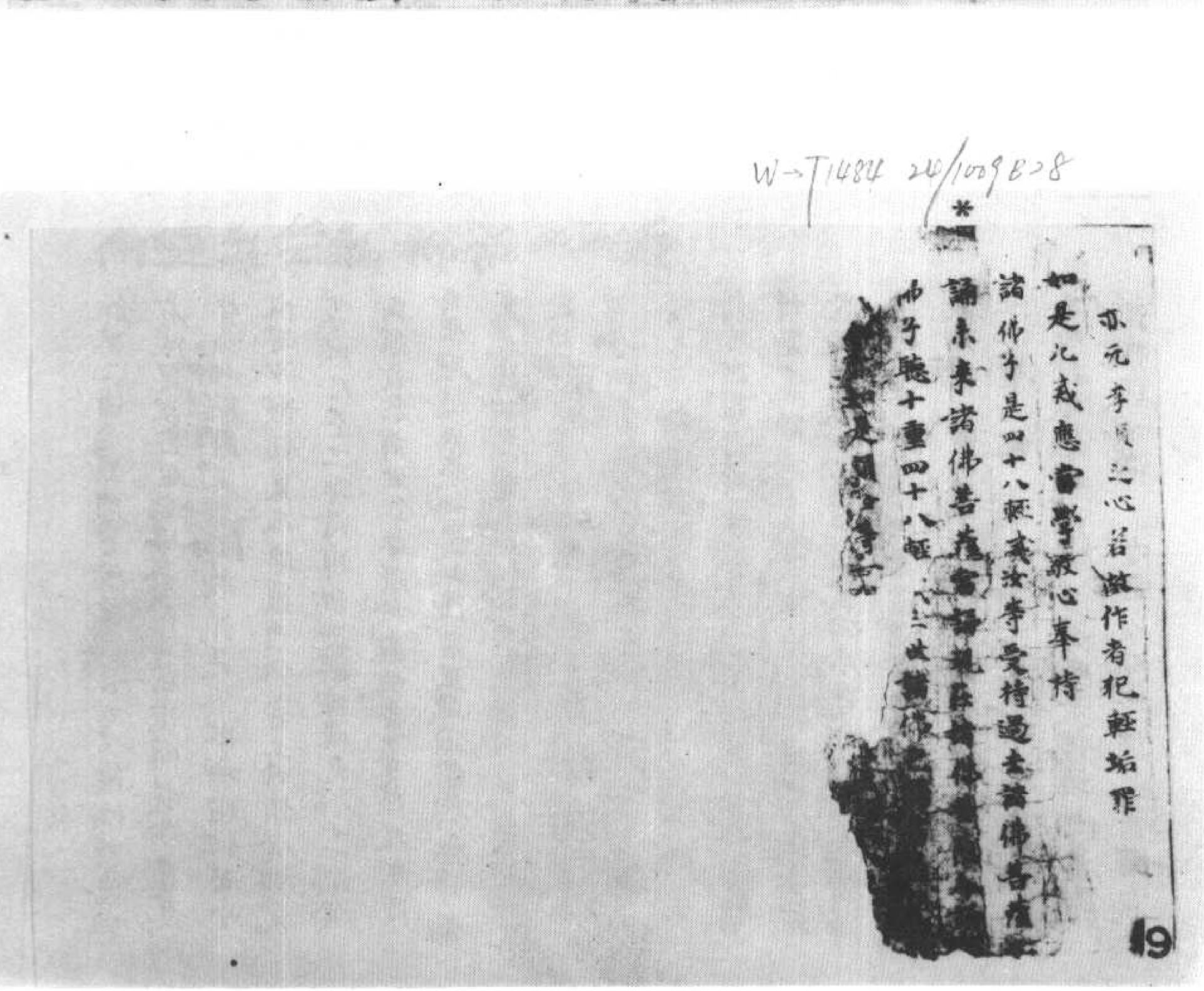
劈取人財物害心繫縛破壞出
若故養者犯輕垢罪
若佛子以惡心故觀一切男女等聞軍陣鬪
鬪亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌
不得將蒲團基波羅蜜戰鼻六情心
臺八行道城抓鏡並草楊枝鉢盂瓶器而作
持作盜賊使命二不得作若故作者犯輕垢罪
若佛子護持菜成行住坐卧日夜六時讀誦是成福如
到如帶持淨囊欲度大海如草繫心立常生大乘善
如我是未成之佛諸佛是已成之佛發菩提心念念
心若起一念二乘外道心者犯輕垢罪
若佛子常應發一切願孝順父母師僧三寶常須
佛師同學善友知識常教我大乘經律十發趣十
乃至到十地使我開解如法修行堅持佛戒心無
無不生心是一切善皆不發是頭者犯輕垢罪
若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧以此身投
熾然猛火大坑刀山終不犯呵三世諸佛神與一切衆人
不淨行護作是願寧以熱鐵羅網千重周匝經身
以破戒之身受於信心檀越一切飛禽走獸一切衆生
若熱鐵丸及大猛火經百千劫終不以破戒之口食於
種種百味飲食護作是願寧以此身臥大猛火羅

山破戒之身受於信心檀越一切飛禽走
若熱鐵丸及大猛火經百千劫終不
心檀越百味飲食護作是願寧以此身臥大猛火羅
地上終不以破戒之身受於信心檀越百種
願寧以此身受三百鉾刺身經一切二劫終
於信心檀越百味醫藥護作是願寧以此身投熱鐵鑊經
千劫終不以此破戒之身受於信心檀越千衆房舍屋宅
園林田地護作是願寧以鐵鎚打破身從
處終不以此破戒之身受於信心檀越
寧以百千熱鐵刀鉾挑其兩目終不以此破戒之心視他
護作是願寧以百千鐵鏃遍身徹到骨根經一劫二劫
以破戒之心聽好音聲護作是願寧以百千刀刀割
寧終不以此破戒之心貪嘆諸香護作是願寧以
劫乃至劫破其身終不以此破戒之心食人百味淨食護作
施一切衆生悉得成佛善薩若不發是願者犯輕垢罪
若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居僧
漉水囊手巾刀子
鍮子錫杖具鉢盂香爐
方時行善時百里千里此十八種物常隨
月十五日至三月十五日八月十五日至十月
種物常隨其身如是二衆若布薩日新學菩薩

方時行來時百里千里此十八種物常隨其身[illegible]
月十五日至三月十五日八月十五日至十月十五日是二時中
種物常隨其身如為二
[illegible]物常隨其身如布薩日新學菩薩事
布薩誦十重四十八輕戒差誦戒時當於
一人布薩即一人誦若二若三乃至百
座聽者下座各被九條七條五條
亦應一一如法若行頭陀時莫入雜會
為十事新深遠師子眼[illegible]
此一切雜會悉不得入國[illegible]行道乃至
會皆不得入[illegible]行國[illegible]
[illegible]佛子[illegible]次第坐先受戒者在前坐
後坐不問[illegible]尼貴人國王[illegible]
皆應先受戒者在前坐後受戒者次第
人若妻若男先前先後坐而菩薩二
先坐後者後坐而菩薩不如法次第坐者[illegible]
[illegible]佛子菩薩[illegible]
[illegible]安居坐禪[illegible]
[illegible]菩薩說大乘經律若疾病國
[illegible]之日及三七日四五七日乃至七七日[illegible]
[illegible]頭行來持生大火所燒黑風所吹船舫江河大海
[illegible]之難亦讀誦說此經律乃至一切罪報三惡八難七
[illegible]學菩薩若不尒者[illegible]
[illegible]佛言佛子與人受戒時不得兩擇一切國王王子大臣百官
[illegible]尼信男信女婬男婬女十八梵天先報二報[illegible]
[illegible]悔一切鬼神盡得受戒應教身著袈裟皆使壞色
[illegible]道相應皆悉供給亦與赤黑紫色一切染衣若一切國土中人
[illegible]著衣服亦應與其圖去衣服色異與俗服有異
[illegible]欲受戒時應問言汝現身不作七逆罪耶菩薩法師不
[illegible]得與七逆人現身受戒七逆者血佛身血然父母然和上
阿闍梨破羯磨轉法輪僧破壞聖人若見凡七應即現身不
得戒除一切人盡得受戒出家人法不問國王礼拜不問父母
礼拜六親不敬鬼神不礼拜但解法師語有百里千[illegible]
[illegible]者而菩薩與他人作教戒法師
結罪　若佛子教化人起信心時菩薩
身見欲受戒人應教請二師和上阿闍梨
[illegible]罪不若見身有七遮罪者師不應與受戒若有七
得與受戒若有犯十戒者應教悔過在佛菩薩形像前日
夜六時誦十重二十八輕戒若刀杖向己千萬不得還報
[illegible]七日乃至一年乃見好相若一七日二
[illegible]得見好相若一七日
[illegible]得滅罪若見好相現瑞滅罪是人現身當不得成[illegible]

是六時誦十重四十八輕戒若劫礼三世千佛得見好相若一七日乃至一年要見好相好相者佛未摩頂見光華種種異
相便得滅罪若凡好相雖滅死墨是人現身亦不得戒而得增
長戒若犯四十八輕戒者討要懺悔罪便得滅不同七逆而墓戒
師於是法中一一好解若不解人乘經律若重是非之相
不解事一義師習種性長養性性種性不可壞性道種性正
惟其中多少懺行出入十禪支一切行法一一
不得此中法意而菩薩名利養故名
故惡求多求貪利弟子而詐現解一切經律為供養
是旨欺詐求欺詐他人故與人受戒者犯輕垢罪
若佛子不得為利養故於未受善薩戒者前及
邪道惡人前說此七佛大戒耶見人前亦不得說
除國王餘一切不得說是惡人輩不受佛戒名為
畜生生之雲不見三寶如來石死心名為外道邪
見人輩未聞死異而菩薩於是惡人前說此七佛
戒者犯輕垢罪
佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅中見一切衆
生應當唱言汝等衆生盡應受三歸十戒若見生
為猪羊一切畜生心念口言汝是畜生發菩提心而
菩薩入一切雪山林川野皆使一切衆生發菩提心是
若佛子常行教化起大悲心若入檀越貴人家一切
衆中不得立為白衣說法應在白衣前高座
上坐法師不得如此立為四衆白衣說法時若說法時
法師高座香華供養四事聽者下座而坐敬如孝
順父母順法師教如事大要罪門其說法者若
不如法說輕垢罪
若佛子皆心信心受戒時若國王及子百官四
部弟子莫自持高貴破戒佛法律明作制法
制我四部弟子不聽出家行道不復不聽造

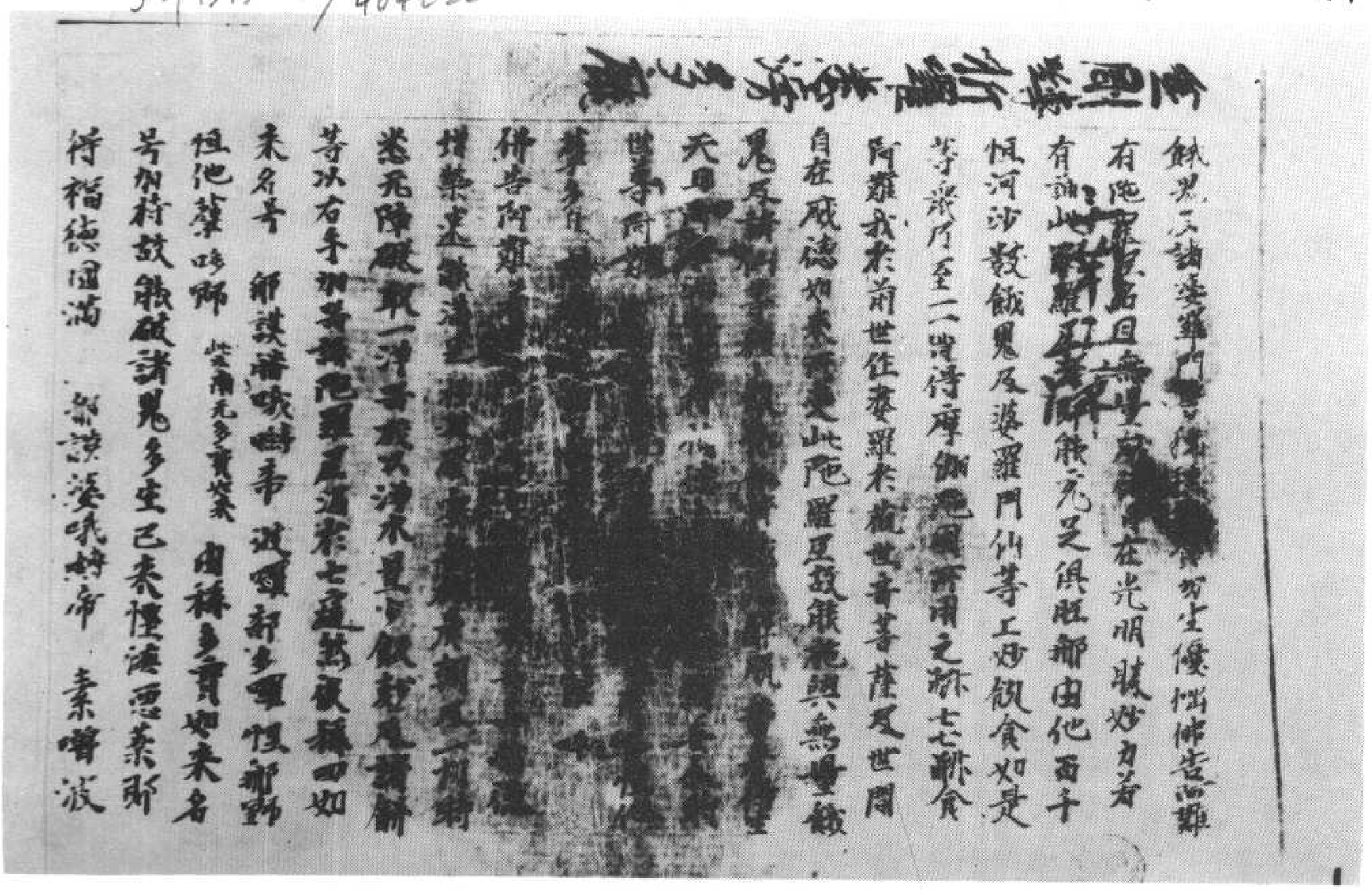
W-T1484 26/1098-8



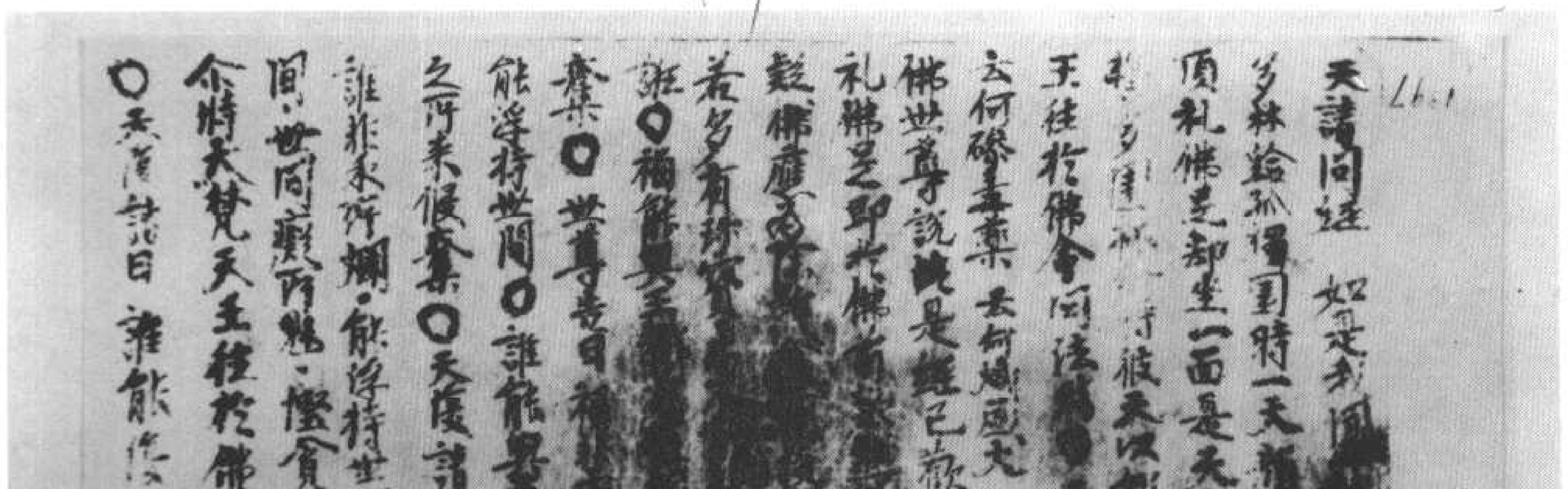
▲斯一三九六號　占命書

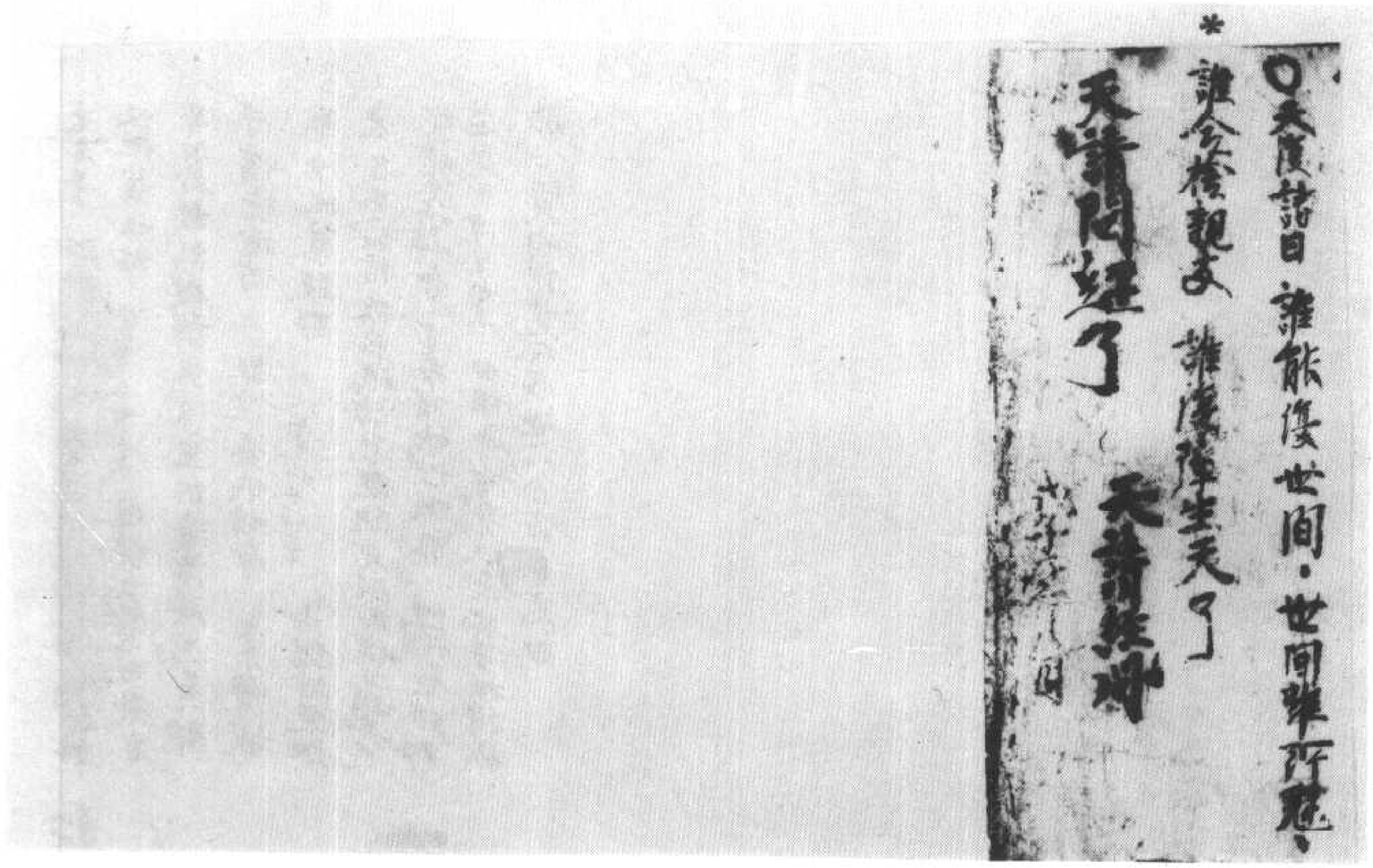
▼斯一三九七號　佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經

S-T 1313　21/464c22



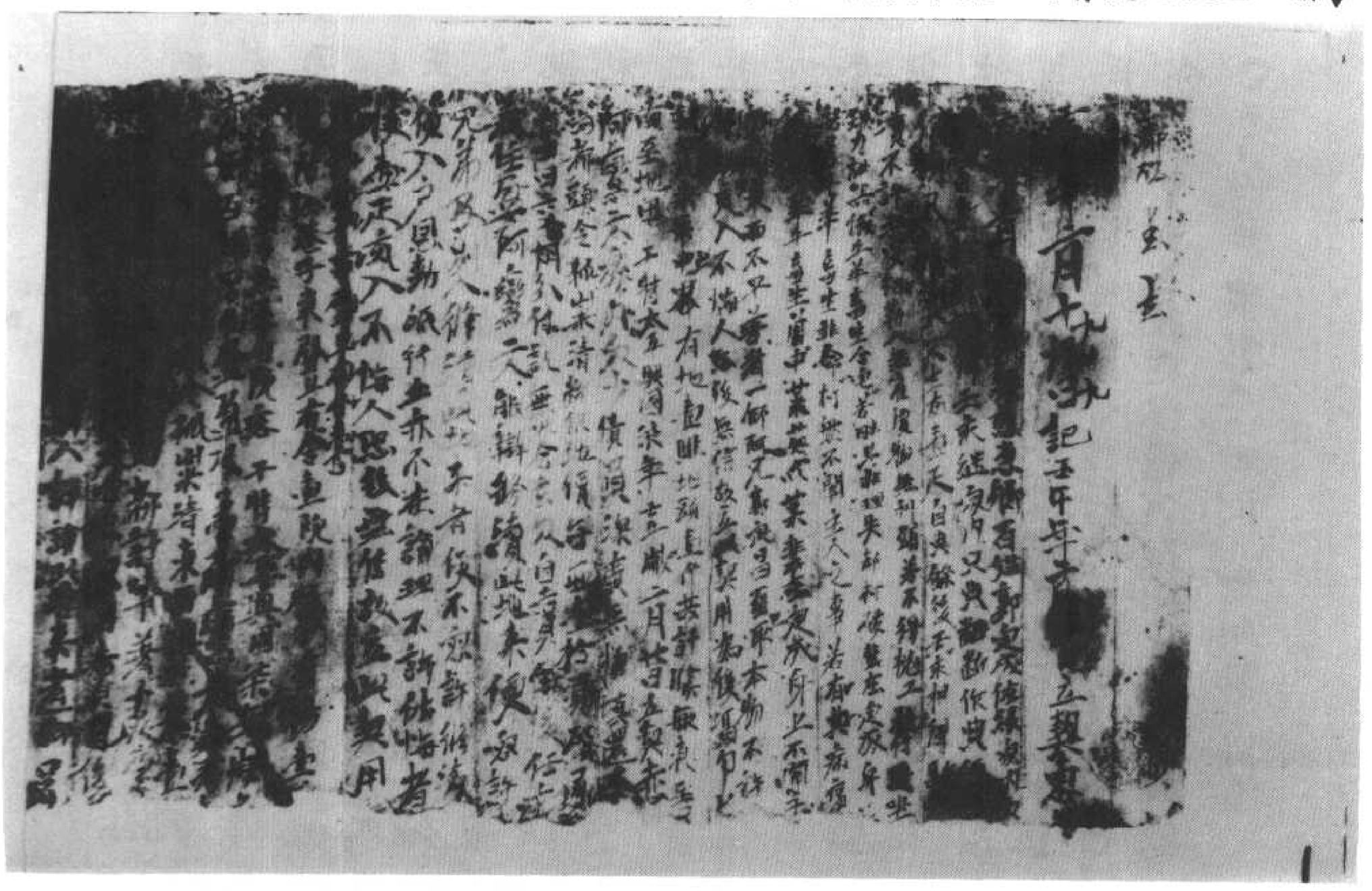
W一T1313 21/465 A23

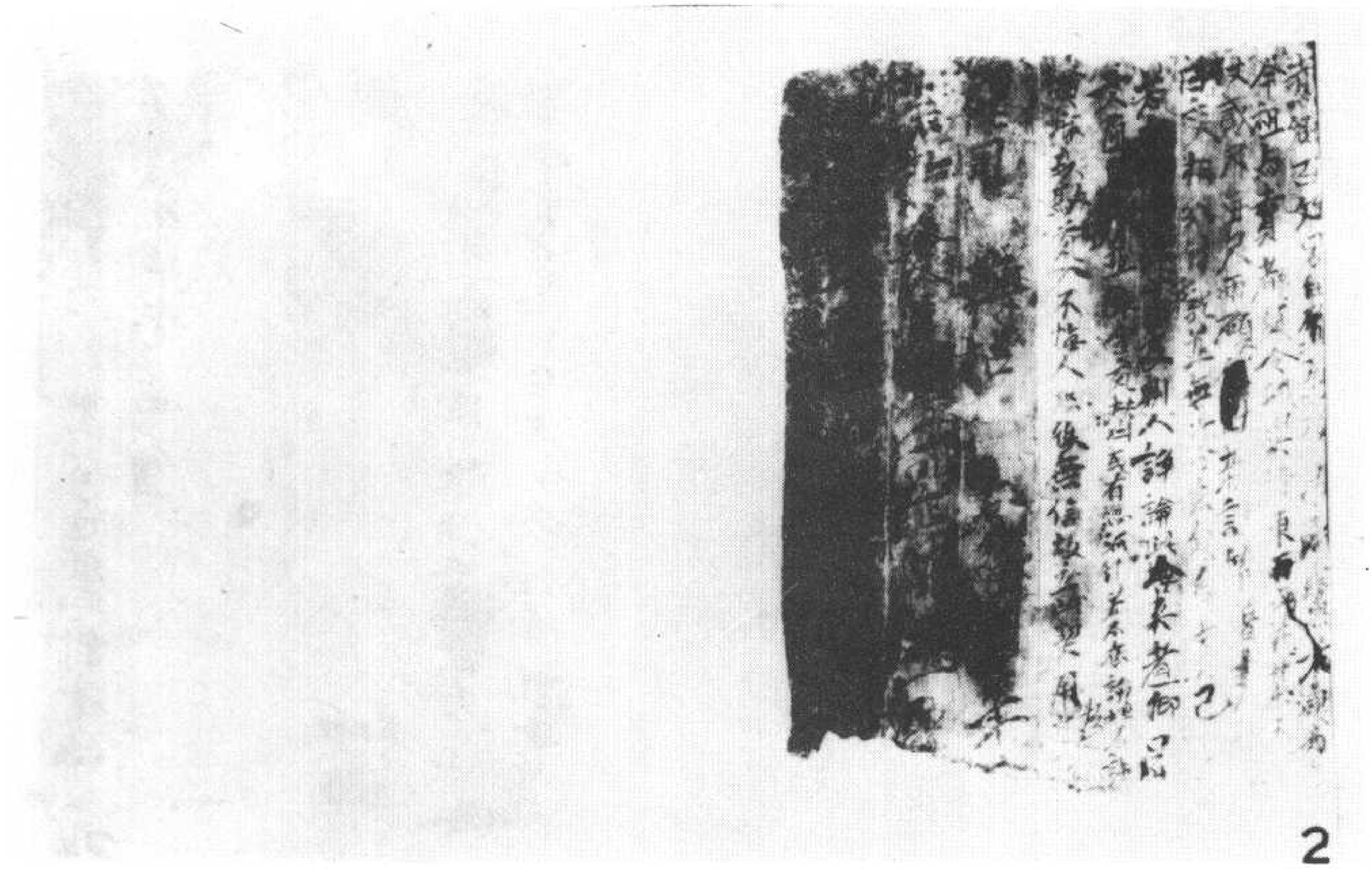




▼斯一三九八號　壬午年慈惠鄉百姓敦定成典身賣地契

▼斯一三九八號背面　太平興國七年（公元九八二）赤心鄉百姓柱盈阿鸞賣地契

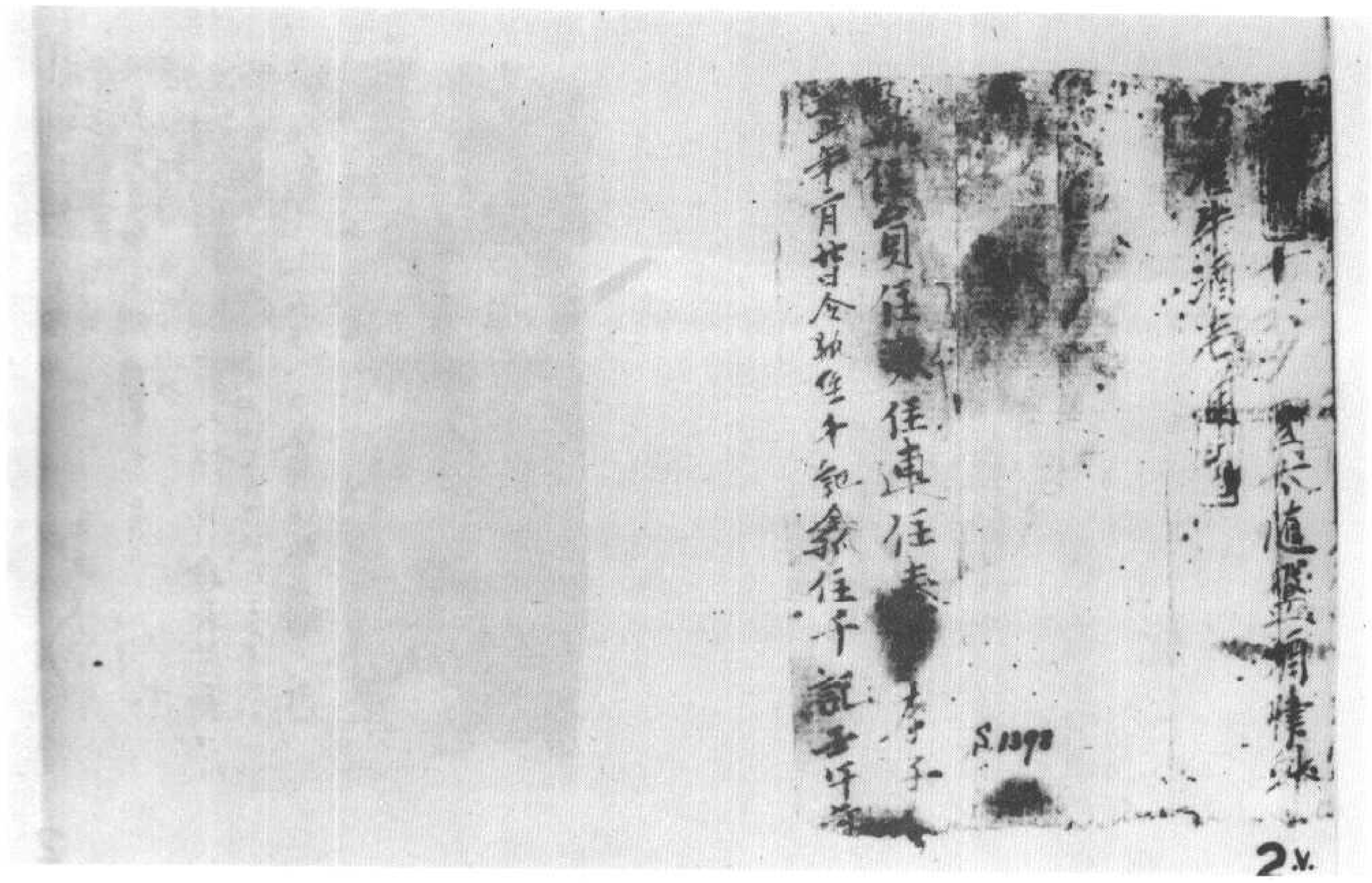


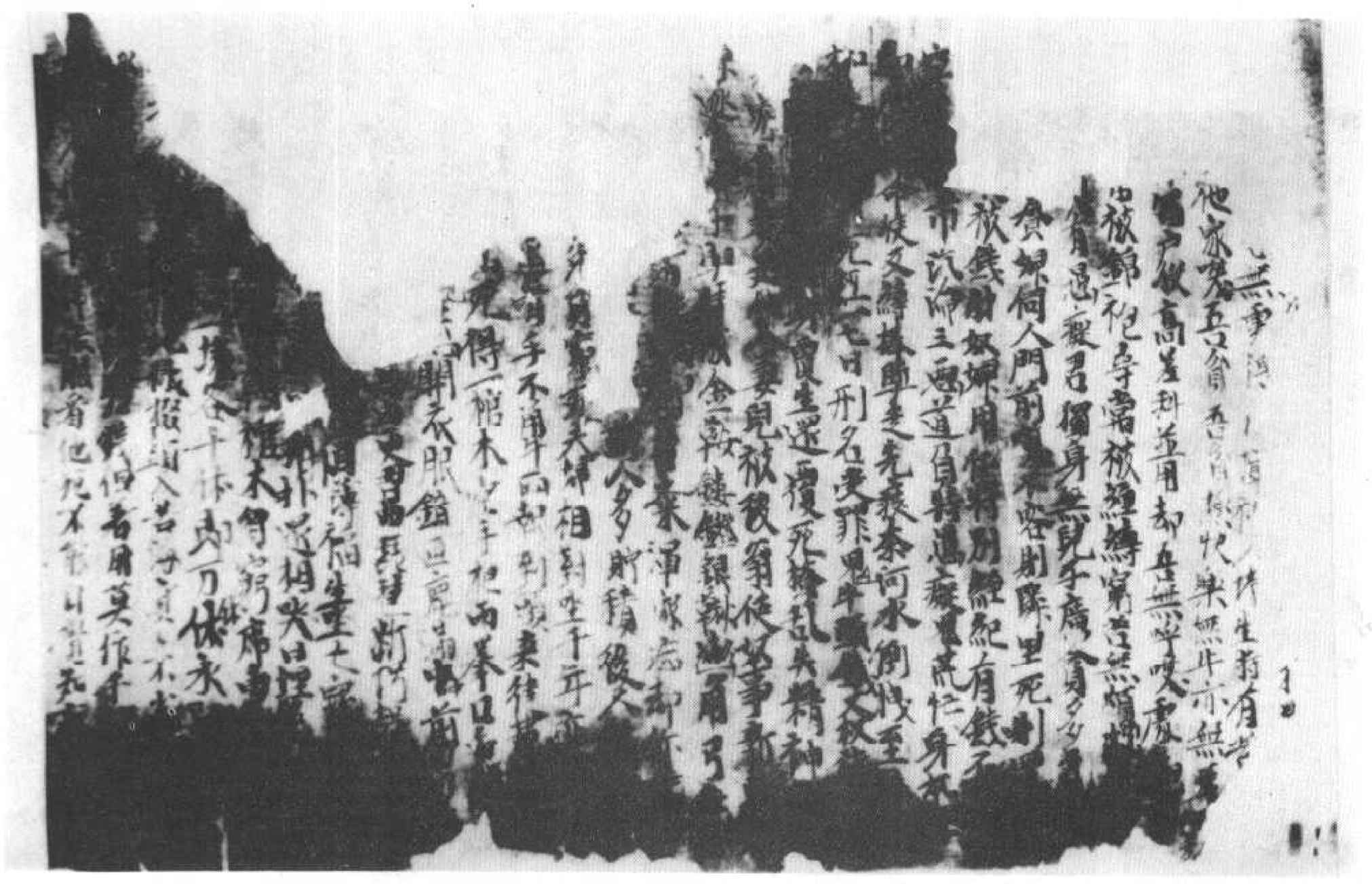


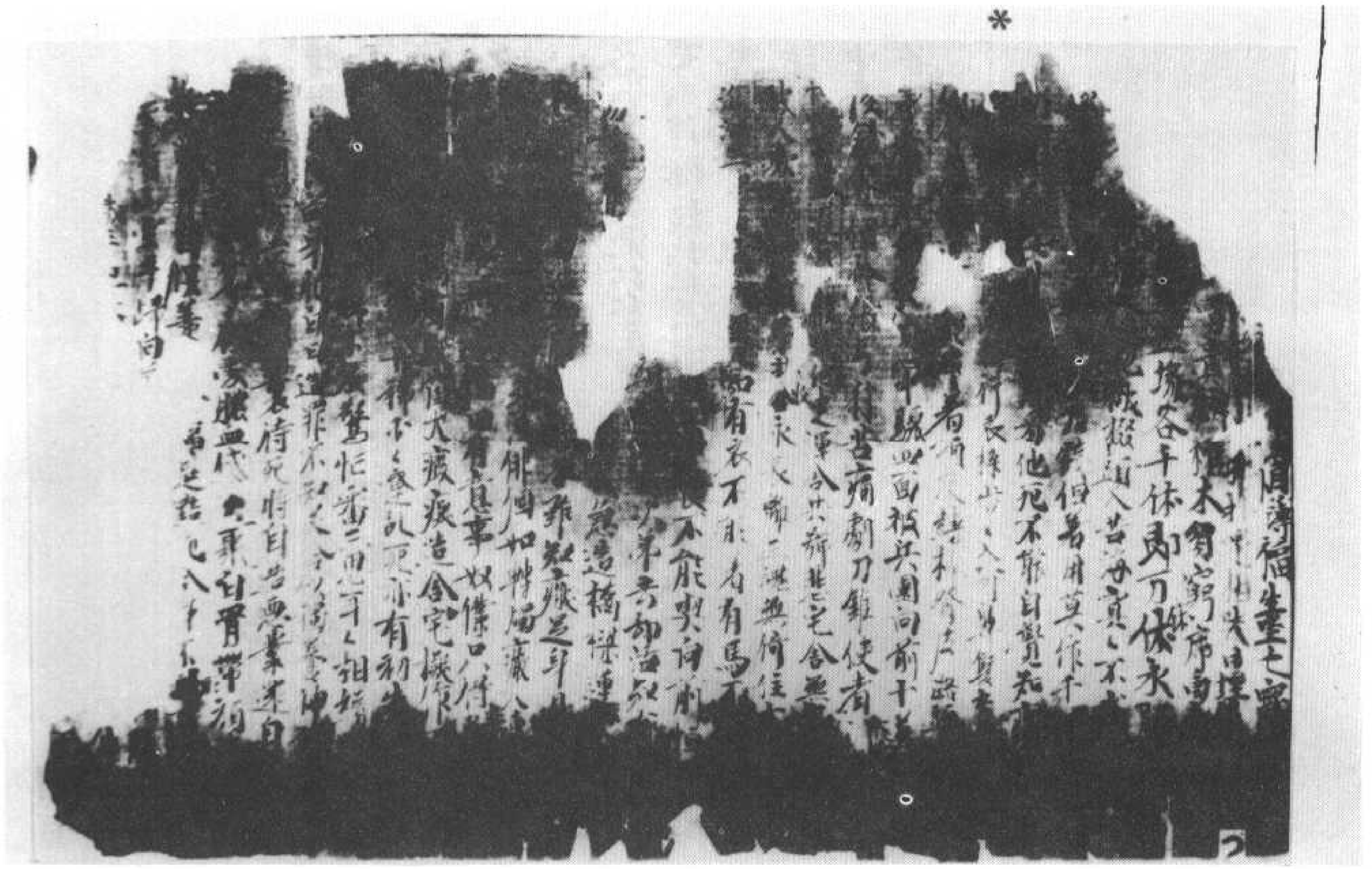
2

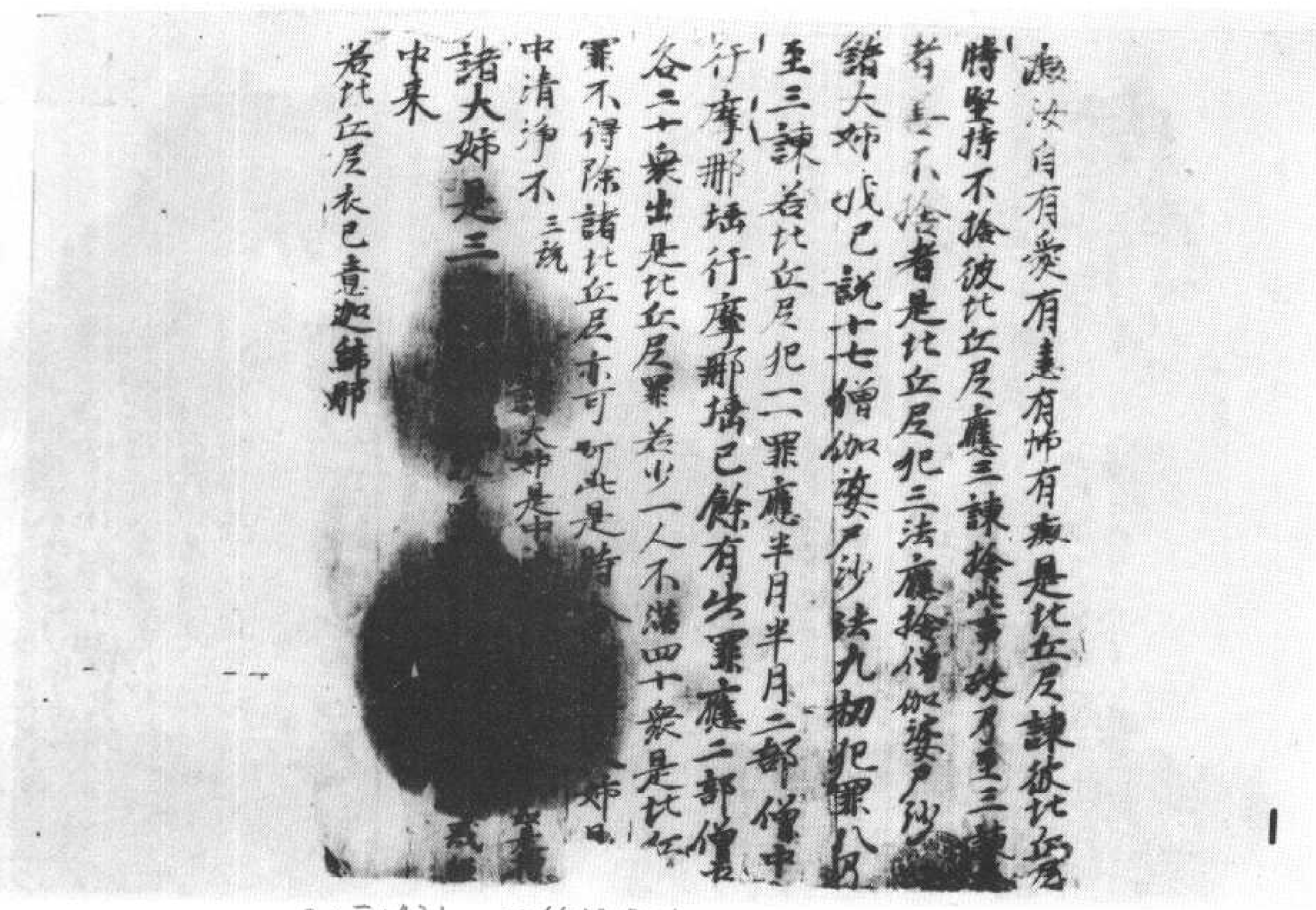
賬酒　面背號八九三一斯▼

409





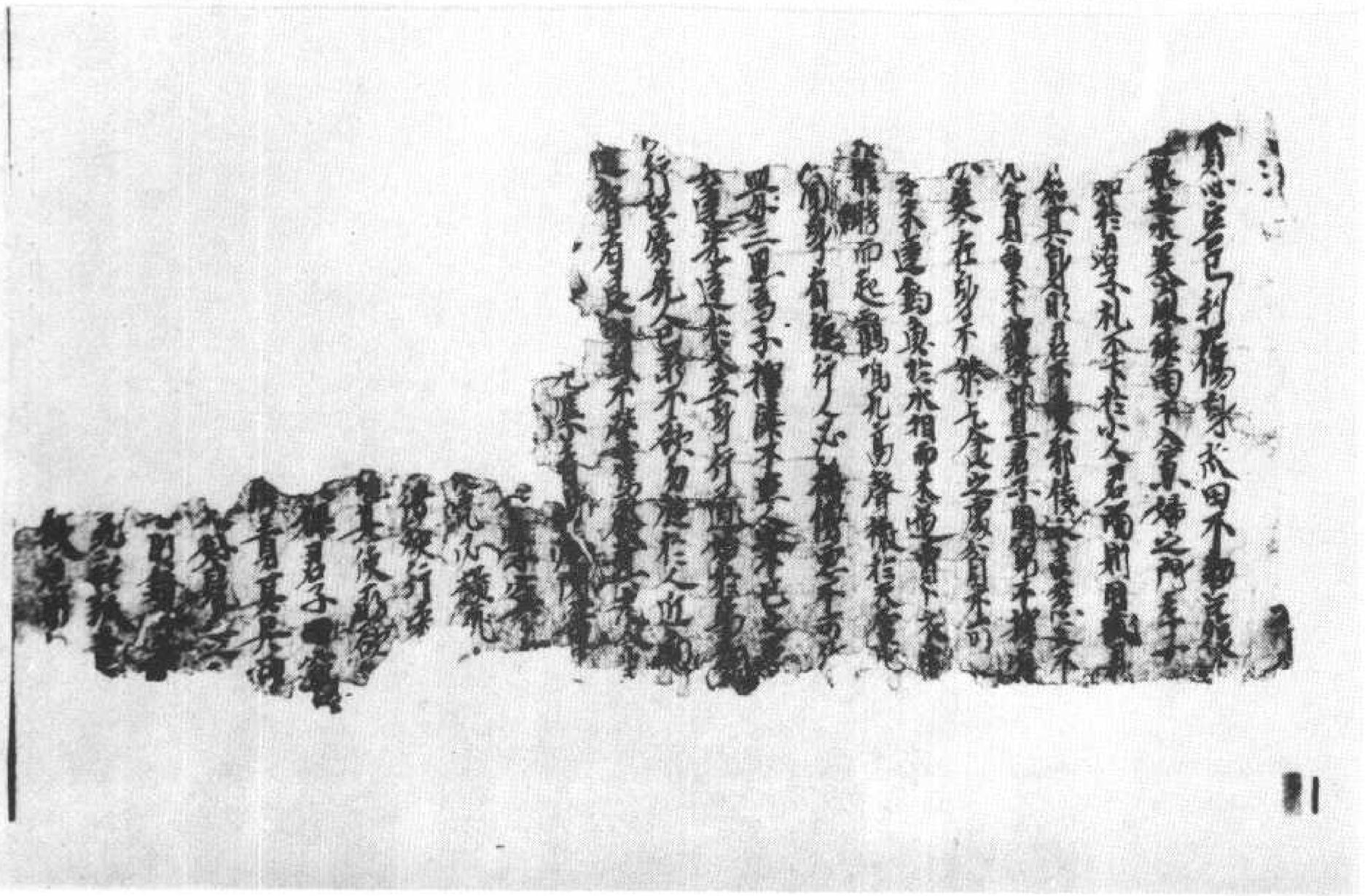




S→T1431 22/1033 B15
W→T1431 22/1033 C1

▲斯—四〇〇四號　四分比丘戒尼本

▼斯—四〇一四號　太公家教



S→T664 16/383C 27

413

於一念頃亦遍十方無量無邊恒河沙等
諸佛世界於諸佛上虛空之中亦復
皆金色光照赤復如是諸佛世尊開卷
見是香蓋及金色光於十方恒河沙等
諸佛世尊作如是等神力遍化已各同音
於說法者稱讚是我善哉大士汝能廣
流布如是甚深甚深微妙經典無量
無邊不可思議功德之聚汝有問是甚深
經典能得未來現在種種無量功德是甚深
開是分別演說其義何以故善男子與今光
明微妙經典無量無邊恒河沙等諸佛世界現
若得聞是微妙經典則為已於百千萬億那由他諸佛
於一切善根已植善本是故善男子汝於是
世尊應當坐於道場善提樹下於晝
夜三時各各禮拜供養讚歎諸佛
如是無量佛所種諸善根我以故念是生善
見無量福得利故我等四王及餘眷屬皆
百千萬億現神力於自宮殿諸天亦
當至是王所至宮殿諸天亦
蓋端應之時我當隱蔽不現其身為
但因大辯天神功德
大寶嚴寺北部
摩訶迦羅神大將
園遊河將
鄔曲他鬼神大將
善男子汝已能坐金光坐處於無上諸佛
所講十二種行甚深法輪能轉無上最大法
鼓能吹無上摩訶法螺能堅無上最勝法幢
能然無上摩訶法炬能雨無上摩訶法雨能
斷無量煩惱怨賊能令無量百千萬那由
他衆生度於無畏可畏大海解脫生死無際
轉值過無量百千萬億那由他佛
爾時四天王復白佛言世尊是金光明微妙
經典能得未來現在種種無量功德是故
王若得聞是微妙經典則為已於百千萬億
無量佛所種諸善根我以故念是生善根
見無量福得利故我等四王及餘眷屬皆
百千萬億現神力於自宮殿諸天亦
當至是王所至宮殿諸天亦
蓋端應之時我當隱蔽不現其身為
但因大辯天神功德
大寶嚴寺北部
摩訶迦羅神大將
園遊河將
鄔曲他鬼神大將
改不現其身是人王所上

爾尼吠陀鬼神大將軍鬼子母
圍遶而侍守護其國土令
(八)那由他鬼神諸天如是等衆爲
欲來現其身及諸無量
(二)世尊我等四王及餘眷屬
當同心以是人王爲善知識同於
應行爲無上大法施主以甘露
衆恩令得安樂及其
惡惡令消滅世尊若有
不樂我聞其心不欲恭敬
四部衆有受持讀誦之者亦復不能
敬供養尊重讚歎我等四王及餘眷屬
當現神助使不得聞此妙法皆令退
利衰有勢力及以威德減損大衆增長惡趣
世尊我等諸天及諸鬼神
種種災異一切庶民失其善心
心悶諍不相恭敬衆多諸疾疫癘災流
(落五)諸惡遠去善處而(一)出現世間
蝕白黑惡色雨無日不有
暴風惡雨無日不有
有餘方怨賊侵掠其國
無有可愛樂衆世尊我等四王及
千鬼神等與國王諸官神俱
如是等無量惡事世尊若有人王
王國土多受安樂欲令國土一切衆
生悉皆安樂故欲得
讀一切國土欲以善法治國土欲得
佛是世尊是王等應當
我等供養讀誦受持是經典者
童鬼神以是因緣得
露無上法味增長身力心得勇銳增益諸天
何以故由是經典是諸
天說出欲論稱揚恒河
產神仙之論世尊我等
雖有百千億那由他無量
中最勝所以者何如來
生故爲令一切國
爲其一切衆生安樂爲欲
欲令一切衆生無諸苦惱無有
欲令一切衆

蝕白黑惡色雨無日不有
暴風惡雨無日不有
有餘方怨賊侵掠其國
無有可愛樂衆世尊我等四王及
千鬼神等與國王諸官神俱
如是等無量惡事世尊若有人王
王國土多受安樂欲令國土一切衆
生悉皆安樂故欲得
讀一切國土欲以善法治國土欲得
佛是世尊是王等應當
我等供養讀誦受持是經典者
童鬼神以是因緣得
露無上法味增長身力心得勇銳增益諸天
何以故由是經典是諸
天說出欲論稱揚恒河
產神仙之論世尊我等
雖有百千億那由他無量
中最勝所以者何如來
生故爲令一切國
爲其一切衆生安樂爲欲
欲令一切衆

為其一切衆生安樂為欲
敬念衆生無諸苦惱無有
月希不向欲令國王無有憂惱等
詳說是故
如是聽法增益天衆減
神聞淨捉持諸天善神以
法味充足得大威德堅
隱樂豐足民城豐樂其家復於來世無量
百千不可思議那由他劫常受歡樂
樂復得值遇無量諸佛種諸善根
戒所得多聞三昧三善提
是如來亦遍知說如來過於百千億劫
諸梵天王等以大悲力故來
由他轉捉輪回以善行力故
衆生演說如是金光明經差國治政
生及諸人王世間出世間所作
論同聽此經故令衆生得
示現是經時當流布
亞王應當尊重聽受供養恭敬尊重讚歎
是經爾時佛復告四天王
無量百千衆由他是神是
亞王應當尊重聽受供養恭敬尊重讚歎
是經爾時佛復告四天王及餘眷屬
無量百千衆由他是神是
佛頂清淨 滿足莊嚴 佛眼觀視 放千光明
如來面目 衆上明淨 如
無量 猶如大海 衆
人 衆有快滅 是
如鵝王
人王 微妙清淨 如
佛勿使 海 我等敬礼
如來面目 猶如淨 如來
衆 衆 等

S→T66U 16/327B26

W→T66U 16/385B25

W→T66U 16/387C23

▲斯一四〇三號　契驢雇兒住程

▼斯一四〇四號　妙法蓮華經卷第一

S→T262　9/7C11

比丘比丘尼有懷增上慢優婆塞優婆夷不信
如是四衆等其數有五千不自見其過於戒有缺漏
護惜其瑕疵是小智已出衆中之糠穢佛威德故去
斯人尠福德不堪受是法此衆无枝葉唯有諦實
舍利弗善聽諸佛所得法无量方便力而為衆生說
衆生心所念種種所行道若干諸欲性先世善惡業
佛悉知是已以諸緣譬喻言辭方便力令一切歡喜
或說脩多羅伽陀及本事本生未曾有亦說於因緣
譬喻并祇夜優波提舍經鈍根樂小法貪著於生死
於諸无量佛不行深妙道衆苦所惱亂爲是說涅槃
我設是方便令得入佛慧未曾說汝等當得成佛道
所以未曾說說時未至故今正是其時決定說大乘
我此九部法隨順衆生說入大乘爲本以故說是經
有佛子心淨柔軟利根无量諸佛所而行深妙道
爲此諸佛子說是大乘經我記如是人來世成佛道
以深心念佛脩持淨戒故此等聞得佛大喜充遍身
佛知彼心行故爲說大乘暗鈍者著相人聞我所說法
乃至於一偈皆成佛无疑十方佛土中唯有一乘法
无二亦无三除佛方便說但以假名字引導於衆生
說佛智慧故諸佛出於世唯此一事實餘二則非真
終不以小乘濟度於衆生佛自住大乘如其所得法

說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
定慧力莊嚴　以此度衆生　自證无上道　大乘平等法
若以小乘化　乃至於一人　我則墮慳貪　此事爲不可
若人信歸佛　如來不欺誑　亦无貪嫉意　斷諸法中惡
故佛於十方　而獨无所畏　我以相嚴身　光明照世間
无量衆所尊　爲說菩提道　舍利弗當知　我本立誓願
欲令一切衆　如我等无異　如我昔所願　今者已滿足
化一切衆生　皆令入佛道　若我遇衆生　盡教以佛道
无智者錯亂　迷惑不受教　我知此衆生　未曾脩善本
堅著於五欲　癡愛故生惱　以諸欲因緣　墮墮三惡道
輪迴六趣中　備受諸苦毒　受胎之微形　世世常增長
薄德少福人　衆苦所逼迫　入邪見稠林　若有若无等
依止此諸見　具足六十二　深著虛妄法　堅受不可捨
我慢自矜高　諂曲心不實　於千万億劫　不聞佛名字
亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我爲設方便
說諸盡苦道　示之以涅槃　我雖說涅槃　是非真滅
諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　來世得作佛
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘

過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　令入於佛道
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　自證无上道　大乘平等法
又諸大聖主　知一切世間　天人衆生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進種種等　種種脩福慧
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善軟心
如是諸衆生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
起万億種塔　金銀及頗梨　車渠與馬瑙　珊瑚琥珀等
清淨莊嚴飾　莊校於諸塔　或有起石廟　栴檀及沈水
木櫁并餘材　專凡塼土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙爲佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人爲佛故　建立諸形像　刻雕成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮鉐赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
采畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量衆　若人於塔廟　寶像及畫像
以華香憧蓋　散心而供養　若使人作樂　鼓擊吹角貝
箜篌笛琴瑟　琵琶銅鈸和　如是衆妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛

皆成菩薩道 琵琶鏡銅欽 如是衆妙音 盡持以供養
或以歡喜心 歌唄頌佛德 乃至一小音 皆已成佛道
若人散亂心 乃至以一華 供養於畫像 漸見諸佛
或有人禮拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 漸見諸佛 自成無上道 廣度無數衆
人無餘涅槃 如薪盡火滅 若人散亂心 入於塔廟中
一稱南無佛 皆已成佛道 於諸過未佛 在世或滅後
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數無有量
是諸如來等 於方便說法 一切諸如來 以無量方便
度脫諸衆生 令佛無漏智 若有聞法者 無一不成佛
諸佛本誓願 我所行佛道 普欲令衆生 亦同得此道
未來世諸佛 雖說百千億 無數諸法門 其實為一乘
諸佛兩足尊 知法常無性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間
安隱衆生故 亦說如是法 知第一寂滅 以方便力故
雖示種種道 其實為佛乘 知衆生諸行 深心之所念
過去所習業 欲性精進力 及諸根利鈍 以種種因緣
譬喻亦言辭 隨應方便說 今我亦如是 安隱衆生故
以種種法門 宣示於佛道 我以智慧力 知衆生性欲
方便說諸法 皆令得歡喜 舍利弗當知 我以佛眼觀
見六道衆生 貧窮無福慧 入生死險道 翻續苦不斷
深著於五欲 如牦牛愛尾 以貪愛自蔽 盲冥无所見
不求大勢佛 及與斷苦法 深入諸邪見 以苦欲捨苦
為是衆生故 而起大悲心 我始坐道場 觀樹亦經行
於三七日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一
衆生諸根鈍 著樂障所蓋 如斯之等類 三何而可度

令時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 及大自在天
并餘諸天衆 眷屬百千万 恭敬合掌禮 請我轉法輪
我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墮於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
尋念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之導師 得是无上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等亦皆得 衆妙第一法 為諸衆生類 分別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖復說三乘 但為教菩薩 舍利弗當知 衆聞聖歡喜
深淨微妙音 稱讚无諸佛 復作如是念 我出濁惡世
如諸佛所說 我亦隨順行 思惟是事已 即趣波羅奈
諸法寂滅相 不可以言宣 以方便力故 為五比丘說
是名轉法輪 便有涅槃音 及以阿羅漢 法僧差別名
從久遠劫來 讚示涅槃法 生死苦永盡 我常如是說
舍利弗當知 我見佛子等 志樂佛道者 是量千万億

是名轉法輪 便有涅槃音 及以阿羅漢 法僧差別名
過久遠劫來 讚示涅槃法 生死苦永盡 我常如是說
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 以量千方億
咸以恭敬心 皆來至佛所 曾從諸佛聞 方便所說法
我即作是念 如來所以出 為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 鈍根小智人 著相憍慢者 不能信是法
今我喜无畏 於諸菩薩中 正直捨方便 但說无上道
菩薩聞是法 疑網皆已除 千二百羅漢 悉亦當作佛
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說无分別法
諸佛興出世 難遠值遇難 正使出于世 說是法復難
无量无數劫 聞是法亦難 能聽是法者 斯人亦復難
譬如優曇華 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
聞法歡喜讚 乃至發一言 則為已供養 一切三世佛
是人甚希有 過於優曇華 汝等勿有疑 我為諸法王
普告諸大衆 但以一乘道 教化諸菩薩 无聲聞弟子
汝等舍利弗 聲聞及菩薩 當知是妙法 諸佛之秘要
以五濁惡世 但樂著諸欲 如是等衆生 終不求佛道
當來世惡人 聞佛說一乘 迷惑不信受 破法隨惡道
有聽慨清淨 志求佛道者 當為如是等 廣讚一乘道
舍利弗當知 諸佛法如是 以方便隨宜 而說法
其不習學者 不能曉了此 諸佛既已知 諸佛世之師
隨宜方便事 无復諸疑惑 心生大歡喜 自知當作佛

W→T262 9/10B21

妙法蓮華經卷第一

S. 1404

S.T1060 20/106 A2

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大慈心陀羅尼經

如是我聞一時釋迦牟尼佛在補陀落迦山觀世音宮殿寶莊嚴道場中坐寶師子座其座純以無量雜摩尼寶而用莊嚴百寶幢幡周迴懸列以時如來於彼座上將欲演說廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼故與無央數菩薩摩訶薩俱其名曰觀世音菩薩寶手菩薩藥王菩薩藥上菩薩持地菩薩寶印手菩薩虛空藏菩薩大勢至菩薩花嚴菩薩天冠菩薩寶藏菩薩德藏菩薩金剛藏菩薩虛空藏菩薩彌勒菩薩文殊師利菩薩如是等菩薩摩訶薩皆是灌頂大法王子又與無量無數大聲聞僧皆行阿羅漢十地摩訶迦葉而為上首又與無量梵摩羅天善吒梵摩而為上首又與無量諸天大子俱瞿婆伽天子而為上首又與無量護世四天王俱提頭賴吒而為上首又與無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等俱山德大龍王而為上首又與無量無量欲界諸天女俱童曰天女而為上首又與無量虛空神江海神泉原神河沿神藥草神樹林神舍宅神水神火神風神土神山神地神宮殿

1→3→2→4→3

空神江海神泉源神河沼神藥草神樹林神
舍宅神水神火神風神主神山神地神宮殿
等神皆來集會時觀世音菩薩於大會中從
放神通光明照曜十方刹土及此三千大千世
界皆作金色天宮龍宮諸尊神宮皆悉震動
江河大海鐵圍山須彌山主山黑山亦皆大動
日月珠火星宿之光皆悉不現於是救世
菩薩見此希有之相復作是念今此會中
手合掌以偈問佛如此神通之相是誰所放
以偈問曰

誰於今日咸共觀
十方刹土皆金色
誰於今日得自在
無邊佛國皆震動
令此大衆咸有疑
唯願世尊大慈悲
佛告觀世音菩薩言善男子汝等當知今此
會中有一菩薩摩訶薩名曰觀世音自在使
無量劫來成就大慈大悲心善能修集無量隨
羅尼門為欲安樂諸衆生故密放如是大神
通力佛說是語已尒時觀世音菩薩從座而
起整理衣服向佛合掌白佛言世尊我有
大悲心陀羅尼呪今當欲說為諸衆生得安
樂故除一切病故得壽命故得富饒故滅除一
切惡業重罪故離諸難故增長一切善法諸功
德故成就一切諸善種故速離一切諸怖畏
故速能滿足一切諸希求故唯願世尊慈哀
聽許佛言善男子汝大慈悲安樂衆生欲
神呪今正是時宜應速說如來隨喜諸佛亦
然觀世音菩薩重白佛言世尊我念過去無
量億劫有佛出世名曰日光王靜住如來彼
佛世尊憐愍我故及為一切衆生故說此陀
大圓滿無礙大悲心陀羅尼以金色手摩我
頂上作如是言善男子汝當持此心呪普為
未來惡世一切衆生作大利樂我於是時始
住初地一聞此呪故超第八地我時心歡喜
故即發誓言若我當來堪能利益安樂一切
衆生者令我即時身生千手千眼具足成就
願已應時身生千手千眼悉皆具足十方大
地六種震動十方千佛光悉放光明照觸我
身及諸衆會亦令自他一切業障悉皆消滅
得諸三昧及陀羅尼門獲大辯才無盡智慧
具菩薩行圓滿六度速證菩提善男子我
觀世音菩薩從座而

願已應持身生千手千眼悲時具足十方大
地六種震動十方千佛悉放光明照觸我
身及照十方無邊世界從是已後復於無量
佛所無量會中重更得聞觀音菩薩白佛言
世尊我之名字亦應普念我
歷後生歡喜踊躍無量憶劫
微細生死從是已來常所誦持未曾忘失
持此呪故所生之處恒在佛前蓮花化生不受
胎藏之身若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷
童男童女欲誦持者於諸衆生起慈悲心先
當從我發如是願

南无大悲觀世音　願我速知一切法
南无大悲觀世音　願我早得智慧眼
南无大悲觀世音　願我速度一切衆
南无大悲觀世音　願我早得善方便
南无大悲觀世音　願我速乘般若船
南无大悲觀世音　願我早得越苦海
南无大悲觀世音　願我速得戒定道
南无大悲觀世音　願我早登涅槃山
南无大悲觀世音　願我速會無為舍
南无大悲觀世音　願我早同法性身
我若向刀山　刀山自摧折　我若向火湯　火湯自消滅
我若向地獄　地獄自枯竭　我若向餓鬼　餓鬼自飽滿
我若向修羅　惡心自調伏　我若向畜生　自得大智慧

南无大悲觀世音　願我早同法性身
我若向刀山　刀山自摧折　我若向火湯　火湯自消滅
我若向地獄　地獄自枯竭　我若向餓鬼　餓鬼自飽滿
我若向修羅　惡心自調伏　我若向畜生　自得大智慧
於是頗已至心稱念我之名字亦應普念我
大師阿弥陀尊從然後即當誦此陀羅尼神
呪一宿誦滿五遍淨潔身中百千万億劫生
死重罪重白佛言世尊若諸人天誦持大悲
章句者臨命終時千方諸佛皆來授手欲生
何等佛土隨願皆得往生復白佛言世尊若
諸衆生誦持大悲神呪滿三惡道者我誓不
成正覺誦持大悲神呪者若不生諸佛國我
誓不成正覺誦持大悲神呪者若不得無量
三昧辯才者我誓不成正覺誦持大悲神
呪者於現在生中一切所求若不果遂者不
得名為大悲心陀羅尼也唯除不善欲不
善之人欲貶女人欲貶女身欲得成男子身誦持大
悲陀羅尼章句者若不轉女身成男子者我
誓不成正覺生少貶心者必不果遂也若衆
生侵損常住飲食財物千佛出世不得
銷滅懺悔不除滅今誦大悲神呪即得除滅若

生侵損常住飲食財物千倍出世不通懺悔
滅罪亦不除滅今誦大悲神呪即得除滅若
侵損用常住飲食財物要對十方師懺謝
然始除滅今誦大悲洗灑龙十方即即来為
除一事於呪生疑者乃至小罪輕業亦不得
滅何況重罪雖不即滅重罪猶能逐漸薄
之因復白佛言世尊若諸人天誦持大悲心
神呪者得十五種善生不受十五種惡死其
惡死者一者不公其人飢困善死二者不
為枷禁杖楚死三者不為怨家讎對死四者
不為軍陣相煞死五者不為虎狼惡獸殘害
死六者不為毒蛇蜈蚣蝮蝎中死七者不為水
火焚溺死八者不為毒藥所中死九者不為
蠱毒害死十者不為狂乱失念死十一者不為
山樹崖岸墜落死十二者不為惡人厭魅死十
三者不為邪神惡鬼得便死十四者不為惡
病纏身死十五者不為非分自害死若誦持大悲
神呪者不被如是十五種惡死也得十五種
善生也一者所生之處常逢善王二者常
生善國三者常俱好時四者常逢善友五者
身根常得具足六者道心純熟七者不犯禁
戒八者所有眷屬恩義和順九者資具財食
常得豐足十者恒得他人恭敬扶接十一者
所有財寶無他劫奪十二者意欲所求皆遂
稱遂十三者龍天善神恒常衛擁十四者所
生之家見佛聞法十五者所聞正法悟甚深
義若有誦持大悲心陀羅尼者得如是等事
五種善生也一切人天應當誦持勿生懈怠
觀世音菩薩說是語已於衆會前合掌向
於諸衆生起大悲心開顏含笑即說如是
廣大圓滿无礙大悲心大陀羅尼神妙章句
陀羅尼曰

南無喝囉怛那哆囉夜耶一南无阿唎耶二婆
盧羯帝爍鉢囉耶三菩提薩埵婆耶四摩訶
薩跢婆耶五摩訶迦盧尼迦耶六唵七薩皤
囉罰曳數怛那怛寫九南无悉吉栗埵伊蒙阿
唎耶十婆盧吉帝室佛囉楞馱婆十一南无那

羅訶哩八數怛那怛寫九南无悉吉墜伊蒙阿
利耶十婆盧吉帝室佛囉楞馱婆十一南无那
囉謹墀十二醯唎摩醯唐哆沙哩十三薩婆他
輸朋十四阿提目多那摩婆伽十五摩
訶特豆十六怛姪他十七阿婆
迦囉帝十八麼醯唎十九摩訶
薩婆十摩摩囉摩囉二十摩
盧羯懺二十一度盧度盧罰闍耶帝二十二摩訶
閻耶帝二十三陀囉陀囉地利尼二十四室佛囉耶二十五
遮囉遮囉二十六摩摩禳摩囉二十七穆帝隸
伊醯移醯二十八室那室那二十九阿囉嘇佛囉舍利
二十三訶沙訶悉二十一佛囉舍耶二十二呼盧呼盧摩囉
二十三呼盧呼二十四娑囉娑囉二十五悉唎悉唎二十六蘇
盧蘇盧二十七菩提夜菩提夜二十八菩馱夜菩馱夜
彌帝唎夜二十九那囉謹墀二十他利瑟尼那娑
夜摩那三十一娑婆訶三十二悉陀夜
訶悉陀夜三十三悉陀喻藝三十四室皤囉三十五婆訶
那囉謹墀三十六娑婆訶三十七摩囉那囉三十八悉囉
僧阿穆佉耶三十九娑婆訶四十波摩訶悉陀夜
娑婆訶四十一者吉囉阿悉陀夜四十二娑婆訶四十三波
摩羯悉陀夜四十四娑婆訶四十五那囉謹墀皤伽囉

娑婆訶四十六者吉囉阿悉陀夜四十七娑婆訶四十八
摩羯悉陀夜四十九娑婆訶五十那囉謹墀皤伽囉
哪五十一娑婆訶五十二摩婆唎勝羯囉夜五十三娑婆訶
五十四南无喝囉怛那哆囉夜五十五南无阿唎耶
五十六婆盧吉帝五十七爍皤囉夜五十八娑婆訶
觀世音菩薩說此咒已大地六種震動天雨寶
花繽紛而下十方諸佛皆悉觀喜天魔外道
恐怖毛竪一切衆會皆攝眾證或得須陀洹
果或得斯陀含果或得阿那含果或得阿羅
漢果者或得一地二地三四五地乃至十地
者無量衆生發菩提心觀理衣服合掌恭
尒時大梵天王從坐而起偏袒右肩長跪叉手
白觀世音菩薩言善哉大士我從昔來經
無量佛會聞種種法種種陀羅尼未曾聞說
如此無礙大悲心大陀羅尼神妙章句唯願
大士為我說此陀羅尼形貌狀相我等大衆
願樂欲聞觀世音菩薩告梵天王言汝為方
便利益一切衆生故作如是問汝今善聽吾
為汝等略說少耳觀世音菩薩大慈悲
是平等心是無為心是無染著心是空觀心
是恭敬心是畢竟心是無雜亂心是無上菩

*

是平等心是無為心是無深著心是空觀心
於恭敬心是果下心是無雜亂心是無上菩
提心是當知如是等心即是隨羅尼相貌汝
當依此而修行之大梵王言我等大衆今始
識此隨羅尼相貌從今受持不敢忘失觀世
音言若善男子善女人誦持此神呪者發廣
大菩提心將度一切衆生身持齋戒於諸衆
生起平等心常誦此呪莫令斷絕住持淨室
澡浴清淨著淨衣服懸幡然燈雪花飯食以
用供養制心一處更莫異緣如法誦持是時
當有日光菩薩與無量神仙眷屬俱來擁護
作證益其効驗我時當以千眼照見千手護
持所是世間經書悉能受持一切外道法術
邊陀典籍亦能通達誦持此神呪者世間八
萬四千種鬼病悉皆治之無不差者亦能使
令一切鬼神降諸天魔及諸外道若在山野
誦經坐禪有諸山雜魑魅魍魎神橫相惱亂
心不安定者誦此呪一遍是諸鬼神皆悉被
縛若能如法誦持於諸衆生起慈悲心者我
時當勅一切善神龍王金剛密迹常隨衛護
不離其側如護眼精如護己命說偈勅曰

*

時當勅一切善神龍王金剛密迹常隨衛護
不離其側如護眼精如護己命說偈勅曰
我遣密迹金剛士　八部力士實如雲
我遣摩醯那羅延　常當擁護受持者
我遣婆藪仙人衆　常當擁護受持者
我遣薩陀摩訶羅　常當擁護受持者
我遣毘摩訶羅天　常當擁護受持者
我遣提頭賴吒王　常當擁護受持者
我遣毘樓勒叉王　常當擁護受持者
我遣毘樓博叉王　常當擁護受持者
我遣金色孔雀王　常當擁護受持者
我遣摩尼跋陀羅　散脂大將諸藥叉
我遣難陀跋難陀　婆伽羅龍伊鉢羅
我遣修羅軍闘將　常當擁護受持者

我遭難海阢難洎
常當擁護受持者
起樓緊那摩睺羅
我遣水火雷電神
常當擁護受持者
是諸善神及神龍王神母女等各有五百眷
屬大力夜叉常隨擁護誦持大悲神呪者其
人若在空山曠野獨宿孤眠是諸善神番代
宿衛辟除災鄣若在深山迷失道路誦此呪
故善神龍王化作善人示其心道若在山林
曠野乏少水火龍王護故化出水火觀世音
菩薩復為誦持者說消除災禍清淨之偈
若行曠野山澤中　逢值虎狼諸惡獸
蚖蛇蝮蝎魑魅鬼　聞誦此呪莫能空
若行江湖滄海間　毒龍蛟龍摩竭獸
夜叉羅刹魚龜鱉　聞誦此呪自藏隱
若逢軍陣賊圍遶　或被惡人纂財寶
志誠稱誦大悲呪　彼起慈心復道歸
志誠稱誦大悲呪　回圖業閇相扣鎖
若為王官收錄身　官自開恩釋放還
志誠稱誦大悲呪　飲食有藥欲相容
若入野道蠱毒家　毒藥變成甘露漿
志誠稱誦大悲呪　邪魔惡鄣皆難忍
女人臨難生產難　鬼神退散安樂生
志心稱誦大悲呪　熱病侵淩命欲終
惡龍疫鬼行毒氣　疫病消除壽命長
志心稱誦大悲呪　雍瘡膿血痛煩堪
龍鬼流行諸毒腫　三啭毒腫隨口消
志心稱誦大悲呪　厭魅呪詛結怨讎
眾生蠲忿起不善　厭魅還著於本人
志心稱誦大悲呪　嫉欲火風心迷倒
忽生濁亂法滅時　晝夜邪思無勤修
棄背妻妾習外緣　嫉欲火滅邪心除
若能稱誦大悲呪　一切稱揚無盡期
我若廣說此功力
誦此呪五遍取五色線作索呪二十一結繫
項此陀羅尼是過去九十九億恒河沙諸佛
所說彼等諸佛為諸行人修行六度未滿之
者速令滿足故未發菩提心者速令發心故
若聲聞人未證果者令速證故若三千大千
世界內諸神仙人未發無上菩提心者令速

若聲聞人未證果者令速證故若三千大千
世界內諸神仙人未發無上菩提心者令速
發心故若諸衆生未得大乘種子法牙增長以
羅尼威神力故令其大乘種子法牙增長又三
我方便慈悲力故令其所須皆得成辦又三
千大千世界幽隱處三塗衆生聞我此呪
皆得離苦若有諸菩薩初住者速令證
乃至令得十住地故又令得到佛地故自然
成就三十二相八十隨形好若聲聞人聞此
陀羅尼一經耳者修行書寫此陀羅尼者以
贊真心如法而住者四沙門果不求自得若
三千大千世界內山河石壁四大海水能令
涌沸須彌山及鐵圍山能令搖動又令碎如
微塵其中衆生悉令發無上菩提心若諸衆
生現世求願者於三七日淨持齋戒誦此陀羅
尼必果所願從生死際至生死際一切惡業
皆得滅盡三千大千世界內一切諸佛菩薩
梵釋四天王神仙龍王悉皆證知若諸人天
誦持此陀羅尼者其人若在江河大海中洗
浴其中衆生得此人洛身之水霑著其身
一切惡業重罪悉皆消滅即得轉生他方淨

洛其中衆生得此人洛身之水霑著其身
一切惡業重罪悉皆消滅即得轉生他方淨
土蓮花化生不受胎身濕卵之身何受持
讀誦者若誦持者行於道路大風時來吹此
人身毛髮衣服餘風下過諸類衆生得其人
觸身風吹著身者一切重罪惡業亦皆滅盡
更不受三惡道報常生佛前當知受持者
福德果報不可思議誦持此陀羅尼者口中
所出言音若善若惡一切天魔外道天龍鬼
神聞者皆是清淨法音皆於其人起恭敬心
尊重如佛誦持此陀羅尼者當知其人即是
佛身滿九十九億恒河沙諸佛所受悟故當
知其人即是光明身一切如來光明照故當知
其人是慈悲藏恒以陀羅尼救衆生故當知
其人是妙法藏善攝一切諸陀羅尼門故當
知其人是禪定藏百千三昧常現前故當知
其人是虛空藏常以空慧觀衆生故當知其
人是無畏藏能施衆生安樂神故當知其人
是妙語藏口中陀羅尼音無斷絕故當知其
人是常住藏三灾惡劫不能壞故當知其人
是解脫藏天魔外道不能得便故當知其人
是慈悲藏普救衆生病故當知其

是解脫歲天魔外道不能稱留故當知其人
是藥王歲常以淨眼觀閻浮提內廣行慈悲救諸衆生病故當知其
人是神通歲遊諸佛國得自在故其人功德
讚不可盡
善男子若復有人於閑靜處清淨結界呪衣著若食若香若
藥皆呪一百八遍服必得長命若能如法結
界依法受持一切成就其結界法者取刀呪
二十一遍盡地爲界或取淨水呪二十一遍散
著四方爲界或取白芥子呪二十一遍擲著
四方爲界以想到處爲界或取淨灰呪
二十一遍爲界或呪五色線二十一遍圍繞
四邊爲界皆得若能如法受持自然辟惡
閻浮洹羅尼名者當滅無量劫生死重罪何
況誦持者若得此神呪誦者當知其人已曾
供養無量諸佛廣種善根若能爲諸衆生救
其苦難如法誦持者當知其人即是具大慈

著或佛不久所見無
與從者提因是人功德無量無邊讚不可盡
善能精誠用心身持齋戒爲一切衆生懺悔
滅業之罪亦自懺謝無量劫來種種惡業

S-T1060 20/110A17

其國雨澤順時菓實豐饒人民歡樂又若家
門遇大惡病百怯鬼神邪魔亂乱其家
惡人指害口舌以相誤害宅舍大小內外不
和者當千眼大悲像前設其煙場至心念觀
世音菩薩誦此陀羅尼滿其千遍如上惡事
悉皆消滅

阿難白佛言世尊此呪何名云何受持佛告
阿難如是神呪有種種名一名廣大圓滿一
名無礙大悲一名救苦觀世音陀羅尼一名延壽陀
羅尼一名滅惡趣陀羅尼一名破業障陀羅
尼一名滿願陀羅尼一名隨心自在陀羅尼
一名速超上地陀羅尼如是受持阿難白佛
言此菩薩摩訶薩名字何等善能宣說
陀羅尼佛言此菩薩名觀世音自在亦名
索亦名千老眼善男子此觀世音菩薩不可
思議威神之力已於過去無量劫中已作佛
竟号正法明如來大悲願力示衆衆生故現
作菩薩汝等大衆諸菩薩摩訶薩阿羅漢
皆應恭敬莫生輕慢一切人天常須供養
稱名号得無量福滅無量罪命終往生阿
陀佛國佛告阿難若為永當饒種種疥財資

S-T1060 20/111A1 2

陀佛國佛告阿難若為永當饒種種疥財資
具者當於如意珠手若為種種不安求安隱
者當於羂索手若為腹中諸病者當於寶
鉢手若為降伏一切鬼神者當於寶劍
手若為降伏一切大魔神者當於跋折羅手若
為摧伏一切惡獸者當於金剛杵手若為一切
愛怖畏不安者當於施無畏手若為眼閻無
明者當於日精摩尼手若為熱毒病求清涼
者當於月精摩尼手若為菓實圓滿者當
於寶弓手若為諸善朋友早相逢遇者當於寶
箭手若為身上種種病者當於楊柳枝手若為
除身上惡鄣難者當於白拂手若為
和眷屬者當於胡瓶手若為辟除一切魔神
夠諸惡獸者當於楞捍手若為一切時處好
離當難者當於鉞斧手若為羅女僕使者當
於玉環手若為種種功德者當於白蓮花手
若為欲得往生十方淨土者當於青蓮花手
若為大智慧者當於寶鏡手若為面見十方
一切諸佛者當於紫蓮花手若為地中伏藏
者當於寶筴手若為仙道者當於五色雲手
若為生梵天者當於君遲手若為往生諸天

S-T1060 20/111C2 3 W→T1060 20/111C12

者當於寶莖手若為仙道者當於五色雲手
若為生梵天者當於君遲手若為往生諸天
宮者當於紅蓮花手若為辟除他方逆賊者
當於紐索手若為召呼一切諸天善神者當
於寶螺手若為使令一切鬼神者當於髑髏
杖手若為十方諸佛速來授手者當於數珠
手若為成就一切上拙梵音聲者當於寶鐸
手若為業辯辯巧妙者當於寶印手若為
善神龍王常來擁護者當於俱尸鐵鉤手若為
慈悲覆護一切衆生者當於錫杖手若為一
切衆生常相恭敬愛念者當於合掌手若為
生生之處不離諸佛菩薩者當於化佛手若為
生生世世常在佛宮殿中不處胎藏中受身
者當於化宮殿手若為多聞廣學者當於寶
經手若為從今身至佛身菩提心常不退轉
者當於不退金輪手若為十方諸佛速來摩
頂授記者當於頂上化佛手若為藥救諸穀
稼者當於滿瓶手如是可求之法有其千條
今粗略說少耳佛告阿難汝當深心清淨受
持此陀羅尼廣宣流布於閻浮提莫令斷絕
此陀羅尼大大利益三界衆生一切惡苦 菜

S-T1060 20/111B13 4 W→T1060 20/111C19

身者以此陀羅尼治之無有不差者此大神
咒咒乾枯樹尚得生枝柯花菜菓何況有情
有識衆生身有病患治之不差者必無是處
善男子此陀羅尼威神之力不可思議不可
思議數莫能盡若不過去久遠已來廣種善
根乃至名字不可得聞何況得見決等大衆
天人龍神聞我讚數皆應隨喜若有諸此呪
者即為誇彼九十九億恒河沙諸佛若於此
陀羅尼生疑不信者當知其人永失大利百
千万劫中輪轉惡趣無有出期常不見佛不
聞法不覩僧一切衆會菩薩摩訶薩金剛密
迹梵釋四王天龍鬼神聞佛如來讚數此陀
羅尼皆悉歡喜奉教修行

千手千眼陀羅尼經

日光菩薩為受持大悲心陀羅尼者說大神
咒而擁護之

南无勃陀羅那遮一南无達摩莫訶波二南无
僧伽多夜泥三底里部辜諫(侯反)唵(委反)摩(去)訶(委反)摩(去)抳(奴可反)
誦此呪滅一切罪未能降魔及除天灾若誦

[illegible] 咄 [illegible] 納摩
一切罪亦能除魔及除天災若誦
一遍礼佛一拜如是日別三時誦呪礼佛未
來之世所受罪報得二相勳錦正可喜果
報月光菩薩亦復為行人說施羅尼曰誦
之
深復帝曇藐吒 一阿若參帝烏都吒 二深者
吒波賴帝吒 三耶弥若吒烏都吒 四拘羅帝吒者
摩吒 五婆婆訶
誦此呪五遍取七色線作呪索痛處繫著
此呪乃是過去四十恒河沙諸佛所說我今亦
說為諸行人作擁護故除一切鬼病鄣難故除一
切惡病痛故成就一切諸善法故遠離一切諸
怖畏故
佛告阿難此觀世音菩薩所說神呪真實不
虛若欲請此菩薩來呪拙具羅香三七遍燒
菩薩即來 拙具羅者秦言惡香也 若有人為猫鬼所著者取
頞哩吒那 梵天猫兒頭者 燒作厌和淨室捻作猫兒形
伏於千眼像前呪淨室纖刀子一百八遍斬
斫割截亦作一百八段一呪一繩 紙名 水姜
不著若為蠱毒所害者取藥劫布灑 訛脫和
拙具羅香各等分以井華水一升和煎取一

升於千眼像前呪一百八遍眼之即著若為
蛇蝎所螫者取乾薑末呪一七遍塗著瘡中
立即除差若為人惡意揾相謀害者取淨土
残麪或蠟捻作彼人形狀於千眼像前呪滿
刀子一百八遍一截一繩彼名燒盡欲人即
得覩喜終身以厚重相愛敬若有患眼精漏
者若清盲眼閇者若白翳赤膜無光明者取
呵梨勒藥鞞醯勒藥菴摩勒藥三種各一顆
搗破細研研時唯須讓淨莫使新產婦
人及睹狗見口中念佛以白蜜人乳汁和封
眼中著其乳要須男孩子奶乳得差女乳
不成其藥和竟還須千眼像前呪一千八遍
置著眼中滿一七日在深室慎風眼精還生清
盲白翳者光明奇威也若人患鬼病者取
席皮狼皮呪三七遍拔著身上即差師子
皮虎上若被蛇螫取螫人結脖呪三七遍著
瘡中即差若患惡瘡入心悶絕欲死者取桃
膠一顆大小亦如桃清水一升和煎取半呪
呪一七遍頓服盡著其藥莫使婦人煎

呪一七遍頭眼盡著其藥莫使婦人煎
若患傷屍鬼氣伏連病者取拘具薰香呪二
七遍燒薰鼻孔中又取七丸如覺婆呪三七
遍天即差慎酒五辛惡語若取摩那羅
羅那此云和白芥子即成壇呪三七遍於病兒林
下燒其作病鬼身即壞摩裂鬼即逆走不敢住
也若患一邊偏頭耳鼻不通手脚不隨者取
胡麻油煎青木香呪三七遍摩拭身上永得除
差又方取紙牛黐呪三七遍摩亦差若難產
者取胡麻油呪三七遍摩產婦齊中及玉門
中即易生若婦人懷任子死腹中取阿魏末
利伽草此云一夫兩水二升和煎取一升呪三七
遍眼即出來一無苦痛胎衣不出者亦服此
藥即差若率患心痛不可忍者名遁屍瘧
君拄嚩香董法香此云乳頭汁者一顆呪三七遍口
中嚼咽不限多少令嘔吐即差慎酒肉五辛
若被大燒瘡取熱羅摩夷烏牛此云呪三七遍塗
瘡上著即差若患蛔虫蚘心取骨嚩素應此云呪
半升呪三七遍服即差重者一升虫出縱索

出來若患丁瘡者取淺青葉搗取汁呪七
遍塗著瘡上即扶根出立差若患蛲蟯蟲眼者
取骨嚩怛佐此云蛲取汁呪三七遍夜卧著
眼中即差若患腹中痛取井華水和即成
塩呪三七遍服半升即差若患赤眼者
及眼中有努肉及有翳者取奢弥葉此云捲紙
取汁呪七遍浸青錢一宿更呪七遍著眼中
即差若患畏夜不安恐怖出入驚怕者取白
線作索呪三七遍作二十一結繫項恐怖即
除非但除怖亦得福滅罪若家內橫起災難
者取石榴枝寸截一千八段頭塗蘇蜜各一
呪一燒盡一千八遍一切火難患賊皆除滅要
須佛前作之若取白昌蒲呪一百八遍繫著
右臂上一切鬪家論義家得勝若取奢弥葉
若枝柯寸截兩頭塗真牛蘇白蜜牛酪一呪
一燒盡一千八段日別三時特別一千八遍滿
七日呪師自悟通智也若欲降伏大力鬼神
者取阿剌瑟迦柴此云呪七七遍火中燒遂
須塗蘇酪蜜要須於大悲心像前作之若取
胡盧遮那此云大面著孫璃瓶中盛大悲心像
前呪一千八遍塗身黙頌一切天龍鬼神人

W-T1060 20/11A4

胡盧迴鄣 十卷 七 大雨著孤瑞亂中宜大悲心像
前呪一千八遍塗身黙願一切天龍鬼神之
及非人皆悉歡喜若有人身被枷鎖者晝
夜鈎鎖呪一百八遍塗於手上用摩枷鎖自脫
若有夫婦不和狀如水火者取鴛鴦尾於大
悲心像前呪一千八遍身上帶彼即終身歡
喜相愛敬若有被毒食毒藥及五菓子者取
淨灰淨沙呪一千八遍散四邊亦即退散
菓樹魚呪淨水澡著樹上虫不敢食菓也

千手千眼陀羅尼經卷上

都不可得及觀聲 法零遠離不遠離
性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀色零
癖靜不癖靜性都不可得及觀聲香味觸法
零癖靜不癖靜性亦不得而不棄捨一切
智智雖觀眼界常無常性都不可得及觀耳
鼻舌身意界常無常性亦不可得而不棄捨
一切智智雖觀眼界樂無樂性都不可得及
觀耳鼻舌身意界樂無樂性亦不可得而不
棄捨一切智智雖觀眼界我無我性都不可
得及觀耳鼻舌身意界我無我性亦不可得
而不棄捨一切智智雖觀眼界淨不淨性都
不可得及觀聲香味觸法界淨不淨性亦不
可得而不棄捨一切智智雖觀眼界空不空
性都不可得及觀聲香味觸法界空不空性
亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼界相
無相性都不可得及觀耳鼻舌身意界相無
相性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼
界願無願性都不可得及觀耳鼻舌身意
界願無願性亦不可得而不棄捨一切智智雖
觀眼界遠離不遠離性都不可得及觀耳鼻
舌身意界遠離不遠離性亦不可得而不棄
捨一切智智雖觀眼界癖靜不癖靜性都不

一十九百之第

斯一四〇六號 大般若波羅蜜多經

S→T220 1/1057c6
W→ 1/1058A25~

*

舌身意界遠離不遠離性亦不可得而不棄
捨一切智智雖觀眼界癖靜不癖靜性都不
可得及觀耳鼻舌身意界癖靜不癖靜性
亦不可得而不棄捨一切智智雖觀色界常無
常性都不可得及觀聲香味觸法界常無常
性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀色界樂
無樂性都不可得及觀聲香味觸法界樂
無樂性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀

（下不可得及觀聲香味觸上棄捨一切。

大智論釋第十五品　第十
卷第廿八

尒時曰命舍利弗問曰樓那云何名菩薩摩訶薩乘於大乘而樓那舍利弗言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時乘檀波羅蜜亦不得受若用无所得故是名菩薩摩訶薩乘檀波羅蜜菩薩摩訶薩乘尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦不得若用无所得故是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時乘檀波羅蜜乃至乘於般若波羅蜜如是舍利弗是為菩薩摩訶薩乘於大乘復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時於一切法不生一心應薩婆若若聞若見若覺若知不生一心應薩婆若若聞若見若覺若知何以故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時於一切法不生一心應薩婆若若聞若見若覺若知乃至一心應薩婆若若聞若見若覺若知若聞若見若覺若知不可得故是為菩薩摩訶薩乘於大乘復次舍利弗是名菩薩摩訶薩乘於大乘復次舍利弗菩薩摩訶薩作是念菩薩但有名字衆生不可得故是名菩薩摩訶薩乘於大乘復次舍利弗菩薩摩訶薩作是念色但有名字色空故是念色但有名字色空故受想行識但有名字識不可得故眼

S→T1509　25/389 B1
N→　25/394 C29～A3

*

舍利弗菩薩摩訶薩作是念已但有名字已不可得故受想行識但有名字識不可得故眼

但有名字眼不可得故乃至意亦如是四念

處但有名字四念處不可得故乃至八聖道

分但有名字聖道分不可得故內空但有名

字內空不可得故乃至无法有法空但有名

字无法有法空不可得故乃至十八不共法

但有名字十八不共法不可得故諸法如但

有名字如不可得故法相法性法位實際但

有名字實際不可得故阿耨多羅三藐三菩

提及佛但有名字佛不可得故舍利弗是名

菩薩摩訶薩乘於大乘復次舍利弗若菩薩

摩訶薩初從發意已來具足菩薩神通成就

衆生從一佛國至一佛國恭敬供養尊重讚

嘆諸佛從諸佛聽受法教所謂菩薩大乘是

菩薩乘此大乘從一佛國至一佛國淨佛世

界成就衆生初无佛國想亦无衆生想此人住

不二法中為衆生受身隨其所應自變其形

而教化之乃至一切智終不離菩薩乘是菩

薩得一切種智已轉法輪聲聞辟支佛及天

龍鬼神阿脩羅世間人民所不能轉介時十

方如恒河沙等諸佛皆歡喜稱名讚嘆作是

言善哉善哉菩薩摩訶薩乘於大乘得一

切種智轉法輪舍利弗是名菩薩摩訶薩乘

於大乘釋曰富樓那以三事明摩訶薩上已

說二事今問第三事乘於大乘富樓那答有

人言菩薩直布施內外物不能破吾我相是

名大莊嚴若能破吾我相入衆生空未入法

空是名殘大莊嚴回衆生空入法空中行檀

波羅蜜不見三事施者受者財物能如是者

是名乘於大乘餘被羅蜜亦如是菩薩以

不離心離諸煩惱及二乘意為菩薩時若隨行

四念處相亦不可得畢竟清淨故是名乘

於大乘乃至十八不共法亦如是復次若菩

薩知一切法假名字於名字和合中復有名

字一切世間若出世間皆是假名是名乘於

大乘復次菩薩殘大莊嚴具足菩薩神通具

足菩薩神通故成就衆生從一佛國至一佛

*

而教化之乃至一切智終不離菩薩乘是菩

薩得一切種智已轉法輪聲聞辟支佛及天

龍鬼神阿脩羅世間人民所不能轉介時十

方如恒河沙等諸佛皆歡喜稱名讚嘆作是

言善哉善哉菩薩摩訶薩乘於大乘得一

切種智轉法輪舍利弗是名菩薩摩訶薩乘

於大乘釋曰富樓那以三事明摩訶薩上已

說二事今問第三事乘於大乘富樓那答有

人言菩薩直布施內外物不能破吾我相是

名大莊嚴若能破吾我相入衆生空未入法

空是名殘大莊嚴回衆生空入法空中行檀

波羅蜜不見三事施者受者財物能如是者

是名乘於大乘餘被羅蜜亦如是菩薩以

不離心離諸煩惱及二乘意為菩薩時若隨行

四念處相亦不可得畢竟清淨故是名乘

於大乘乃至十八不共法亦如是復次若菩

薩知一切法假名字於名字和合中復有名

字一切世間若出世間皆是假名是名乘於

大乘復次菩薩殘大莊嚴具足菩薩神通具

足菩薩神通故成就衆生從一佛國至一佛

是菩薩神通故成就衆生從一佛國至一佛
國所經諸國雨七寶蓮華供養諸佛扵三惡
道衆生變身无數各至諸佛前聽受大乘
法化從諸佛前趣大乘相乘此大乘從一佛
國至一佛國成就衆生淨佛世界不生衆生
相不取佛國相往不二入地中隨諸衆生所
應度者而化度之為衆生故受身常乘大乘
初无休息是菩薩乘於大乘得成佛轉法輪
諸聲聞辟支佛所不能轉何況餘小凡夫十
方如恒河沙等世界諸佛讃嘆是菩薩其方
某國某甲菩薩乘於大乘成佛轉法輪如是
相名為乘於大乘復次大乘名畢竟清淨六
波羅蜜菩薩摩訶薩乘乘時以五神通而自
莊嚴菩薩住是乘中一時變身无數至十方
世界供養諸佛度既衆生是菩薩常不離諸
佛乃至得佛道常乘此大乘

大智論釋第十六品

尒時須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩大莊
嚴何等是大莊嚴佛語須菩提菩薩摩訶衍大莊嚴所謂檀

嚴何等是大莊嚴何等菩薩能大莊嚴佛語
須菩提神通故成就衆生從一佛國至一佛
國所經諸國雨七寶蓮華供養諸佛扵三惡
道衆生變身无數各至諸佛前聽受大乘
法化從諸佛前趣大乘相乘此大乘從一佛
國至一佛國成就衆生淨佛世界不生衆生
相不取佛國相往不二入地中隨諸衆生所
應度者而化度之為衆生故受身常乘大乘
初无休息是菩薩乘於大乘得成佛轉法輪
諸聲聞辟支佛所不能轉何況餘小凡夫十
方如恒河沙等世界諸佛讃嘆是菩薩其方
某國某甲菩薩乘於大乘成佛轉法輪如是
相名為乘於大乘復次大乘名畢竟清淨六
波羅蜜菩薩摩訶薩乘乘時以五神通而自
莊嚴菩薩住是乘中一時變身无數至十方
世界供養諸佛度既衆生是菩薩常不離諸
佛乃至得佛道常乘此大乘

大智論釋第十六品

尒時須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩大莊
嚴何等是大莊嚴佛語須菩提菩薩摩訶衍大莊嚴所謂檀

與食須飲與飲乃至種種所須盡給與之於
須菩提意云何是幻師寧有衆生有給與不
*
須菩提言不也世尊須菩提摩訶薩亦
如是化作轉輪聖王種種具足須食與食須
飲與飲乃至種種所須盡給與之雖有所施
實无所與何以故須菩提諸法相如幻故復
次須菩提菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜現生
轉輪聖王家以十善道教化衆生又以四禪
四无量心四无色定四念處乃至十八不共
法教化衆生衆生聞是法者至阿耨多羅三
藐三菩提終不離是法譬如幻師若幻師弟
子於四衢道中化作大衆以十善道教化令
行又以四禪四无量心四无色定四念處乃至
十八不共法教化令行須菩提於汝意云何是
幻師實有衆生教化令行十善道乃至十八不
共法不須菩提言不也世尊須菩提摩訶
薩亦如是以十善道教化衆生令行乃至
十八不共法實无衆生行十善道乃至十八
不共法何以故諸法相如幻故須菩提是名

不共法何以故諸法相如幻故須菩提菩薩摩訶薩大莊嚴須菩提去
菩薩摩訶薩大莊嚴復次須菩提菩薩摩訶
*
薩住羼提波羅蜜教化衆生忍辱須菩提去
何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜教化衆生著
忍辱波羅蜜中須菩提菩薩摩訶薩從初發
意已來如是大莊嚴若一切衆生罵詈刀杖
傷害菩薩摩訶薩於此中不起一念亦教一
切衆生行此忍辱譬如幻師若幻師弟子於
四衢道中化作大衆令行忍辱餘如上說須
菩提是名菩薩摩訶薩大莊嚴復次須菩提
菩薩摩訶薩住毗梨耶波羅蜜教一切衆生
令行毗梨耶波羅蜜須菩提云何菩薩摩訶
薩住毗梨耶波羅蜜教一切衆生令行毗梨
耶波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩應菩薩樂若心
身心精進教化衆生譬如幻師幻師弟子於
四衢道中化作大衆教令行身心精進餘如
上說是名菩薩摩訶薩大莊嚴復次須菩提
菩薩摩訶薩住禪波羅蜜教一切衆生令行禪
波羅蜜須菩提云何菩薩摩訶薩住禪波羅
蜜教一切衆生令行禪波羅蜜須菩提菩薩

波羅蜜須菩提云何菩薩摩訶薩住禪波羅
蜜教一切衆生令行禪波羅蜜須菩提菩薩
摩訶薩住諸法等中不見法若亂若忘如是
須菩提菩薩摩訶薩住禪波羅蜜教一切衆
生令行禪波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三菩
提終不離禪波羅蜜辟如工幻師若幻師弟
子於四衢道中化作大衆教令行禪波羅蜜
餘如上說須菩提是名菩薩摩訶薩大莊嚴
復次須菩提菩薩摩訶薩住般若波羅蜜教一
切衆生令行般若波羅蜜須菩提云何菩薩
摩訶薩住般若波羅蜜教一切衆生令行般
若波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時无有法得此坏彼坏如是菩薩摩訶薩
住般若波羅蜜中教一切衆生令行般若波
羅蜜辟如幻師弟子於四衢道中化作大衆
教令行般若波羅蜜須菩提是名菩薩摩訶
薩大莊嚴復次須菩提菩薩摩訶薩如恒河沙等世界中隨其所應
自變其身住禪波羅蜜乃至般若波羅蜜亦
教衆生令行禪波羅蜜乃至般若波羅蜜是

自變其身住禪波羅蜜乃至般若波羅蜜亦
教衆生令行禪波羅蜜乃至般若波羅蜜是
衆生行是法乃至阿耨多羅三藐三菩提終不
離是法須菩提辟如幻師若幻師弟子於四
衢道中化作衆生教令行六波羅蜜餘如上
說如是須菩提是名菩薩摩訶薩大莊嚴復
次須菩提菩薩摩訶薩大莊嚴應菩薩善心
不生是念我教若干人住禪波羅蜜不教若
干人住禪波羅蜜乃至般若波羅蜜亦如是
不生是念我教若干人住四念處不教若干
人住四念處乃至十八不共法亦如是亦不
生是念我教若干人令得須陀洹果辟支佛道一切種智
亦不教若干人令得須陀洹果乃至一切種
智我當令无量无邊阿僧祇衆生住禪波羅
蜜乃至般若波羅蜜立衆生於四念處乃至
十八不共法令无量无邊阿僧祇衆生得須
陀洹果乃至一切種智辟如工幻師若幻師
弟子於四衢道中化作大衆教令住六波羅
蜜乃至得一切種智餘如上說須菩提是名

弟子於四衢道中化作大衆教令住六波羅
蜜乃至得一切種智餘如上說須菩提是名
菩薩摩訶薩大莊嚴釋曰上言接鄰說大莊
嚴及發大誓莊嚴相令須菩提作是念當接
鄰未得一切智雖說大莊嚴或當有錯是故
問佛取定佛為須菩提說檀波羅蜜大莊嚴
乃至一切智是諸善法果報故得菩薩大神
通力為出家好道衆生故化作佛身放大光
明照十方世界震動大地令衆生發心行善
法隨其所應而為說法令得三乘為在家好
樂衆生作轉輪聖王廣三千世界悉為流離
為不辦導故乘七寶車身放光明雨諸寶物
隨衆生所須皆令充足然後為說善薩法善
薩住大乘中以二施利益衆生所謂財施法
施衆生聞已行六波羅蜜乃至十八不共法
至阿耨多羅三藐三菩提終不離是法菩薩
雖住是變化中亦不於諸法中生著相亦不
自高須菩提作是念菩薩能作如是大事又
諸漏未盡故云何於諸法得不著亦不生高
心是中佛自說譬喻若幻師於四衢道中化
作種種物隨人所須悉能與之於須菩提意
云何如幻師寶有與不有受者有用者不須
菩提言是但虛誑寶无所有佛言菩薩亦如
是雖作佛身轉輪聖王以財法施衆生亦如
幻師寶无所與何以故諸法相畢竟空如幻
餘五波羅蜜亦如是隨義分別復次檀波羅
蜜尸羅波羅蜜曰緣故人中富貴作轉輪聖
王餘波羅蜜或作梵王或作善薩問曰出六
波羅蜜外更有何法可莊嚴答曰諸功德皆
六波羅蜜中攝有人言別有智波羅蜜及方
便等於十方如恒河沙等世界中隨所應度
作種種因緣說法令衆生住六波羅蜜復次
菩薩住大乘中以二施利益衆生所謂財施法
施衆生聞已行六波羅蜜乃至十八不共法
至阿耨多羅三藐三菩提終不離是法菩薩
雖住是變化中亦不於諸法中生著相亦不
自高須菩提作是念菩薩能作如是大事又
諸漏未盡故云何於諸法得不著亦不生高
心是中佛自說譬喻若幻師於四衢道中化
作種種物隨人所須悉能與之於須菩提意
云何如幻師寶有與不有受者有用者不須
菩提言是但虛誑寶无所有佛言菩薩亦如
是雖作佛身轉輪聖王以財法施衆生亦如
幻師寶无所與何以故諸法相畢竟空如幻
夢尸羅波羅蜜曰緣故人中富貴作轉輪聖
王餘波羅蜜或作梵王或作善薩問曰出六
波羅蜜外更有何法可莊嚴答曰諸功德皆
六波羅蜜中攝有人言別有智波羅蜜及方
便等於十方如恒河沙等世界中隨所應度
作種種因緣說法令衆生住六波羅蜜復次
菩薩住大乘中以二施利益衆生所謂財施法
施衆生聞已行六波羅蜜乃至十八不共法
至阿耨多羅三藐三菩提終不離是法菩薩
雖住是變化中亦不於諸法中生著相亦不
自高須菩提作是念菩薩能作如是大事又
諸漏未盡故云何於諸法得不著亦不生高
心是中佛自說譬喻若幻師於四衢道中化
作種種物隨人所須悉能與之於須菩提意
云何如幻師寶有與不有受者有用者不須
菩提言是但虛誑寶无所有佛言菩薩亦如
是雖作佛身轉輪聖王以財法施衆生亦如
幻師寶无所與何以故諸法相畢竟空如幻
夢尸羅波羅蜜曰緣故人中富貴作轉輪聖
王餘波羅蜜或作梵王或作善薩問曰出六
波羅蜜外更有何法可莊嚴答曰諸功德皆
六波羅蜜中攝有人言別有智波羅蜜及方
便等於十方如恒河沙等世界中隨所應度
作種種因緣說法令衆生住六波羅蜜復次
決定誓願名為莊嚴所謂菩薩不作是念我
度若干人令住檀波羅蜜不能度餘人乃至
十八不共法亦如是亦不作是念我令若干
人得須陀洹果不能令若干人得須陀洹果
乃至佛道亦如是我當悉令无量阿僧祇衆
生住諸功德中檀波羅蜜乃至一切種智自

乃至佛道亦如是我當教令无量阿僧祇衆
生住諸功德中趣波羅蜜乃至一切種智自
立如幻師如先說是名菩薩大莊嚴介時須菩
提白佛言世尊如我從佛所聞義菩薩摩訶
薩无大莊嚴為大莊嚴諸法自相空故所謂
色色相空受想行識識相空眼眼相空乃至
意意相空色色相空乃至法法相空眼識眼
識相空乃至意識意識相空眼觸眼觸相空
乃至意觸意觸相空眼觸回緣生受受相空
乃至意觸回緣生受受相空世尊種波羅蜜
種波羅蜜相空乃至般若波羅蜜般若波羅
蜜相空內空內空相空乃至无法有法空无
法有法空相空四念處相空乃至十八不共
法相空菩薩菩薩相空世尊以是回緣故當知
菩薩摩訶薩凡夫莊嚴為大莊嚴佛告須菩
提如是如是如汝所言須菩提菩薩作法衆生亦非作法善

菩薩為是衆生大莊嚴佛語須菩提作者不可
得故菩薩摩訶薩若非作非起法是諸衆生亦非作
非起法何以故須菩提色非作非不作受想
行識非作非不作眼非作非不作乃至意非
作非不作色乃至法眼識乃至意識眼觸乃
至意觸眼觸回緣生受乃至意觸回緣生受
非作非不作須菩提我非作非不作乃至知
者見者非作非不作何以故是諸法畢竟不
可得故須菩提夢非作非不作何以故畢竟
不可得故幻焰炎化非作非不作何以故
畢竟不可得故須菩提四念處非作非不作
畢竟不可得故乃至十八不共法非作非不
作何以故是法皆畢竟不可得故須菩提諸
法如法相法性法住法位實際非作非不作
畢竟不可得故須菩提菩薩非作非不作畢
竟不可得故菩薩若及一切種智非作非不
作畢竟不可得故以是回緣故須菩提菩薩
若非作非起法是衆生亦非作非起法菩薩

若非作非起法是報生亦非作非起法善薩
為是報生火莊嚴尊時須菩提白佛言如我
觀佛所說義世尊色无縛无脫受想行識无
縛无脫尒時富樓那弥多羅尼子謂須菩提
色是无縛无脫受想行識是无縛无脫須菩
提言如是如是色是无縛无脫受想行識是
无縛无脫富樓那弥多羅尼子問須菩提何
等色无縛无脫何等受想行識无縛无脫須
菩提言如夢色无縛无脫如夢受想行識无
縛无脫如響如影如幻如炎如化色受想行
識无縛无脫富樓那弥多羅尼子過去色无
縛无脫未來受想行識无縛无脫現在色无
縛无脫現在受想行識无縛无脫何以故无
縛无脫是色无所有故无縛无脫受想行識
无所有故无縛无脫雖故空藏故不生故无
縛无脫富樓那是名善薩摩訶薩住无生故
善色受想行識无縛无脫无記色无縛无脫
无記受想行識无縛无脫世間出世間有漏
无漏色无縛无脫受想行識亦无縛无脫何

以故无所有故離故空藏故不生故无縛无
脫富樓那一切法亦无縛无脫无所有故離
故空藏故不生故富樓那檀波羅蜜乃至般
若波羅蜜无縛无脫无所有故離故空藏故
不生故无縛无脫富樓那善薩摩訶薩住无
生故无縛无脫不見色生不見色滅不見受
想行識生不見受想行識滅不見色常不見
色無常不見受想行識常不見受想行識無
常不見色樂不見受想行識樂不見色我不
見受想行識我不見色淨不見受想行識淨
不見色空不見受想行識空不見色無相不
見受想行識無相不見色無願不見受想行
識無願不見色遠離不見受想行識遠離不
見色寂滅不見受想行識寂滅不見色遠離
相不見受想行識遠離相不見色寂滅相不
見受想行識寂滅相不見色有為不見受想
行識有為不見色無為不見受想行識無為
不見色有漏不見受想行識有漏不見色無
漏不見受想行識無漏不見色世間不見受
想行識世間不見色出世間不見受想行識
出世間不見色有罪不見受想行識有罪不
見色無罪不見受想行識無罪不見色有記
不見受想行識有記不見色無記不見受想
行識無記不見色三界繫不見受想行識三
界繫不見色三界不繫不見受想行識三界
不繫不見色欲界繫不見受想行識欲界繫
不見色欲界不繫不見受想行識欲界不繫
不見色色界繫不見受想行識色界繫不見
色色界不繫不見受想行識色界不繫不見
色無色界繫不見受想行識無色界繫不見
色無色界不繫不見受想行識無色界不繫
不見色善不見受想行識善不見色不善不
見受想行識不善不見色無記不見受想行
識無記不見色見斷不見受想行識見斷不
見色修斷不見受想行識修斷不見色非見
斷非修斷不見受想行識非見斷非修斷不
見色學不見受想行識學不見色無學不見
受想行識無學不見色非學非無學不見受
想行識非學非無學不見色須陀洹不見受
想行識須陀洹不見色斯陀含不見受想行
識斯陀含不見色阿那含不見受想行識阿
那含不見色阿羅漢不見受想行識阿羅漢
不見色辟支佛不見受想行識辟支佛不見
色佛不見受想行識佛不見色善薩摩訶薩
不見受想行識善薩摩訶薩不見色菩提不
見受想行識菩提不見色涅槃不見受想行
識涅槃不見色一切種智不見受想行識一
切種智不見色一切法不見受想行識一切
法不見色一切法相不見受想行識一切法
相不見色一切法性不見受想行識一切法
性不見色一切法住法位實際虛空界不思
議界不見受想行識虛空界不思議界不見
色一切法不見受想行識一切法不見色一
切法無所得不見受想行識一切法無所得
不見色一切法無所有不見受想行識一切
法無所有不見色一切法遠離不見受想行
識一切法遠離不見色一切法寂滅不見受
想行識一切法寂滅不見色一切法遠離相
不見受想行識一切法遠離相不見色一切
法寂滅相不見受想行識一切法寂滅相不
見色一切法無為不見受想行識一切法無
為不見色一切法無漏不見受想行識一切
法無漏不見色一切法世間不見受想行識
一切法世間不見色一切法出世間不見受
想行識一切法出世間不見色一切法有罪
不見受想行識一切法有罪不見色一切法
無罪不見受想行識一切法無罪不見色一
切法有記不見受想行識一切法有記不見
色一切法無記不見受想行識一切法無記
不見色一切法三界繫不見受想行識一切
法三界繫不見色一切法三界不繫不見受
想行識一切法三界不繫不見色一切法欲
界繫不見受想行識一切法欲界繫不見色
一切法欲界不繫不見受想行識一切法欲
界不繫不見色一切法色界繫不見受想行
識一切法色界繫不見色一切法色界不繫
不見受想行識一切法色界不繫不見色一
切法無色界繫不見受想行識一切法無色
界繫不見色一切法無色界不繫不見受想
行識一切法無色界不繫不見色一切法善
不見受想行識一切法善不見色一切法不
善不見受想行識一切法不善不見色一切
法無記不見受想行識一切法無記不見色
一切法見斷不見受想行識一切法見斷不
見色一切法修斷不見受想行識一切法修
斷不見色一切法非見斷非修斷不見受想
行識一切法非見斷非修斷不見色一切法
學不見受想行識一切法學不見色一切法
無學不見受想行識一切法無學不見色一
切法非學非無學不見受想行識一切法非
學非無學不見色一切須陀洹不見受想行
識一切須陀洹不見色一切斯陀含不見受
想行識一切斯陀含不見色一切阿那含不
見受想行識一切阿那含不見色一切阿羅
漢不見受想行識一切阿羅漢不見色一切
辟支佛不見受想行識一切辟支佛不見色
一切佛不見受想行識一切佛不見色一切
善薩摩訶薩不見受想行識一切善薩摩訶
善薩不見色一切菩提不見受想行識一切
菩提不見色一切涅槃不見受想行識一切
涅槃不見色一切種智不見受想行識一切
種智不見色一切法不見受想行識一切法
不見色一切法相不見受想行識一切法相
不見色一切法性不見受想行識一切法性
不見色一切法住法位實際虛空界不思議
界不見受想行識一切法住法位實際虛空
界不思議界不見色一切法無所得不見受
想行識一切法無所得不見色一切法無所
有不見受想行識一切法無所有不見色一
切法遠離不見受想行識一切法遠離不見
色一切法寂滅不見受想行識一切法寂滅
不見色一切法遠離相不見受想行識一切
法遠離相不見色一切法寂滅相不見受想
行識一切法寂滅相不見色一切法無為不
見受想行識一切法無為不見色一切法無
漏不見受想行識一切法無漏不見色一切
法世間不見受想行識一切法世間不見色
一切法出世間不見受想行識一切法出世
間不見色一切法有罪不見受想行識一切
法有罪不見色一切法無罪不見受想行識
一切法無罪不見色一切法有記不見受想
行識一切法有記不見色一切法無記不見
受想行識一切法無記不見色一切法三界
繫不見受想行識一切法三界繫不見色一
切法三界不繫不見受想行識一切法三界
不繫不見色一切法欲界繫不見受想行識
一切法欲界繫不見色一切法欲界不繫不
見受想行識一切法欲界不繫不見色一切
法色界繫不見受想行識一切法色界繫不
見色一切法色界不繫不見受想行識一切
法色界不繫不見色一切法無色界繫不見
受想行識一切法無色界繫不見色一切法
無色界不繫不見受想行識一切法無色界
不繫不見色一切法善不見受想行識一切
法善不見色一切法不善不見受想行識一
切法不善不見色一切法無記不見受想行
識一切法無記不見色一切法見斷不見受
想行識一切法見斷不見色一切法修斷不
見受想行識一切法修斷不見色一切法非
見斷非修斷不見受想行識一切法非見斷
非修斷不見色一切法學不見受想行識一
切法學不見色一切法無學不見受想行識
一切法無學不見色一切法非學非無學不
見受想行識一切法非學非無學不見色一
切須陀洹不見受想行識一切須陀洹不見
色一切斯陀含不見受想行識一切斯陀含
不見色一切阿那含不見受想行識一切阿
那含不見色一切阿羅漢不見受想行識一
切阿羅漢不見色一切辟支佛不見受想行
識一切辟支佛不見色一切佛不見受想行
識一切佛不見色一切善薩摩訶善薩不見
受想行識一切善薩摩訶善薩不見色一切
菩提不見受想行識一切菩提不見色一切
涅槃不見受想行識一切涅槃不見色一切
種智不見受想行識一切種智不見色一切
法不見受想行識一切法不見色一切法相
不見受想行識一切法相不見色一切法性
不見受想行識一切法性不見色一切法住
法位實際虛空界不思議界不見受想行識
一切法住法位實際虛空界不思議界不見
色一切法無所得不見受想行識一切法無
所得不見色一切法無所有不見受想行識
一切法無所有不見色一切法遠離不見受
想行識一切法遠離不見色一切法寂滅不
見受想行識一切法寂滅不見色一切法遠
離相不見受想行識一切法遠離相不見色
一切法寂滅相不見受想行識一切法寂滅
相不見色一切法無為不見受想行識一切
法無為不見色一切法無漏不見受想行識
一切法無漏不見色一切法世間不見受想
行識一切法世間不見色一切法出世間不
見受想行識一切法出世間不見色一切法
有罪不見受想行識一切法有罪不見色一
切法無罪不見受想行識一切法無罪不見
色一切法有記不見受想行識一切法有記
不見色一切法無記不見受想行識一切法
無記不見色一切法三界繫不見受想行識
一切法三界繫不見色一切法三界不繫不
見受想行識一切法三界不繫不見色一切
法欲界繫不見受想行識一切法欲界繫不
見色一切法欲界不繫不見受想行識一切
法欲界不繫不見色一切法色界繫不見受
想行識一切法色界繫不見色一切法色界
不繫不見受想行識一切法色界不繫不見
色一切法無色界繫不見受想行識一切法
無色界繫不見色一切法無色界不繫不見
受想行識一切法無色界不繫不見色一切
法善不見受想行識一切法善不見色一切
法不善不見受想行識一切法不善不見色
一切法無記不見受想行識一切法無記不
見色一切法見斷不見受想行識一切法見
斷不見色一切法修斷不見受想行識一切
法修斷不見色一切法非見斷非修斷不見
受想行識一切法非見斷非修斷不見色一
切法學不見受想行識一切法學不見色一
切法無學不見受想行識一切法無學不見
色一切法非學非無學不見受想行識一切
法非學非無學不見色一切須陀洹不見受
想行識一切須陀洹不見色一切斯陀含不
見受想行識一切斯陀含不見色一切阿那
含不見受想行識一切阿那含不見色一切
阿羅漢不見受想行識一切阿羅漢不見色
一切辟支佛不見受想行識一切辟支佛不
見色一切佛不見受想行識一切佛不見色
一切善薩摩訶善薩不見受想行識一切善
薩摩訶善薩不見色一切菩提不見受想行
識一切菩提不見色一切涅槃不見受想行
識一切涅槃不見色一切種智不見受想行
識一切種智不見色一切法不見受想行識
一切法不見色一切法相不見受想行識一
切法相不見色一切法性不見受想行識一
切法性不見色一切法住法位實際虛空界
不思議界不見受想行識一切法住法位實
際虛空界不思議界不見色一切法無所得
不見受想行識一切法無所得不見色一切
法無所有不見受想行識一切法無所有不
見色一切法遠離不見受想行識一切法遠
離不見色一切法寂滅不見受想行識一切
法寂滅不見色一切法遠離相不見受想行
識一切法遠離相不見色一切法寂滅相不
見受想行識一切法寂滅相不見色一切法
無為不見受想行識一切法無為不見色一
切法無漏不見受想行識一切法無漏不見
色一切法世間不見受想行識一切法世間
不見色一切法出世間不見受想行識一切
法出世間不見色一切法有罪不見受想行
識一切法有罪不見色一切法無罪不見受
想行識一切法無罪不見色一切法有記不
見受想行識一切法有記不見色一切法無
記不見受想行識一切法無記不見色一切
法三界繫不見受想行識一切法三界繫不
見色一切法三界不繫不見受想行識一切
法三界不繫不見色一切法欲界繫不見受
想行識一切法欲界繫不見色一切法欲界
不繫不見受想行識一切法欲界不繫不見
色一切法色界繫不見受想行識一切法色
界繫不見色一切法色界不繫不見受想行
識一切法色界不繫不見色一切法無色界
繫不見受想行識一切法無色界繫不見色
一切法無色界不繫不見受想行識一切法
無色界不繫不見色一切法善不見受想行
識一切法善不見色一切法不善不見受想
行識一切法不善不見色一切法無記不見
受想行識一切法無記不見色一切法見斷
不見受想行識一切法見斷不見色一切法
修斷不見受想行識一切法修斷不見色一
切法非見斷非修斷不見受想行識一切法
非見斷非修斷不見色一切法學不見受想
行識一切法學不見色一切法無學不見受
想行識一切法無學不見色一切法非學非
無學不見受想行識一切法非學非無學不
見色一切須陀洹不見受想行識一切須陀
洹不見色一切斯陀含不見受想行識一切
斯陀含不見色一切阿那含不見受想行識
一切阿那含不見色一切阿羅漢不見受想
行識一切阿羅漢不見色一切辟支佛不見
受想行識一切辟支佛不見色一切佛不見
受想行識一切佛不見色一切善薩摩訶善
薩不見受想行識一切善薩摩訶善薩不見
色一切菩提不見受想行識一切菩提不見
色一切涅槃不見受想行識一切涅槃不見
色一切種智不見受想行識一切種智不見
色一切法不見受想行識一切法不見色一
切法相不見受想行識一切法相不見色一
切法性不見受想行識一切法性不見色一
切法住法位實際虛空界不思議界不見受
想行識一切法住法位實際虛空界不思議
界不見色一切法無所得不見受想行識一
切法無所得不見色一切法無所有不見受
想行識一切法無所有不見色一切法遠離
不見受想行識一切法遠離不見色一切法
寂滅不見受想行識一切法寂滅不見色一
切法遠離相不見受想行識一切法遠離相
不見色一切法寂滅相不見受想行識一切
法寂滅相不見色一切法無為不見受想行
識一切法無為不見色一切法無漏不見受
想行識一切法無漏不見色一切法世間不
見受想行識一切法世間不見色一切法出
世間不見受想行識一切法出世間不見色
一切法有罪不見受想行識一切法有罪不
見色一切法無罪不見受想行識一切法無
罪不見色一切法有記不見受想行識一切
法有記不見色一切法無記不見受想行識
一切法無記不見色一切法三界繫不見受
想行識一切法三界繫不見色一切法三界
不繫不見受想行識一切法三界不繫不見
色一切法欲界繫不見受想行識一切法欲
界繫不見色一切法欲界不繫不見受想行
識一切法欲界不繫不見色一切法色界繫
不見受想行識一切法色界繫不見色一切
法色界不繫不見受想行識一切法色界不
繫不見色一切法無色界繫不見受想行識
一切法無色界繫不見色一切法無色界不
繫不見受想行識一切法無色界不繫不見
色一切法善不見受想行識一切法善不見
色一切法不善不見受想行識一切法不善
不見色一切法無記不見受想行識一切法
無記不見色一切法見斷不見受想行識一
切法見斷不見色一切法修斷不見受想行
識一切法修斷不見色一切法非見斷非修
斷不見受想行識一切法非見斷非修斷不
見色一切法學不見受想行識一切法學不
見色一切法無學不見受想行識一切法無
學不見色一切法非學非無學不見受想行
識一切法非學非無學不見色一切須陀洹
不見受想行識一切須陀洹不見色一切斯
陀含不見受想行識一切斯陀含不見色一
切阿那含不見受想行識一切阿那含不見
色一切阿羅漢不見受想行識一切阿羅漢
不見色一切辟支佛不見受想行識一切辟
支佛不見色一切佛不見受想行識一切佛
不見色一切善薩摩訶善薩不見受想行識
一切善薩摩訶善薩不見色一切菩提不見
受想行識一切菩提不見色一切涅槃不見
受想行識一切涅槃不見色一切種智不見
受想行識一切種智不見色一切法不見受
想行識一切法不見色一切法相不見受想
行識一切法相不見色一切法性不見受想
行識一切法性不見色一切法住法位實際
虛空界不思議界不見受想行識一切法住
法位實際虛空界不思議界不見色一切法
無所得不見受想行識一切法無所得不見
色一切法無所有不見受想行識一切法無
所有不見色一切法遠離不見受想行識一
切法遠離不見色一切法寂滅不見受想行
識一切法寂滅不見色一切法遠離相不見
受想行識一切法遠離相不見色一切法寂
滅相不見受想行識一切法寂滅相不見色
一切法無為不見受想行識一切法無為不
見色一切法無漏不見受想行識一切法無
漏不見色一切法世間不見受想行識一切
法世間不見色一切法出世間不見受想行
識一切法出世間不見色一切法有罪不見
受想行識一切法有罪不見色一切法無罪
不見受想行識一切法無罪不見色一切法
有記不見受想行識一切法有記不見色一
切法無記不見受想行識一切法無記不見
色一切法三界繫不見受想行識一切法三
界繫不見色一切法三界不繫不見受想行
識一切法三界不繫不見色一切法欲界繫
不見受想行識一切法欲界繫不見色一切
法欲界不繫不見受想行識一切法欲界不
繫不見色一切法色界繫不見受想行識一
切法色界繫不見色一切法色界不繫不見
受想行識一切法色界不繫不見色一切法
無色界繫不見受想行識一切法無色界繫
不見色一切法無色界不繫不見受想行識
一切法無色界不繫不見色一切法善不見
受想行識一切法善不見色一切法不善不
見受想行識一切法不善不見色一切法無
記不見受想行識一切法無記不見色一切
法見斷不見受想行識一切法見斷不見色
一切法修斷不見受想行識一切法修斷不
見色一切法非見斷非修斷不見受想行識
一切法非見斷非修斷不見色一切法學不
見受想行識一切法學不見色一切法無學
不見受想行識一切法無學不見色一切法
非學非無學不見受想行識一切法非學非
無學不見色一切須陀洹不見受想行識一
切須陀洹不見色一切斯陀含不見受想行
識一切斯陀含不見色一切阿那含不見受
想行識一切阿那含不見色一切阿羅漢不
見受想行識一切阿羅漢不見色一切辟支
佛不見受想行識一切辟支佛不見色一切
佛不見受想行識一切佛不見色一切善薩
摩訶善薩不見受想行識一切善薩摩訶善
薩不見色一切菩提不見受想行識一切菩
提不見色一切涅槃不見受想行識一切涅
槃不見色一切種智不見受想行識一切種
智不見色一切法不見受想行識一切法不
見色一切法相不見受想行識一切法相不
見色一切法性不見受想行識一切法性不
見色一切法住法位實際虛空界不思議界
不見受想行識一切法住法位實際虛空界
不思議界不見色一切法無所得不見受想
行識一切法無所得不見色一切法無所有
不見受想行識一切法無所有不見色一切
法遠離不見受想行識一切法遠離不見色
一切法寂滅不見受想行識一切法寂滅不
見色一切法遠離相不見受想行識一切法
遠離相不見色一切法寂滅相不見受想行
識一切法寂滅相不見色一切法無為不見
受想行識一切法無為不見色一切法無漏
不見受想行識一切法無漏不見色一切法
世間不見受想行識一切法世間不見色一
切法出世間不見受想行識一切法出世間
不見色一切法有罪不見受想行識一切法
有罪不見色一切法無罪不見受想行識一
切法無罪不見色一切法有記不見受想行
識一切法有記不見色一切法無記不見受
想行識一切法無記不見色一切法三界繫
不見受想行識一切法三界繫不見色一切
法三界不繫不見受想行識一切法三界不
繫不見色一切法欲界繫不見受想行識一
切法欲界繫不見色一切法欲界不繫不見
受想行識一切法欲界不繫不見色一切法
色界繫不見受想行識一切法色界繫不見
色一切法色界不繫不見受想行識一切法
色界不繫不見色一切法無色界繫不見受
想行識一切法無色界繫不見色一切法無
色界不繫不見受想行識一切法無色界不
繫不見色一切法善不見受想行識一切法
善不見色一切法不善不見受想行識一切
法不善不見色一切法無記不見受想行識
一切法無記不見色一切法見斷不見受想
行識一切法見斷不見色一切法修斷不見
受想行識一切法修斷不見色一切法非見
斷非修斷不見受想行識一切法非見斷非
修斷不見色一切法學不見受想行識一切
法學不見色一切法無學不見受想行識一
切法無學不見色一切法非學非無學不見
受想行識一切法非學非無學不見色一切
須陀洹不見受想行識一切須陀洹不見色
一切斯陀含不見受想行識一切斯陀含不
見色一切阿那含不見受想行識一切阿那
含不見色一切阿羅漢不見受想行識一切
阿羅漢不見色一切辟支佛不見受想行識
一切辟支佛不見色一切佛不見受想行識
一切佛不見色一切善薩摩訶善薩不見受
想行識一切善薩摩訶善薩不見色一切菩
提不見受想行識一切菩提不見色一切涅
槃不見受想行識一切涅槃不見色一切種
智不見受想行識一切種智不見色一切法
不見受想行識一切法不見色一切法相不
見受想行識一切法相不見色一切法性不
見受想行識一切法性不見色一切法住法
位實際虛空界不思議界不見受想行識一
切法住法位實際虛空界不思議界不見色
一切法無所得不見受想行識一切法無所
得不見色一切法無所有不見受想行識一
切法無所有不見色一切法遠離不見受想
行識一切法遠離不見色一切法寂滅不見
受想行識一切法寂滅不見色一切法遠離
相不見受想行識一切法遠離相不見色一
切法寂滅相不見受想行識一切法寂滅相
不見色一切法無為不見受想行識一切法
無為不見色一切法無漏不見受想行識一
切法無漏不見色一切法世間不見受想行
識一切法世間不見色一切法出世間不見
受想行識一切法出世間不見色一切法有
罪不見受想行識一切法有罪不見色一切
法無罪不見受想行識一切法無罪不見色
一切法有記不見受想行識一切法有記不
見色一切法無記不見受想行識一切法無
記不見色一切法三界繫不見受想行識一
切法三界繫不見色一切法三界不繫不見
受想行識一切法三界不繫不見色一切法
欲界繫不見受想行識一切法欲界繫不見
色一切法欲界不繫不見受想行識一切法
欲界不繫不見色一切法色界繫不見受想
行識一切法色界繫不見色一切法色界不
繫不見受想行識一切法色界不繫不見色
一切法無色界繫不見受想行識一切法無
色界繫不見色一切法無色界不繫不見受
想行識一切法無色界不繫不見色一切法
善不見受想行識一切法善不見色一切法
不善不見受想行識一切法不善不見色一
切法無記不見受想行識一切法無記不見
色一切法見斷不見受想行識一切法見斷
不見色一切法修斷不見受想行識一切法
修斷不見色一切法非見斷非修斷不見受
想行識一切法非見斷非修斷不見色一切
法學不見受想行識一切法學不見色一切
法無學不見受想行識一切法無學不見色
一切法非學非無學不見受想行識一切法
非學非無學不見色一切須陀洹不見受想
行識一切須陀洹不見色一切斯陀含不見
受想行識一切斯陀含不見色一切阿那含
不見受想行識一切阿那含不見色一切阿
羅漢不見受想行識一切阿羅漢不見色一
切辟支佛不見受想行識一切辟支佛不見
色一切佛不見受想行識一切佛不見色一
切善薩摩訶善薩不見受想行識一切善薩
摩訶善薩不見色一切菩提不見受想行識
一切菩提不見色一切涅槃不見受想行識
一切涅槃不見色一切種智不見受想行識
一切種智不見色一切法不見受想行識一
切法不見色一切法相不見受想行識一切
法相不見色一切法性不見受想行識一切
法性不見色一切法住法位實際虛空界不
思議界不見受想行識一切法住法位實際
虛空界不思議界不見色一切法無所得不
見受想行識一切法無所得不見色一切法
無所有不見受想行識一切法無所有不見
色一切法遠離不見受想行識一切法遠離
不見色一切法寂滅不見受想行識一切法
寂滅不見色一切法遠離相不見受想行識
一切法遠離相不見色一切法寂滅相不見
受想行識一切法寂滅相不見色一切法無
為不見受想行識一切法無為不見色一切
法無漏不見受想行識一切法無漏不見色
一切法世間不見受想行識一切法世間不
見色一切法出世間不見受想行識一切法
出世間不見色一切法有罪不見受想行識
一切法有罪不見色一切法無罪不見受想
行識一切法無罪不見色一切法有記不見
受想行識一切法有記不見色一切法無記
不見受想行識一切法無記不見色一切法
三界繫不見受想行識一切法三界繫不見
色一切法三界不繫不見受想行識一切法
三界不繫不見色一切法欲界繫不見受想
行識一切法欲界繫不見色一切法欲界不
繫不見受想行識一切法欲界不繫不見色
一切法色界繫不見受想行識一切法色界
繫不見色一切法色界不繫不見受想行識
一切法色界不繫不見色一切法無色界繫
不見受想行識一切法無色界繫不見色一
切法無色界不繫不見受想行識一切法無
色界不繫不見色一切法善不見受想行識
一切法善不見色一切法不善不見受想行
識一切法不善不見色一切法無記不見受
想行識一切法無記不見色一切法見斷不
見受想行識一切法見斷不見色一切法修
斷不見受想行識一切法修斷不見色一切
法非見斷非修斷不見受想行識一切法非
見斷非修斷不見色一切法學不見受想行
識一切法學不見色一切法無學不見受想
行識一切法無學不見色一切法非學非無
學不見受想行識一切法非學非無學不見
色一切須陀洹不見受想行識一切須陀洹
不見色一切斯陀含不見受想行識一切斯
陀含不見色一切阿那含不見受想行識一
切阿那含不見色一切阿羅漢不見受想行
識一切阿羅漢不見色一切辟支佛不見受
想行識一切辟支佛不見色一切佛不見受
想行識一切佛不見色一切善薩摩訶善薩
不見受想行識一切善薩摩訶善薩不見色
一切菩提不見受想行識一切菩提不見色
一切涅槃不見受想行識一切涅槃不見色
一切種智不見受想行識一切種智不見色
一切法不見受想行識一切法不見色一切
法相不見受想行識一切法相不見色一切
法性不見受想行識一切法性不見色一切
法住法位實際虛空界不思議界不見受想
行識一切法住法位實際虛空界不思議界
不見色一切法無所得不見受想行識一切
法無所得不見色一切法無所有不見受想
行識一切法無所有不見色一切法遠離不
見受想行識一切法遠離不見色一切法寂
滅不見受想行識一切法寂滅不見色一切
法遠離相不見受想行識一切法遠離相不
見色一切法寂滅相不見受想行識一切法
寂滅相不見色一切法無為不見受想行識
一切法無為不見色一切法無漏不見受想
行識一切法無漏不見色一切法世間不見
受想行識一切法世間不見色一切法出世
間不見受想行識一切法出世間不見色一
切法有罪不見受想行識一切法有罪不見
色一切法無罪不見受想行識一切法無罪
不見色一切法有記不見受想行識一切法
有記不見色一切法無記不見受想行識一
切法無記不見色一切法三界繫不見受想
行識一切法三界繫不見色一切法三界不
繫不見受想行識一切法三界不繫不見色
一切法欲界繫不見受想行識一切法欲界
繫不見色一切法欲界不繫不見受想行識
一切法欲界不繫不見色一切法色界繫不
見受想行識一切法色界繫不見色一切法
色界不繫不見受想行識一切法色界不繫
不見色一切法無色界繫不見受想行識一
切法無色界繫不見色一切法無色界不繫
不見受想行識一切法無色界不繫不見色
一切法善不見受想行識一切法善不見色
一切法不善不見受想行識一切法不善不
見色一切法無記不見受想行識一切法無
記不見色一切法見斷不見受想行識一切
法見斷不見色一切法修斷不見受想行識
一切法修斷不見色一切法非見斷非修斷
不見受想行識一切法非見斷非修斷不見
色一切法學不見受想行識一切法學不見
色一切法無學不見受想行識一切法無學
不見色一切法非學非無學不見受想行識
一切法非學非無學不見色一切須陀洹不
見受想行識一切須陀洹不見色一切斯陀
含不見受想行識一切斯陀含不見色一切
阿那含不見受想行識一切阿那含不見色
一切阿羅漢不見受想行識一切阿羅漢不
見色一切辟支佛不見受想行識一切辟支
佛不見色一切佛不見受想行識一切佛不
見色一切善薩摩訶善薩不見受想行識一
切善薩摩訶善薩不見色一切菩提不見受
想行識一切菩提不見色一切涅槃不見受
想行識一切涅槃不見色一切種智不見受
想行識一切種智不見色一切法不見受想
行識一切法不見色一切法相不見受想行
識一切法相不見色一切法性不見受想行
識一切法性不見色一切法住法位實際虛
空界不思議界不見受想行識一切法住法
位實際虛空界不思議界不見色一切法無
所得不見受想行識一切法無所得不見色
一切法無所有不見受想行識一切法無所
有不見色一切法遠離不見受想行識一切
法遠離不見色一切法寂滅不見受想行識
一切法寂滅不見色一切法遠離相不見受
想行識一切法遠離相不見色一切法寂滅
相不見受想行識一切法寂滅相不見色一
切法無為不見受想行識一切法無為不見
色一切法無漏不見受想行識一切法無漏
不見色一切法世間不見受想行識一切法
世間不見色一切法出世間不見受想行識
一切法出世間不見色一切法有罪不見受
想行識一切法有罪不見色一切法無罪不
見受想行識一切法無罪不見色一切法有
記不見受想行識一切法有記不見色一切
法無記不見受想行識一切法無記不見色
一切法三界繫不見受想行識一切法三界
繫不見色一切法三界不繫不見受想行識
一切法三界不繫不見色一切法欲界繫不
見受想行識一切法欲界繫不見色一切法
欲界不繫不見受想行識一切法欲界不繫
不見色一切法色界繫不見受想行識一切
法色界繫不見色一切法色界不繫不見受
想行識一切法色界不繫不見色一切法無
色界繫不見受想行識一切法無色界繫不
見色一切法無色界不繫不見受想行識一
切法無色界不繫不見色一切法善不見受
想行識一切法善不見色一切法不善不見
受想行識一切法不善不見色一切法無記
不見受想行識一切法無記不見色一切法
見斷不見受想行識一切法見斷不見色一
切法修斷不見受想行識一切法修斷不見
色一切法非見斷非修斷不見受想行識一
切法非見斷非修斷不見色一切法學不見
受想行識一切法學不見色一切法無學不
見受想行識一切法無學不見色一切法非
學非無學不見受想行識一切法非學非無
學不見色一切須陀洹不見受想行識一切
須陀洹不見色一切斯陀含不見受想行識
一切斯陀含不見色一切阿那含不見受想
行識一切阿那含不見色一切阿羅漢不見
受想行識一切阿羅漢不見色一切辟支佛
不見受想行識一切辟支佛不見色一切佛
不見受想行識一切佛不見色一切善薩摩
訶善薩不見受想行識一切善薩摩訶善薩
不見色一切菩提不見受想行識一切菩提
不見色一切涅槃不見受想行識一切涅槃
不見色一切種智不見受想行識一切種智
不見色一切法不見受想行識一切法不見
色一切法相不見受想行識一切法相不見
色一切法性不見受想行識一切法性不見
色一切法住法位實際虛空界不思議界不
見受想行識一切法住法位實際虛空界不
思議界不見色一切法無所得不見受想行
識一切法無所得不見色一切法無所有不
見受想行識一切法無所有不見色一切法
遠離不見受想行識一切法遠離不見色一
切法寂滅不見受想行識一切法寂滅不見
色一切法遠離相不見受想行識一切法遠
離相不見色一切法寂滅相不見受想行識
一切法寂滅相不見色一切法無為不見受
想行識一切法無為不見色一切法無漏不
見受想行識一切法無漏不見色一切法世
間不見受想行識一切法世間不見色一切
法出世間不見受想行識一切法出世間不
見色一切法有罪不見受想行識一切法有
罪不見色一切法無罪不見受想行識一切
法無罪不見色一切法有記不見受想行識
一切法有記不見色一切法無記不見受想
行識一切法無記不見色一切法三界繫不
見受想行識一切法三界繫不見色一切法
三界不繫不見受想行識一切法三界不繫
不見色一切法欲界繫不見受想行識一切
法欲界繫不見色一切法欲界不繫不見受
想行識一切法欲界不繫不見色一切法色
界繫不見受想行識一切法色界繫不見色
一切法色界不繫不見受想行識一切法色
界不繫不見色一切法無色界繫不見受想
行識一切法無色界繫不見色一切法無色
界不繫不見受想行識一切法無色界不繫
不見色一切法善不見受想行識一切法善
不見色一切法不善不見受想行識一切法
不善不見色一切法無記不見受想行識一
切法無記不見色一切法見斷不見受想行
識一切法見斷不見色一切法修斷不見受
想行識一切法修斷不見色一切法非見斷
非修斷不見受想行識一切法非見斷非修
斷不見色一切法學不見受想行識一切法
學不見色一切法無學不見受想行識一切
法無學不見色一切法非學非無學不見受
想行識一切法非學非無學不見色一切須
陀洹不見受想行識一切須陀洹不見色一
切斯陀含不見受想行識一切斯陀含不見
色一切阿那含不見受想行識一切阿那含
不見色一切阿羅漢不見受想行識一切阿
羅漢不見色一切辟支佛不見受想行識一
切辟支佛不見色一切佛不見受想行識一
切佛不見色一切善薩摩訶善薩不見受想
行識一切善薩摩訶善薩不見色一切菩提
不見受想行識一切菩提不見色一切涅槃
不見受想行識一切涅槃不見色一切種智
不見受想行識一切種智不見色一切法不
見受想行識一切法不見色一切法相不見
受想行識一切法相不見色一切法性不見
受想行識一切法性不見色一切法住法位
實際虛空界不思議界不見受想行識一切
法住法位實際虛空界不思議界不見色一
切法無所得不見受想行識一切法無所得
不見色一切法無所有不見受想行識一切
法無所有不見色一切法遠離不見受想行
識一切法遠離不見色一切法寂滅不見受
想行識一切法寂滅不見色一切法遠離相
不見受想行識一切法遠離相不見色一切
法寂滅相不見受想行識一切法寂滅相不
見色一切法無為不見受想行識一切法無
為不見色一切法無漏不見受想行識一切
法無漏不見色一切法世間不見受想行識
一切法世間不見色一切法出世間不見受
想行識一切法出世間不見色一切法有罪
不見受想行識一切法有罪不見色一切法
無罪不見受想行識一切法無罪不見色一
切法有記不見受想行識一切法有記不見
色一切法無記不見受想行識一切法無記
不見色一切法三界繫不見受想行識一切
法三界繫不見色一切法三界不繫不見受
想行識一切法三界不繫不見色一切法欲
界繫不見受想行識一切法欲界繫不見色
一切法欲界不繫不見受想行識一切法欲
界不繫不見色一切法色界繫不見受想行
識一切法色界繫不見色一切法色界不繫
不見受想行識一切法色界不繫不見色一
切法無色界繫不見受想行識一切法無色
界繫不見色一切法無色界不繫不見受想
行識一切法無色界不繫不見色一切法善
不見受想行識一切法善不見色一切法不
善不見受想行識一切法不善不見色一切
法無記不見受想行識一切法無記不見色
一切法見斷不見受想行識一切法見斷不
見色一切法修斷不見受想行識一切法修
斷不見色一切法非見斷非修斷不見受想
行識一切法非見斷非修斷不見色一切法
學不見受想行識一切法學不見色一切法
無學不見受想行識一切法無學不見色一
切法非學非無學不見受想行識一切法非
學非無學不見色一切須陀洹不見受想行
識一切須陀洹不見色一切斯陀含不見受
想行識一切斯陀含不見色一切阿那含不
見受想行識一切阿那含不見色一切阿羅
漢不見受想行識一切阿羅漢不見色一切
辟支佛不見受想行識一切辟支佛不見色
一切佛不見受想行識一切佛不見色一切
善薩摩訶善薩不見受想行識一切善薩摩
訶善薩不見色一切菩提不見受想行識一
切菩提不見色一切涅槃不見受想行識一
切涅槃不見色一切種智不見受想行識一
切種智不見色一切法不見受想行識一切
法不見色一切法相不見受想行識一切法
相不見色一切法性不見受想行識一切法
性不見色一切法住法位實際虛空界不思
議界不見受想行識一切法住法位實際虛
空界不思議界不見色一切法無所得不見
受想行識一切法無所得不見色一切法無
所有不見受想行識一切法無所有不見色
一切法遠離不見受想行識一切法遠離不
見色一切法寂滅不見受想行識一切法寂
滅不見色一切法遠離相不見受想行識一
切法遠離相不見色一切法寂滅相不見受
想行識一切法寂滅相不見色一切法無為
不見受想行識一切法無為不見色一切法
無漏不見受想行識一切法無漏不見色一
切法世間不見受想行識一切法世間不見
色一切法出世間不見受想行識一切法出
世間不見色一切法有罪不見受想行識一
切法有罪不見色一切法無罪不見受想行
識一切法無罪不見色一切法有記不見受
想行識一切法有記不見色一切法無記不
見受想行識一切法無記不見色一切法三
界繫不見受想行識一切法三界繫不見色
一切法三界不繫不見受想行識一切法三
界不繫不見色一切法欲界繫不見受想行
識一切法欲界繫不見色一切法欲界不繫
不見受想行識一切法欲界不繫不見色一
切法色界繫不見受想行識一切法色界繫
不見色一切法色界不繫不見受想行識一
切法色界不繫不見色一切法無色界繫不
見受想行識一切法無色界繫不見色一切
法無色界不繫不見受想行識一切法無色
界不繫不見色一切法善不見受想行識一
切法善不見色一切法不善不見受想行識
一切法不善不見色一切法無記不見受想
行識一切法無記不見色一切法見斷不見
受想行識一切法見斷不見色一切法修斷
不見受想行識一切法修斷不見色一切法
非見斷非修斷不見受想行識一切法非見
斷非修斷不見色一切法學不見受想行識
一切法學不見色一切法無學不見受想行
識一切法無學不見色一切法非學非無學
不見受想行識一切法非學非無學不見色
一切須陀洹不見受想行識一切須陀洹不
見色一切斯陀含不見受想行識一切斯陀
含不見色一切阿那含不見受想行識一切
阿那含不見色一切阿羅漢不見受想行識
一切阿羅漢不見色一切辟支佛不見受想
行識一切辟支

縛无脫縛波羅蜜中乃至住无縛无脫四念處乃至无縛无脫一

*

切種智无縛无脫成就衆生无縛无脫淨佛

世界无縛无脫諸佛嘗供養无縛无脫嘗座

法无縛无脫諸佛終不離无縛无脫諸神通

終不離无縛无脫五眼終不離无縛无脫如

羅尼門終不離无縛无脫諸三昧門終不離

无縛无脫嘗生道種智无縛无脫嘗得一切

種智无縛无脫法輪轉无縛无脫衆生安立

三乘如是富樓那菩薩摩訶薩行无縛无脫

六波羅蜜嘗知一切法无縛无脫无所有故離

故空滅故不生故富樓那是名菩薩摩訶薩

无縛无脫大莊嚴耶曰須菩提言如我聞佛

義无大莊嚴為大莊嚴何以故自相空故問

曰須菩提何以如是說善曰佛說實大莊嚴

義甚深難得難解會中衆生聞是事心或遲

沒如是莊嚴畢竟空亦以神通力故一時能

遍至十方恒河沙世界可遍衆生言此是聖

王事我等云何能知以是故須菩提說實大

莊嚴非深非難非但實大莊嚴自相空易行

*

易得乃至十八不共法

亦尒若菩薩能如是知諸法空寂滅相而不

捨本願精進是故名實大莊嚴非是離佛

證涅槃菩提所說故言如是作法皆是虛誑故

言虛妄若无作法衆生畢竟空故亦无作法

佛說作者不可得故一切諸有為非作相衆生不

可得故作者不可得作者不可得故虛妄若

非作非起相須次乃亦无所能作法空故乃

至諸佛法亦如是須菩提寧謂諸法中无有

定作相如幻響无實事而有衆生相以是故

佛說如幻如夢等无作相畢竟不可得故是

時聽者作是念十八空能破一切法則是有

用是則為實謂言有作是以佛言內空无所

作乃至无法有法空至十八不共法亦无

作若謂今十八空有為虛誑无實故可无作

如法性實際是真實法應當有作何以故一

切有為法各各共回无為法亦無有為作回

故佛言如法性實際法住法位亦无作又謂

故佛言如法性實際法住法位亦无作又謂
菩薩佛一切種智是實法能有所作以是佛
言是法亦畢竟空故亦无所作相回緣生
故行者念言佛法甚難甚為希有諸法都无
作无縛无脫者我等云何當從若得脫是故
須菩提白佛言如我知佛所說義五衆无縛
无解若衆竟空无有作者誰縛誰解凡夫法
虛誑不可得故非縛聖人法畢竟空不可得
故離解如夢等五衆及三世五衆善不善等
五衆一切法亦如是乃至實際等亦復如是
无所有故離故不生故无縛无解是名菩薩
摩訶薩不縛不解菩薩道住是道中諸煩惱
不牽墮凡夫中故言不縛不以諸无漏法故
煩惱故言不解教化衆生淨佛世界乃至五
神通五眼諸陀羅尼三昧門終不離佛及宰
立衆生於三乘亦无縛无解所以者何諸法
无所有故離故空寂故不生故畢竟空如
是等因緣是名菩薩摩訶薩從大莊嚴相所

謂不縛不解

大智論釋七品

*

尒時須菩提白佛言世尊何等是菩薩摩訶
薩摩訶衍云何當知菩薩摩訶薩從大乘
是乘從何處是乘至何處當住何處誰言乘
是乘出者佛告須菩提菩薩摩訶薩以法開何等是菩薩摩
訶薩摩訶衍須菩提六波羅蜜是菩薩摩訶
薩摩訶衍何等六檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼
提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波
羅蜜云何名檀波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩以
應菩薩婆若心內外所有布施共一切衆生迴向
阿耨多羅三藐三菩提明无所得故須菩提是
名菩薩摩訶薩檀波羅蜜云何名尸羅波羅蜜
須菩提菩薩摩訶薩以應菩薩婆若心自行十善
道亦教他行十善道明无所得故是名菩薩摩
訶薩不著尸羅波羅蜜云何名羼提波羅蜜須
菩提菩薩摩訶薩以應菩薩婆若心自具足忍辱
亦教他行忍辱用无所得故是名菩薩摩訶薩
羼提波羅蜜云何名毘梨耶波羅蜜須菩提
菩薩摩訶薩以應菩薩婆若心行五波羅蜜慇

菩薩摩訶薩以應薩婆若心行五波羅蜜應
*
脩不退亦安立一切衆生於五波羅蜜用无
所得故是名菩薩摩訶薩欲梨耶波羅蜜云
何禪波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩以應薩婆
若心自以方便入諸禪不隨禪生求教他令入
諸禪用无所得故是名菩薩摩訶薩禪波羅
蜜云何名般若波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩
以應薩婆若心不著一切法亦觀一切法性用
无所得故亦教他不著一切法觀一切法性
用无所得故是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜
須菩提是為菩薩摩訶薩摩訶衍復次須菩
提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂內空外空內外
空空空大空第一義空有為空无為空畢竟
空无始空散空性空自相空諸法空不可得
空无法空有法空无法有法空須菩提白佛
言何等為內空佛言內法名眼耳鼻舌身意
眼眼空非常非滅故何以故性自尒耳耳空
鼻鼻空舌舌空身身空意意空畢竟滅故
何以故性自尒是名內空何等為外空外法
名色聲香味觸法色色空非常非滅故何以
故性自尒是名色色空聲聲空香香空味味
空觸觸空法

*
何以故性自尒是名內空何等為外空外法
名色聲香味觸法色色空非常非滅故何以
故性自尒聲聲空香香空味味空觸觸空法
法空非常非滅故何以故性自尒是名外空
何等為內外空內外法名眼耳鼻舌身意六入內
法內法空非常非滅故何以故性自尒外法
外法空非常非滅故何以故性自尒是名內
外空何等為空空一切法空是空亦空畢竟
空畢竟方東方空非常非滅故何以故性自尒
非滅故何以故性自尒是名空空何等為大
空東方東方空非常非滅故何以故性自尒
南西北方四維上下南西北方四維上下空
非常非滅故何以故性自尒是名大空何等
為第一義空第一義空名涅槃涅槃空非
非常非滅故何以故性自尒是名第一義空
何等為有為空有為法名欲界欲界空色界
色界空无色界无色界空乃至非想非非想
非常非滅故何以故性自尒是名有為空何等
為无為空无為法名善无生无生相无住相无滅
相无為法无為法空非常非滅故何以故性
自尒是名无為空何等為畢竟空畢竟空畢竟名諸

自余是名无為空何等為畢竟空畢竟名諸
*
法至竟不可得非常非滅故何以故性自余
是為畢竟空何等為无始空着法初衆實不可
得非常非滅故何以故性自余是為无始空何
等為散空散名諸法无滅非常非滅故何以
故性自余是為散空何等為性空一切法性若
有為法性若无為法性是性非聲聞辟支佛所
作亦非餘人所作是性性空非常
非滅故何以故性自余是名性空何等為自
相空自相名色壞相受受相想取相行作相
識識相如是等有為无為法各各自相空非
常非滅故何以故性自余是名自相空何等為
諸法空諸法名色受想行識眼耳鼻舌身意
色聲香味觸法眼界乃至意界諸
界意識界是諸法諸法空非常非滅故何以
故性自余是為諸法空何等為不可得空求
諸法不可得是不可得空非常非滅故何以
故性自余是名不可得空何等為无法空若
法无是亦空非常非滅故何以故性自余是
名无法空何等為有法空有法名諸法和合

法无是亦空非常非滅故何以故性自余
名无法空何等為有法空有法名諸法和合
*
中自性有相是有法空非常非滅故何以故
性自余是名有法空何等為无法有法空諸
法中无法諸法和合中有自性相是无法有
法空非常非滅故何以故性自余是名无法
有法空復次須菩提法相空无法无法相
空自法自法相空他法他法相空何等名法
法相空法名五衆五衆空是名法法相空何
等无法无法相空无法名无為法是名无法
无法空何等名自法自法空諸法自法空是
空非智作非見作是名自法空何等名
他法他法空若佛出若佛未出法住法相法
位法性如實際過此諸法空是名他法他法
空是名菩薩摩訶薩摩訶衍爾時慧命舍利弗
般若波羅蜜又佛命須菩提為菩薩說般若
波羅蜜須菩提應問般若波羅蜜佛亦應答
般若波羅蜜令須菩提何以乃問摩訶衍一義
亦答摩訶衍何答曰般若波羅蜜摩訶衍无答
但名字異若說般若波羅蜜摩訶衍无答

亦善摩訶衍善曰般若波羅蜜摩訶衍一義
但名字異若說般若波羅蜜摩訶衍无窮
摩訶衍名佛道行是法得至佛所謂六波羅
蜜六波羅蜜中第一大者般若波羅蜜如後
品佛種種說大回緣若說般若波羅蜜則攝
六波羅蜜若說六波羅蜜則具說善薩道所
謂從初發意乃至得佛辟如王衆必有瞥從
羅不說從者當知必有摩訶衍亦如是善薩
初發意所行為求佛道故所備集善法隨可
度衆生所說種種法所謂奉經經斷一切衆
生疑經華手經法華經雲經大雲經法雲經
弥勒問經六波羅蜜經摩訶般若波羅蜜經
如是等无量无邊阿僧祇經或佛說或化佛
說或大善薩說或聲聞說或諸得道天說是
事和合皆名摩訶此諸經中般若波羅蜜
家大故說摩訶衍即知已說般若波羅蜜諸
餘助道法无般若波羅蜜和合則不能至佛
以是故一切助道法皆是般若波羅蜜如後
品佛語須菩提法說摩訶衍不異般若波羅
蜜問曰若尒者初何以不先說摩訶衍卷曰

我上說般若波羅蜜衆大故應先說又佛意
欲說摩訶般若波羅蜜故大光明十方諸菩
薩各自問佛令何以有是光明諸佛各各曰
娑婆世界有佛名釋迦牟尼欲說般若波羅
蜜故諸善薩及諸天人和合而集舍利弗問
佛世尊大何善薩摩訶薩欲知一切法習行
般若波羅蜜又佛初品中種種讚般若波羅
蜜功德若欲得是者當學般若波羅蜜如
是等因緣故應初說般若波羅蜜佛命須菩
提汝為諸善薩說般若波羅蜜須菩提說言
善薩空但有名後言能如是解了知善薩相
即是行般若波羅蜜既知是已問善薩句義
次有摩訶薩義摩訶薩義中有大莊嚴摩訶
衍如勇夫服有種種器杖莊嚴不乘使馬則
无能為是大乘天竺語名摩訶衍諸佛斷法
愛故又明般若波羅蜜義无異故佛不訶以
是故須菩提更作異名問摩訶衍問曰如摩
訶衍序中說從初發心乃至佛道為佛道故
集一切善法皆名摩訶衍今何以但說六波

訶衍序中說從初發心乃至佛道為佛道故
集一切善法皆名摩訶衍令何以但說六波
羅蜜為摩訶衍答曰如先說般若波羅蜜則
說六波羅蜜說六波羅蜜則攝一切善法以
是故不應作是問諸善法多何以但說六波
羅蜜復次摩訶衍初發心作願乃至後方便
等六波羅蜜是諸法雖不名為波羅蜜無後
皆在六波羅蜜中如初發心作願大悲等心
力大故名毗梨耶波羅蜜捨小利取大乘名
般若波羅蜜方便即是智慧智慧導淨故變
名方便教化衆生淨佛世界等皆在六波羅
蜜中隨義相攝問曰若令菩薩但為衆生問
八空百八三昧等名摩訶衍者後可不
是摩訶衍體但是
二字等是名

S→T2897 85/1422B11 文字略有不同

佛說八陽神咒經

聞如是一時佛在耶那洹摩訶
方相隨四衆圍遶合掌恭敬
而說偈言
聞淨提衆生逝代相生
有識者亡死知者多長
富貴者亡貧賤者多知
者多還衆者亡別離者多
多心直者亡曲諂者多清慎者
我世俗淺薄官法奢毒瞋恨
聞若非來難淨良由信邪倒
惟願世尊為諸衆生說其
令得悟解免於衆苦佛言善
尊善薩汝大慈悲為諸衆生
來正見之法不可思議汝等諦
之吾當為分別演說是地八陽
去諸佛已說未來諸佛當說現在諸佛今
說天地之間為人最貴最上貴於一切萬物人
者真也正也心無雜亡身行正真
為真常行真心故名為人是知
以聞身於道依之而成聖道

汉潤身於道依之沿茂堅道

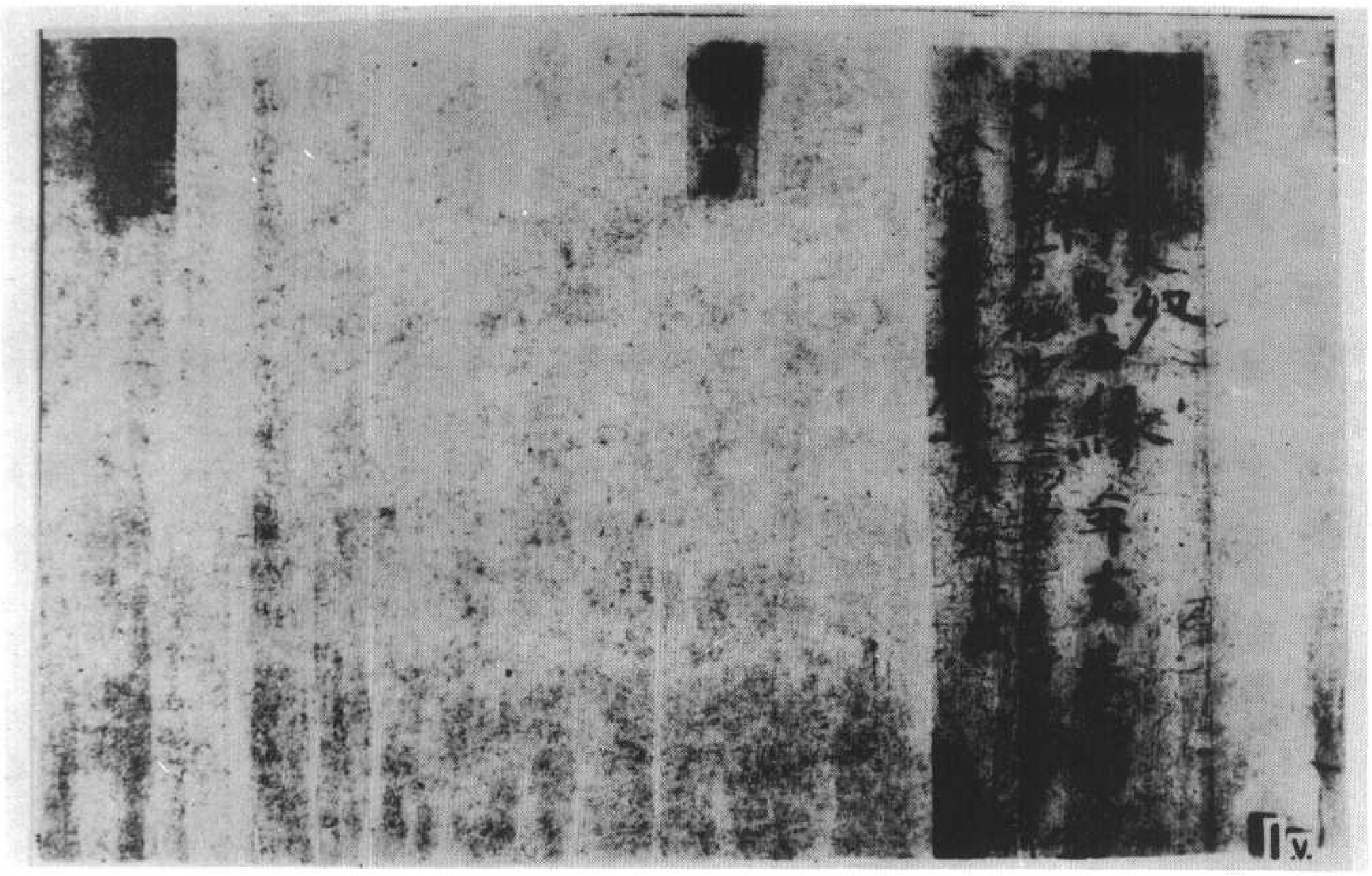
佛告无尋菩薩一切衆生既得身人不
福皆真白為造種種惡業命將欲終此
苦海受種種罪若聞此經信心不遲即
得離脫諸罪之難当於若海善神加護无諸
衰惡迷寻命時而无橫死信乃故獲如斯福
復次无尋善男子女人信邪倒見
即被邪魔外道魍魎魑魅魍魎鳥鳴百怪是諸
惡鬼籠来惱乱現其形興其擾惡種種惡症受其
痛苦无有休息皆悉忘失善知識為諸衆
經三遍是諸惡鬼皆悉消滅病即除愈
強力足續經功德獲如斯福若有衆生
於嫉欲瞋恚愚癡惶蛾始若見此經信敬供
養即讀三遍遇疫等惡皆除愈悲喜
捨得佛法分
復次无尋菩薩若善男子善女人有為法
諸此經三遍衆善備具受无量福其
席西席對舍客屋門戶井竈碓磨庫藏六
畜蘭圈日遊月煞村軍文武普播影尾五
地神青龍白虎朱雀玄武六甲典謀十二諸

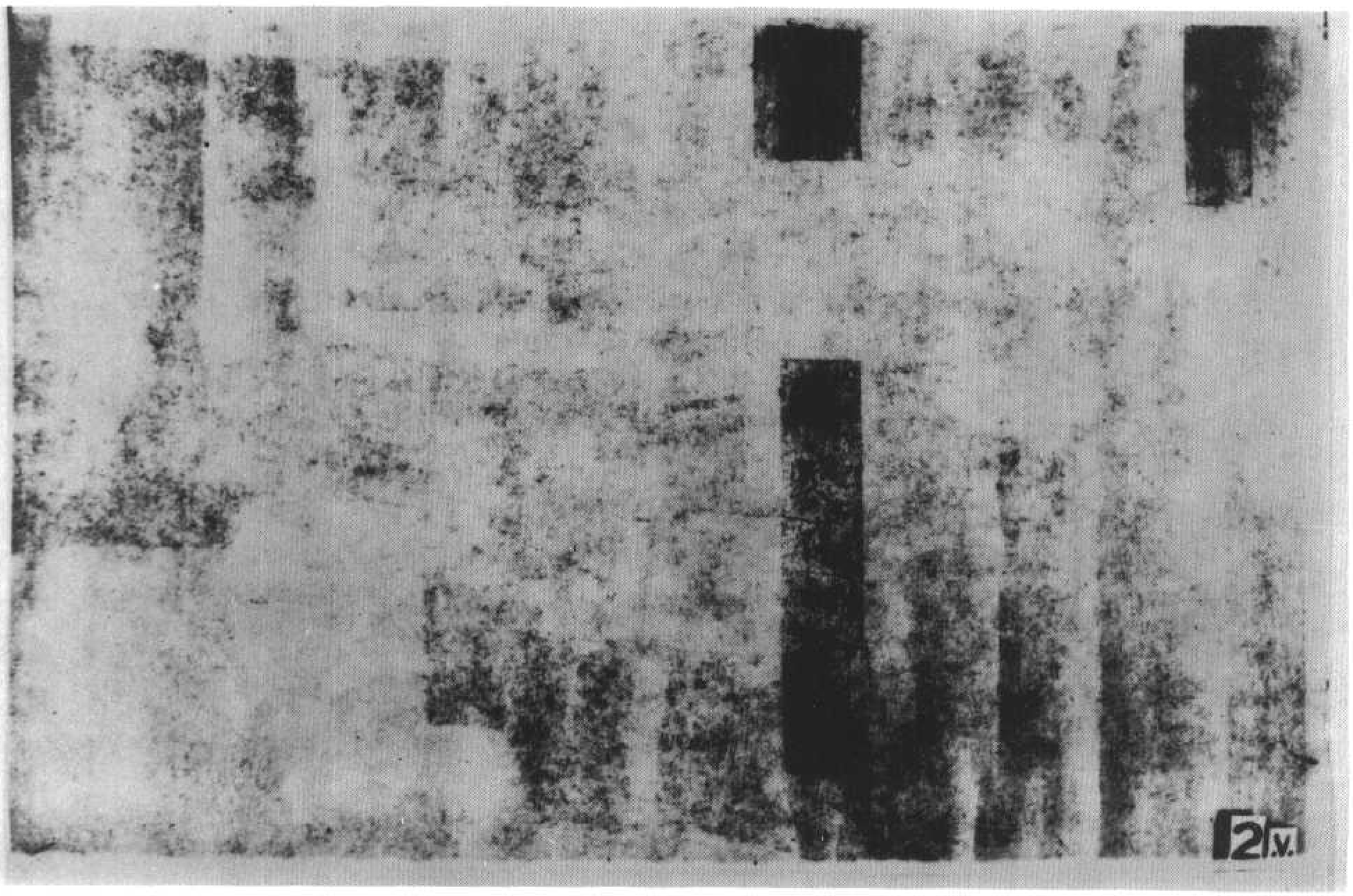
地神青龍白虎朱雀玄武六甲典謀
神王尉伏龍一切鬼賊皆悉隱藏
形消聚風不敢為害其大吉利獲福無量
男子典从之後堂舍永安屋宅安固富貴
吉昌不來自得若悉行從軍仕宦興生甚得
宜利門祖人貴百子千孫父慈子孝男忠女貞
兄恭弟順夫妻和睦信義為親所願成就若
有衆生忽被縣官打拷盜賊毒龍鬼魅諸此經
三遍即得解脫若有善男子善女人受持讀
若復有人多於妄語綺語而不敢持
受持讀誦此經水除四過得四无导辯
佛道復次善男子善女人文女有罪
終之日應墮地獄受无量苦其子
其經典七遍父母即離地獄而生天
聞法悟无生忍而證菩提
佛告无尋菩薩此法要門都時在後
復發惡心不信耶故當佛法書寫受
持讀誦所有興作即須作即作无所問以是
故悉行布施平等供養得无滿多成

持誦品二 [illegible] 即須作是念即作无所問以要在
故無行而行於平等供養得无漏身成菩
道号曰普光如来應正等覺劫名大滿國
号无盡一切人民皆行等菩无上正法復
菩男子此八萬億行在闍浮提衆生悉發
有八萬等皆是諸菩
經香華供養如佛无異善男子善女
人等為諸衆生讀說此經
深達實相得慧決理即知是心是佛
即是法悉以能知智慧眼常見諸法
盡色色即是空即是色無行識空即
是妙色色身如来百千劫中種種无盡所聞
空空即是聲聲即是空即是香香即是
常善男子別種種无盡味味即是空空即是
法盡如来身常與
身空空即是觸觸即是智明如来亦
別種種无盡法法即是空空即是
問如来善男子此六相顯現人
說其善法輪常轉即成聖道善說耶
法常即隨惡趣善男子善惡之理不得不信
无量劫菩薩人之身心是佛法器亦是十二部
大經卷也无始已来轉讀不盡不推毫毛
如来藏經唯識心見生者之所能知非諸

无量劫菩薩人之身心是佛法器亦是十二部
大經卷也无始已来轉讀不盡不推毫毛
如来藏經唯識心見生者之所能知非諸
聲聞凡夫所能知也善男子此
諸有人聞是經行在闍浮提衆生悉
心是佛根本流浪諸趣不
海不聞佛法名字
无量善薩復白佛言人之在世生死為重
不聞是時生即生死不聞是時死何因
緣葬即問衆生說其因緣令得正道除其
倒佛言善哉善哉善男子汝等悉聽當
於衆生生死之事殯葬之法汝等悉聽當
為汝說知慧之理大道之法夫天地廣大清
日月廣長明時年善已義實无有異
人王善薩甚大慈悲愍念衆生皆如赤
下為人主作人父母順於人教於
作善日須下天下令知時節為有
開除之宰執危破煞之文愚人依
不勉於已禍又使邪師歌舞
求神拜鬼卻招殃咎自受苦如其人華逐
時淳地理於日月之光明為救暗室邊
道之衆路垣尋邪徑顛倒之其也
生聽諦此經三遍兄則易生聰明利智

W→T2897 85/1425 A29


1 V.


2 V.

S→T665　16/433 B3~4

世尊我今亦說
有
恒
藐
鉗
世尊我此神呪名曰无
同擁護一切
尼囉耒底耒底
呵呵唐婆以
波你
訶
世尊我此神呪名曰无勝擁護若有男女一
心受持書寫讀誦憶念不忘我常夜常
護是人於一切恐怖乃至
亦時索訶世尊即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我亦有陀羅尼微妙法門於
諸人天為大利益哀愍世間擁護一切有大
威力所求如願即說呪曰
他
跋囉鉗魔布囉
跋囉鉗摩揭鞞
世尊我此神呪名曰梵治
者令離憂惱及諸罪業乃至
亦時帝釋即從座起合掌恭敬白佛言
世尊我亦有陀羅尼呪能除一切恐怖厄難乃至
呪能除一切恐怖厄難乃至
狀若異
世尊我今亦說
恒
藐
鉗
摩訶
!
唵娜耒佳
研羯囉婆
亦時多聞天王持國天
王俱從座起合掌恭敬白佛言世尊我亦
有神呪名
耒
跋囉鉗摩揭鞞
世尊我此神呪名曰梵治
者令離憂惱及諸罪業乃至
亦時復有諸大龍王所謂耒那斯龍王電光
龍王无熱池龍王
世尊我亦有如意寶
陀羅尼能遮惡電除諸恐怖能令人天為
大利益哀愍世間擁護一切有大威力所求
人天
拘
彌深
健陀哩瑟吒哩
薩羅跋
娜
莫呼剌你達剌你計
捨伐哩奢伐哩莎訶
天王增長天王廣目天
王即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我今亦
長於諸苦惱事為
乃至
薩
阿
阿唯耶鉢剌設悉帝
怛
例
醯帝
莎訶

大利益哀愍世間擁護一切有大威力所求
如願乃至枉死惡趣皆遠離一切毒藥咒令止
息一切造作蠱道呪術不吉祥事悉令除滅
我今以此神呪奉獻世尊唯願哀愍納
受憐念我等離此龍趣永捨慳貪何以故由
此慳貪於生死中受諸苦惱我等願斷慳貪
爾時即說呪曰
姪他阿折隸 阿奢嘌奢嘌
阿叉裹 阿叉裹 奔尼奔鉢喇弟 法帝
薩婆波耽 鉢喇弟 裹 般旦雞波尼裹莎訶
阿雞 裹 般旦雞波尼裹莎訶
世尊若有善男子善女人日中說此陀羅尼
明呪或書經卷受持讀誦恭敬供養者終死
雷電霹靂及諸惡鬼悉皆遠離所有毒蟲惡虎狼師子
諸惡鬼神盡來圍繞其人所有惡星災
世中增益壽命資身之具令圓滿世尊我
當說其呪藥洗浴之法彼人所有惡
不可思議捷利辯才亦盡大慧若解衆論及
佛所種諸善根當受持者於贍部洲廣行流
布不速隱沒復令无量有情聞是經典皆得
辯才說其呪藥洗浴之法彼人所有惡星災
諸惡鬼神盡來圍繞其人所有惡星災
世中增益壽命資身之具令圓滿世尊我
當

呂蒲 味者　半黃 味者
麝香 真訶　雄黃 味苦
白芨 味苦澁　芎藭 味辛
松脂 味甘平　柱皮 味者
沈香 味辛　梅檀香 味辛
丁子 味辛　麝香 味辛
篳香 味辛　竹黃 味甘
甘松 味甘　薰香 味辛
叱脂 味甘　艾納 味苦
芥子 味辛　馬芹 味苦
白膠 味甘　青木 味苦

皆善治

以布瀝星日一裹擣篩取其香末香以此呪

呪一百八遍呪曰

怛姪他 蘇訖栗帝 訖栗帝 訖栗帝

怛姪他一 凍獨智 頁屬文下同二 毗揭茶伐底四 莎訶五
毗揭茶伐底四 莎訶
若洗浴訖其洗浴湯及擅揚中供養衆
河邊內無諸穢淨者淨衣既出
擅揚入已誦此咒師教誦咒七遍乃與大悲心門是因緣
惡事將詣善於諸惡事將詣善於諸惡
音猴元量隨心福報復說頌曰
若有病苦諸衆生 種種方藥治
若依如是洗浴法 并復讀誦斯
事於日夜念不散 咒術悉皆盡消除
所有惡苦盡消除 解脫貧窮之財寶
四方四維及四月 威神擁護增年
吉祥安隱福德增 災變厄難皆除遣
次誦讚身呪三七遍呪曰
怛姪他三 毗三 莎訶
毗揭諦 毗揭諦 莎訶
毗揭諦 毗揭諦 莎訶
三步多也 莎訶
摩多也 莎訶
毗梨耶 也 莎訶

尼揮建侘也 莎訶
阿鉢囉帝吟 毗梨耶 也 莎訶
四摩縣吟 三步多也 莎訶
阿你寐揮 薄怛囉也 莎訶
南謨薄伽伐都 跋囉蚶摩馮 莎訶
南謨薩囉酸 莫訶提鼻柬 莎訶
惡句觀嚂 悉地成就 男怛囉嚩陀 莎訶
怛剌觀 伐姪吟 跋囉
余時大辯才天女說洗浴法擅揚呪已前礼
佛足白佛言世尊若有慈善男子善女人
迦鄔波斯迦受持讀誦書寫流布是妙經王
如說行者若城邑聚落曠野山林僧房住
處我為是人將諸眷屬作天伎樂詣其所
而為擁護除諸病苦流星變怪疫疾鬪訟
王法所拘惡夢惡神為障礙者盡道處術悉
皆除滅益是善持經之人若善男子善女人
聽者皆令速渡生死大海不退菩提
余時世尊聞是說已讚辯才天女言善哉善
哉天女汝能安樂利益無量無邊有情說此
神呪及以香水擅揚法式果報難思汝當擁
護衆勝經王勿令隱沒常得流通余時大
辯才天女礼佛足已還復本座

辦事天女礼佛是已還復本座

尒時法師授記惱陳如婆羅門茶佛威力

於大衆前讚辦事天女曰

人天供養恚應受　能與一切衆生頒

聰明多進辦事天　普第為室在中居

名聞世間遍充滿　衆寶嚴於一是

依高山頂勝住處　在家常翹於一是

恒結安草以為衣

諸天大衆皆來集　咸同一心申請請

卑貊智慧辦事天　以妙言詞施一切

尒時辦事天女即便受請為說呪曰

阿伐帝（引）阿伐吃伐底（下同）

名具羅伐底　雞由囉末底

雞由囉末底　悉近入聲羯

毗三末底悉近入聲羯　恒羅者伐底

恒羅者伐底　末難地曇（去）

八羅拳畢哩慶　盧迦失囉髮耶

盧迦失囉髮耶　翰只　折　羯

翰只　折　羯　阿鉢剌底吟吟勃地

莫訶提鼻　南摩塞迦羅

南摩塞迦羅　達哩　奢　咄

達哩　奢　咄　婆（上）跋　覩

婆（上）跋　覩　舍恚恒羅翰路迦

舍恚恒羅翰路迦　迦婢耶地數

迦婢耶地數　莫訶鉢剌婆鼻

莫訶鉢剌婆鼻　毗折剌覩謎勃地

毗折剌覩謎勃地　薄伽伐點提毗殘

薄伽伐點提毗殘　鞞羅（去聲）滯雞由囉

鞞羅（去聲）滯雞由囉　咄里蹇里咄里蹇里

咄里蹇里咄里蹇里　我某甲勃地翰提

我某甲勃地翰提　薩羅酸（指點了始打）

薩羅酸（指點了始打）　雞由囉末底

雞由囉末底

爾時辨才天女說是呪已告婆羅門言善哉
大士能為衆生求妙辯才及諸珠寶神通智
慧廣利一切速證菩提如是應知受持
法式即說頌曰

先可誦此陀羅尼　令使純熟免諐失
辟敬三寶諸天衆　請求加護願隨心
次礼梵王并帝釋　菩薩獨覺聲聞衆
一切常修梵行人　及諸世者四天王
可於靜閑若家　應在佛像天龍前
大聲誦前呪讚法　悉可至誠慇重敬
隨其所有修供養　於彼一切衆生類
發起慈悲哀愍心　世尊妙相嚴金身
繫想正念心免亂　世尊讚念說教法
隨彼根機令習定　於其句義善思惟
復依空性而修習　應在世尊形像前
一心正念而安坐　即得妙智三摩地
并獲殊勝陀羅尼　如來金口演說法
妙響調伏諸人天　舌相隨緣現希有
廣長徧覆三千界　如是諸佛妙音聲
坐誠憶念心免異　諸佛皆由發弘願
得此舌相不思議　得此舌相不思議

*

爾說諸法皆非有　若見供養辦才天
諸佛音聲及舌相　授此秘法令修學
若人欲得殊上智　若求財者得多財
增長福智諸功德　求出離者得解脫
若能如是依行者　求名稱者獲名稱
當於淨處著淨衣　必定成就勿生疑
以四淨觀成美味　應作壇場隨大小
繫諸繒綵并幡蓋　香花供養可隨時
供養佛及辦才天　塗香飾香遍嚴飾
應三七日誦前呪　求見天身皆遂願
若其不見此天神　可對大辦天神前
於後夜中猶不見　應更開心經九日
如法應盡辦才天　更求清淨勝妙處
晝夜不生於懈怠　供養誦持心免捨
所獲果報施群生　自利利他免窮盡
得此舌相不思議　於所求願皆成就

所獲果報施群生
若不逆意經三月
慈愍求請心不移
爾時憍陳如婆羅門聞是說已歡喜踊躍
數未曾有告諸大衆作如是言汝等人天一切
大衆如是當知皆一心聽我今更欲依世諦
法讚彼勝妙辭寻天女即說頌曰
敬礼天女那羅延　於世界中得自在
我今讚歎彼尊者　皆如往昔仙人說
吉祥成就心安隱　聰明慚愧有名聞
為毋能生於世間　勇猛常行大精進
於軍陣憂戰恒勝　長養調伏心慈忍
現為閻羅之長姊　常著青色野蠶衣
好醜容儀皆有異　眼目能令見者怖
无量勝行超世間　歸信之人咸攝受
或在山巖深險裏　或居坎窞及河邊
或在大樹諸叢林　天女多依此中住
假使山林野人輩　悉常供養於天女
以孔雀羽作幢旗　於一切時常讃世
師子虎狼恒圍繞　半羊雞等亦相依
振大鈴鐸出音聲　頻陁山衆皆聞馨

*

爾時憍陳如婆羅門聞是說已歡喜踊躍
數未曾有告諸大衆作如是言汝等人天一切
大衆如是當知皆一心聽我今更欲依世諦
法讚彼勝妙辭寻天女即說頌曰
敬礼天女那羅延　於世界中得自在
我今讚歎彼尊者　皆如往昔仙人說
吉祥成就心安隱　聰明慚愧有名聞
為毋能生於世間　勇猛常行大精進
於軍陣憂戰恒勝　長養調伏心慈忍
現為閻羅之長姊　常著青色野蠶衣
好醜容儀皆有異　眼目能令見者怖
无量勝行超世間　歸信之人咸攝受
或在山巖深險裏　或居坎窞及河邊
或在大樹諸叢林　天女多依此中住
假使山林野人輩　悉常供養於天女
以孔雀羽作幢旗　於一切時常讃世
師子虎狼恒圍繞　半羊雞等亦相依
振大鈴鐸出音聲　頻陁山衆皆聞馨

乃至神鬼諸禽獸
於諸女中若山峯
如步女天帝難敌
善見世間差別類
唯有天女獨殊尊
若於戰陣恐怖衆
河津險難賊盜時
或被王法所拘縛
若能專注心不移
於善惡人皆推讓
是故我以至誠心
本時婆羅門復以呪請天女曰
敬礼敬礼世間尊
於諸衆中最為勝
面貌容儀人樂觀
王舍世間最供養
目如鉢摩青蓮葉
種種妙飾以嚴身
群如光顯赤蓮珠
福智光明名稱滿
慈解成就所求心
我今讚歎尊勝者
群如蓮花無諸垢
真實功德妙音祥
數劫善有不思議
身色端嚴皆樂見
我請命中為覆勝
能救死垢智光明
猶如師子戰中上
各持弓箭刀矟矛
端正樂觀如滿月
若有衆生心願求
帝釋諸天咸供養
衆德能生不思議
涉訶 此上咒頌是咒家之讚
若持此時心須誦是
若欲祈請辯才天
晨朝請浄坐誠誦此
余時佛告婆罹門善哉善哉
衆生施與安樂讚彼天女請求加護獲福
无邊
此品呪法有略有廣或開或合前後不同党
本既多但依一譯復勘者知之

金光明經卷第七
須多 翌也 五立 薩力 執 顯金 公 吐蕃 天 紀數 乙
鑒 佐 譯定 京 撰 譯 梵 入

W→T665 16/437 C13

S-T-2-2 9/29 B28

藏爾時羅睺羅是佛之子若佛見於
報三菩提記者我願既滿衆望
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如
羅所願住立一面爾時佛告阿難汝
當得作佛号山海慧自在通王如
遍知明行足善逝世間解无上士調
天人師佛世尊當供養六十二億
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
千千万億恒河沙諸菩薩等令
三藐三菩提國名常立勝幡其
為劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇
算數校計不能得知正法住世
法住世倶佛正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共讚歎稱其功德爾時世尊欲
而說偈言

我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成等覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡

W-1262 9/30 A6

而說偈言

我今增中說 阿難持是者
當供養諸佛 然後成等覺
号曰山海慧 自在通王佛
其國土清淨 名常無諸惡
教化諸菩薩 其數如恒沙
壽命无有量 以愍衆生故
如恒河沙等 无數諸衆生
於時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決於時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我論未設

S→T967 19/352 A6

人身生於貧賤愚癡胎卵濕化
於時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆
竪愁憂不樂連疾往詣天帝釋所悲啼流淚
惶怖无計頂禮帝釋二足尊已白帝釋言唯
我所說我與諸天女共相圍繞受諸快樂無
有聲言善住天子命將欲盡命終
之後生胎部洲七返受畜生身受七返已即
墮諸地獄從地獄出希得人身生貧賤家所
无兩目天帝尊何令我得免斯苦
於時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自
思惟此善住天子受何七返惡道之身
於時帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當
受七返惡道之身所謂豬狗野干猕猴雉鵰
鳥鷲等身食諸穢惡不淨之物
於時帝釋觀見善住天子當墮七返惡道之
身極助苦惱痛割於心遂諦思无計何所歸依
唯有如來應正等覺令其善住得免斯害尒
時帝釋即於此日初在尒時以種種花供養塗
香末香以妙天衣莊嚴執持往詣檀多林園

爾來爾人妙天衣猛眾藏執持往詣祇多林園
於世尊所到已頂礼佛足右繞七匝即於佛
前廣大供養佛前蹋跪而白佛言世尊唯
天子云何當受七返當墜惡道之身具如上說
今時如來頂上放種種光遍滿十方一切世
界已其光還來繞佛三帀從佛口入佛便微
笑告帝釋言天帝有陀羅尼名為如來佛頂
能淨除一切惡道能淨除一切惡道之苦又
惱又能淨除諸地獄閻羅王眾苦之苦又
破一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝
陀羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切
地獄惡業悉皆銷滅當得清淨之身隨所生
處憶持不忘從一佛剎至一佛剎從一天界
至一天界遍歷三十三天所生之處憶持不
忘天帝若人命欲將終須臾當得清淨身充滿隨其福利
運得增壽得好口意淨身充滿隨其福利
隨處安隱一切如來之所觀視一切天神恒常
侍衛為人所敬惡障消滅一切菩薩同心
覆護天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此
人所有一切地獄畜生閻羅王眾餓鬼之苦
破壞消滅無有遺餘諸佛剎土及諸天宮一切
菩薩所住之門無有障礙隨意遊入

菩薩所住之門無有障礙隨意遊入
今時帝釋白佛言世尊唯願如來為諸有情
說增益壽命之法今時世尊知帝釋意心之
所念樂聞佛所說具足陀羅尼法即說明曰
那謨薄伽伐帝一唎嚕路迦 脊 鉢囉
底吠吃 長聲 哪二勃陀 長聲 哪薄伽伐帝三怛
姪他四唵 長聲 毘輸輸馱哪達摩三滿多
嚩 長聲 納 佳反 婆婆破羅聲獨底訶那婆陀
嚩輸提五阿鼻詵 去聲 者蘇揭多伐折那阿
地瑟耻鶴六阿訶嚩 長聲 訶訶嚩 長聲 阿 長聲
地 長聲 嚩底八輸馱輸馱耶九伽伽那鼻輸
馱 長聲 嚩底八輸馱輸馱耶九伽伽那鼻輸
馬矣底沙毘遮耶輸提十一婆訶婆囉唱嚩矣低
鼻殊地帝十二薩婆怛他揭多地瑟耻
地瑟耻帝十三薩婆怛他揭多地瑟耻 長聲
地瑟耻帝十三薩婆怛羅 長聲 拶耻羅 長聲 拶耻
多那輸提十四薩婆伐羅拏吠輸提十五鉢羅底
十六薩伐怛耶阿 長聲 輸輸提十七薩婆那謨頻地瑟恥
帝十八末你末你十九怛闍多部多俱胝鉢唎輸
提二十毘薩普吃勃陀輸提二十一遮耶遮耶
耶毘遮耶 遮迦反 二十二 薩婆怛羅 二十三 薩婆
耶多輸提二十五我所禮我所羅嚩拏二十六
伐都摩摩二十七薩婆薩埵哆遮 長聲 耶毘輸提
二十八薩婆羯底鉢唎輸提二十九薩婆多他揭多三

*

我都摩訶十七薩婆我地
[illegible]薩婆婆訶地室帝[illegible]
摩訶[illegible]薩婆婆訶地室帝[illegible]勃馱
同上[illegible]薩陀耶薩陀耶[illegible]三藐多勃馱
薩婆多他揭多地瑟恥[illegible]
薩婆訶[illegible]

佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊
勝陀羅尼能除一切業等障能破一切地
惡道若天帝此大陀羅尼八十八俱伽沙俱胝
百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印
印之為破一切衆生地獄惡道義故為一切那落
迦傍生鬪摩路迦有情解脫故短命薄福九橫諸有
生死海中有情得解脫故短命薄福九橫諸有
情衆造雜染惡業有情故說此陀羅尼於
臨命終時能淨一切惡道地獄惡衆生種種流轉
生死薄福衆生不信善惡業受應道衆生
若得解脫義故
佛告天帝我說此陀羅尼時應當受與
善住天子復當受持讀誦思惟憂衆憶念
供養於臨命終時一切衆生廣為宣說此陀羅
尼亦付囑於汝天帝汝當善護守誰多令妄
失天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來

*

失天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來
積造惡業重障應受種種流轉生死地獄餓
鬼畜生閻羅王界阿脩羅身及又羅刹鬼神
帝釋梵王諸天龍神夜叉羅刹毘舍闍鳩槃荼
薜荔多一切諸鳥及諸蚊蟲一切蠢動含靈乃
至蟻子之身更不重受即得轉生諸佛如來
一生衆善菩薩同會衆生得大姓婆羅門家生
武得大利種家生武得豪貴眷屬家生天
帝此人得如上貴衆生者皆由聞此陀羅尼
故轉所生衆皆得清淨天帝乃至得到菩提
道場衆勝之衆皆由讀受此陀羅尼功德如是

天帝此陀羅尼名善吉祥能淨一切惡道此佛
頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨光熾
熾淨等虛空光焰照徹無不周遍若諸衆生
持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨衆
寶令人喜見不為穢惡之所染著天帝若有
衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯善淨得生
善道天帝此陀羅尼所在之處若能書寫
流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切
惡道皆得清淨一切地獄皆悉消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置塋墳坡中天

W→T967 19/351 C1N2

惡道皆得清淨一切地獄皆悉消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安標上乃至安置舍堵波中天
帝是有是善男子善女人優婆塞優婆夷族姓
男族姓女若憶念者上或見或聞或與相近其
衆曦身或風吹陀羅尼上塵落在身
上天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄
畜生閻羅王界餓鬼阿脩羅身應墮惡道之者皆
悉不受亦不為罪垢染汙天帝以壽衆生為一
切諸佛之所受記皆得不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提天帝阿脩羅更以多諸供具華鬘
塗香末香幢幡寶衣瓔珞作諸莊嚴其
四衢道造寧堵波安置陀羅尼合掌恭敬
旋繞行道顯係礼拜天帝彼人能如是供養者
名摩訶薩堪真是佛子持法擁護又是如來
舍身舍利寧堵波塔
爾時閻摩羅法王於時夜半來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已繞佛
七帀頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚
持大力陀羅尼者我等隨逐守護不令持者
墮於地獄以是因
緣故我等
皆諮念之

S→藏242 隋京31 第 P176、11

淨名經集解關中疏卷上
姚秦天竺三藏鳩摩羅什譯
僧肇等集
晉沙門道液集
昔漢明中法教初傳法王子遠捨像翻譯尚阻衆經
晉劉硃宣傳而所出諸經猶詞疎理寔蓋習學者未
大觀傳譯者闕不具悉言既寡大法浸微求可妙
弘始三年冬羅什入關先譯大品智論衆乃中觀百使陶染之理
然後重譯法經及法華等所以文約理舉詞無隱煞
多疎道尚擊以曉異端致使大宗蕪蔓真悕而
約言深將傳後進或憚略而難通蓋時移識昧豈先賢之闕
歟道液不揆庸淺輒加裨廣淨名以肇注作本法華以生
既為通然後佛來諸解共通妙旨難述而不作終愧亡羊
者哉于時上元元年歲次困頓冬泰初祀天竹長史蕃
提道悟大弄治定庶法鏡輝朗惠燈蓋久
釋僧肇序
維摩詰經序
維摩詰不思議經者蓋是窮微盡化妙絕之稱也其旨
淵玄非言像所測道迺三空非二乘所識逕群數之表
會故解統濟居方開門大務利現天下打我無為
而忘者觀感眾因緣之智應不朋謂
籍便謂之言見變動而謂之權夫道之
無者豈可以

而惑者觀惑瞋因謂之智斷應形謂之身翻
辯便謂之言見變動而謂之權夫道
果言權智而語其神誠哉斯
曉道不弘運弘之由人是以
摩拄地主爰集斯耶共弘斯道其經所明統万行開
為主檀德奉則以慈悲為根濟衆則以慈悲為首誓
檀則以不二為凡此衆說皆不思議之本也若至得座
王請飯食主手捧大千室包
開無碍應不開非本無以垂迹
而不思議一也故令侍者
世主心稱弘至治於万機之上揚道化於千載之下
每昏寐益與以為栢神之宅而恨史女所出理滯於文事
恐玄宗墜於譯人北天運通有所在也以私始公年
崇次新大寧大於中出常山公古將軍長武侯与
摩沙門十二百人於長安大寺請羅什法師重譯
於高世之量冥心真境既盡斯理中又善方言手時手執
胡文口自宣譯道洛雙度一
意其久約而詁其旨婉而章微遠之言於茲顯教余
以閑煙脂隔驛次罪思之餘
閑為之注解略記誠言述而不作庶將來君子異
同閑焉

叡曰夫經或以人為名或以法為名或以喻為名佛之所說非唯一經故隨所說法以為名此經說不可思議
法之名者自非傑人說離媿
耀所以兩行焉什曰維摩詰秦言淨名舊
一人也淨名
國秦莊此境所應既周將還本土欲顯其
*淨德以譯群生顯迹悟時要必有由故令同志詣佛而問
不行則知其疾也何知之同志五百其
德俱善動靜必俱今淨國之會皆菜
明其有疾故有問疾之會由淨國之集
淨名方便然則此經始終所由良有
則與聖功推本而聚功由淨名原其
詁所說也
什曰維摩詰秦言淨名法身大士
其權道無方隱顯殊並釋彼此善現此
塵俗因通道教常與寶積俱遊為諸
緣既畢將還妙喜故啟顯其神德以
脫之道至令寶積稽首釋迦因留現疾以生問疾
之端遠微言之始始唱自彼故
詣者梵音無拒攝也其瞻
布故致斯号責名求實者必重其說說本表實
重六則終得所求因斯近接有過聖
倏多羅此譯云契謂契理之言當根之教返迷證實乃
聖因現亦日為常故釋師云經常也古今臨殊覺道
不改群邪不能混衆聖不能異也
脫此約法受名也下文云佛為增上慢人說離媿
怒癡為解脫若無增慢者媿怒性即是解脫此
體也或就悲願屢染不染非道通道
普教權引三乘言同解脫今特返權歸實故特云菩
思議也即大經百句解脫華嚴諸善知識解脫皆同此

若教權引二乘言同解脫今特返權歸實故特呈
思議也即大經百句解脫華嚴諸善知識解脫等同此
也　什曰亦名三昧亦名神通或名自在或名變化隨意作法自在解脫於閻故名解脫祇者祇
然物不知所以故曰不思議亦云法身大士念則普應不
入禪定默後能也心得自在不為不能所縛故曰解脫也若
直聞法空則乘於智習無以取信故現物隨心發開
無定性物無定性則其性虛矣菩薩得其無定故令物
隨心轉則不思議乃空之明證特顯理宗故以為經之標
也　肇曰微遠幽深二乘不能測不思議也絕任無
斯處塵累不能拘解脫也此經自始于淨土終于法養
其中所開殊然其不思議解脫一也故總以名焉上說
人名經此以法名經所以標揭指歸以人名經所
以曰人弘道者也　生曰無始之禪或以飛跡心不安然
故復言解脫更為一名不可思議者凡有二種一曰
理空非感情所測二神奇非淺識所量若體夫空理
則脫思議惑惑既脫矣則所為難測維摩詰命動靜
皆神奇必脫脫思於惑脫惑在乎體空說實是其所
體是以无始之名信而有徵名為有徵其求愈到到於
事在他經國者往參之通海梵志聞佛無心應物有說衆生但
言伽藍者略也　興大比丘衆八千人俱　此下六列同聞
經衆證非已課傳衆有三別初列聲聞次列菩薩後列天龍於心供乘證信戒疏
衆親故先列也次列菩薩心同形異說信小疏故次列
之而不能累故之為解脫

佛國品第一　什曰經始終由於淨國故以佛國冠於
篇也其應二主合曰以平等
實如下七人然十四品半經大分三別初此品半為未信
故名序分次此十一品半信已令悟故名正宗分三後二品半
經陳已應傳名流通分初序分中復有三別初列時
方聚等是集經者引事論信次合舉現主是說經者
聚物令後播噴說物不問經者使佛德生信也初文又
六一言經辭二傳經旨三開經時四說經者五聽經衆
經衆如是此初信經辭也肇曰如是信順辭也夫信必
所言之理順則師資之道成經無豈夠非信不傳故
連言　如是我聞　此二傳經言也肇曰出經者明己
親承聖旨傳而聞之課也一時　此三開經時也衆生信重
為感如來悲願為應道交故曰一時肇曰法王發運垂
衆之時也　佛　此四說經者梵音云具言佛馱此翻為
知者大悟去知諸法實義故大論云菩提名智佛者
智者即是解脫德倫言試物信也　在毗耶離
此下五列聽經衆有通有別通為遠者知朋為近不
課此初通處肇曰毗耶離國名也秦言廣嚴其土平
廣嚴事因以為名本云好淨王之[illegible]　菴羅樹園
別處肇曰菴羅樹名也其菓似棟而非先言柰氏失也
事在他經國者往參之通海梵志聞佛無心應物有說衆生但
言伽藍者略也　與大比丘衆八千人俱　此下六列同聞
經衆證非已課傳衆有三別初列聲聞次列菩薩後列天龍於心供乘證信戒疏
衆親故先列也次列菩薩心同形異說信小疏故次列
之而不能累故之為解脫或名淨土或名解脫或名
實如下七人然十四品半經大分三別初此品半為未信
故名序分次此十一品半信已令悟故名正宗分三後二品半
經陳已應傳名流通分初序分中復有三別初列時
方聚等是集經者引事論信次合舉現主是說經者
聚物令後播噴說物不問經者使佛德生信也初文又
六一言經辭二傳經旨三開經時四說經者五聽經衆
經衆如是此初信經辭也肇曰如是信順辭也夫信必
所言之理順則師資之道成經無豈夠非信不傳故
連言　如是我聞　此二傳經言也肇曰出經者明己
親承聖旨傳而聞之課也一時　此三開經時也衆生信重
為感如來悲願為應道交故曰一時肇曰法王發運垂
衆之時也　佛　此四說經者梵音云具言佛馱此翻為
知者大悟去知諸法實義故大論云菩提名智佛者
智者即是解脫德倫言試物信也　在毗耶離
此下五列聽經衆有通有別通為遠者知朋為近不
課此初通處肇曰毗耶離國名也秦言廣嚴其土平
廣嚴事因以為名本云好淨王之[illegible]　菴羅樹園
別處肇曰菴羅樹名也其菓似棟而非先言柰氏失也
事在他經國者往參之通海梵志聞佛無心應物有說衆生但
言伽藍者略也　與大比丘衆八千人俱　此下六列同聞
經衆證非已課傳衆有三別初列聲聞次列菩薩後列天龍於心供乘證信戒疏
衆親故先列也次列菩薩心同形異說信小疏故次列
之而不能累故之為解脫或名淨土或名解脫或名

流列天龍[illegible]歌神欽渡刑也初列比丘[illegible]
[illegible]也大[illegible]極果
或名淨乞食或名破煩惱或名能持戒或名能怖魔
天竺一名該此四義秦無一名以譯之故存其義名焉
菩薩此下二列菩薩衆文五一舉名二辯德三歎法四列
名五總結此初也聲曰菩薩正音云菩提薩埵菩提
佛道也薩埵秦言大心入佛道也謂以大悲智慧達
行願爲物求道故以名之什曰大士凡有三種一者出家
二者在家三者他方來復次一者結業身二者法身也
此中菩薩多是法身雖應感之形与物同遊物我齊
其所見而生多想故舉大數然後席德也三千
二輯數也衆所知識此下三歎德也文三初總歎次別
歎後結歎又三此初歎外化也聞名歎風爲之知觀形
歎化爲之識聲曰大士處世猶日月昇天有目之士誰不
知識　大智本行菩薩成就　二自行也大智歎能
本行數行聲曰大智此智以六度六通衆行爲
本諸大士已備此大本行　諸佛威神之所建立
三能釋也聲曰天澤無私不偏枯木佛威靈壯普不主無
根所建立者道根必深乎歎曰凡有二種或以神化所加令
其斷除名爲建立或以妙法發心化之同己亦名建立
爲護法城受持正法　此下二明別歎文又三初約護法歎
次約滅行歎後就近衆歎初文又三謂護法護行護
法護正初歎修因也聲曰外爲護法之城內有要持之固
也什曰法城即實相法也使物無累見故言護也復次初
經法名法城護持宣布令不壞也有能持正法者
護之也歎曰真理爲法文字爲城城護固則內不侵
邪則理不虧也　能師子吼無畏音也兎所言說不畏辭窮
師子吼衆獸下之行滿天下故稱無不普
衆人不請友而安之　此二歎護人亦二此先歎心也聲
曰真友不[illegible]詣群慈毋之典聲曰也船隆三寶能使不絕
二歎功用也聲曰能佛種則三寶隆焉直顯明三寶
經法之謂也謂能積善累功日致成佛成佛用右法
法則有僧不絕之功[illegible]在末[illegible]今言不絕則必能也文
行其中間自行化人人化物物我俱成三寶弥興永生
無盡故實亦不絕也　降伏魔怨制諸外道
此下釋歎聲曰魔四魔也外道九十六種外
去禪定伏愛得通以降衆魔智慧破見稜揣以制
外道如問疾品[illegible]　悉以清淨
諸佛威神之所建立
此下二歎修行文即二別自行化他也前自行復二初歎
斷德後歎智德斷德文三初總歎也　永離蓋纏
二別歎也聲曰蓋五蓋經十纏亦有無量種身心意淨
三業惡淨則蓋纏不能累也五蓋者一貪欲蓋二瞋恚蓋
三睡眠蓋四掉悔蓋五疑蓋初二障惑睡眠障慧
定起障解脫不知見十纏者一無慚無愧慳悋疾悔睡眠掉舉
悭沉不忿覆也歎曰凡夫心結纏滅還生二乘難滅證
聚由存大士了虛情塵俱解滅衆蓋根生[illegible]
[illegible]無所寄法身

*

次約滅行歎[illegible]就近衆歎初文又三謂護法護行
法護正初歎修因也聲曰外爲護法之城內有要持之固
也什曰法城即實相法也使物無累見故言護也復次初
經法名法城護持宣布令不壞也有能持正法者
護之也歎曰真理爲法文字爲城城護固則內不侵
邪則理不虧也　能師子吼無畏音也兎所言說不畏辭窮
師子吼衆獸下之行滿天下故稱無不普
衆人不請友而安之　此二歎護人亦二此先歎心也聲
曰真友不[illegible]詣群慈毋之典聲曰也船隆三寶能使不絕
二歎功用也聲曰能佛種則三寶隆焉直顯明三寶
經法之謂也謂能積善累功日致成佛成佛用右法
法則有僧不絕之功[illegible]在末[illegible]今言不絕則必能也文
行其中間自行化人人化物物我俱成三寶弥興永生
無盡故實亦不絕也　降伏魔怨制諸外道
此下釋歎聲曰魔四魔也外道九十六種外
去禪定伏愛得通以降衆魔智慧破見稜揣以制
外道如問疾品[illegible]　悉以清淨
此下二歎修行文即二別自行化他也前自行復二初歎
斷德後歎智德斷德文三初總歎也　永離蓋纏
二別歎也聲曰蓋五蓋經十纏亦有無量種身心意淨
三業惡淨則蓋纏不能累也五蓋者一貪欲蓋二瞋恚蓋
三睡眠蓋四掉悔蓋五疑蓋初二障惑睡眠障慧
定起障解脫不知見十纏者一無慚無愧慳悋疾悔睡眠掉舉
悭沉不忿覆也歎曰凡夫心結纏滅還生二乘難滅證
聚由存大士了虛情塵俱解滅衆蓋根生[illegible]
[illegible]無所寄法身

史趣障解脫不知見十解者無倒無惑慳疾悔眠惛
惛沉不念無也叙曰凡夫心結重滅遷生二乘難滅證
雲由存大士了虛情塵俱解滅雲盡根生無所寄法身
居然不論故云也　心常安住無礙解脫　三結竟
什曰不思議解脫即其稱也於物無閡故名也肇曰七住
所得得此解脫則於諸法通達無礙故心常安住
念之想持辯才不斷　此下三數智德并三此初總歎
肇曰念正念定正定想持持善不失持惡不生無所
妄念謂之想持辯才七辯也大論云一捷疾辯二利辯
三真實辯四不斷辯五隨應辯六義辯七世間最上辯
此四具大士之要用故常不斷客曰念不忘則惠命增
定不捨則心常一持善不失則強憶識而惡不生辯不絕
則化無閡備此四門可以宣府万行故曰菩薩
得此四法也深入堅固終身不失歷劫會不斷也
布施持戒忍辱精進禪定智惠不方便力無不具足
二引數智德肇曰具足謂無門行也七住已上心智淵
滅心無為故無德不為是以施捷於施而未常施惠
攝於戒而未嘗戒七德而殊功其相不異乃名具足言
便者智之別用耳智以通幽窮微決定法相無知而
不知謂之智也擬宜法相而能不證豪有不失無在無
不捨有無空存德彼我而濟故曰方便也
遠無所滯不起法忍　三列位結也肇曰忍即無
生惠也以能潛淳實相故以惠為名得此忍則於法無取
無得心相永滅故曰無所得不起法忍也　巳能隨
順轉不退輪　此下二明化他行文二初明內具化行

後明行化利物內行備三初明說法德次明興德後
明名聞德初說法文二此初舉堪能轉不退輪肇曰無
生之道無有得而失者不退也流演圓通無繫于
一人名輪也諸佛既輪此輪諸大士亦能隨轉也
善解法相知衆生根　二釋堪能轉不退輪肇曰諸法
殊相無不解群生異根無不知也謂由知病識藥故能
隨轉也　蓋諸大衆得無所畏　此下二明善衆難
畏德文二此初標也肇曰菩薩別有四無所畏一得開總
持二知衆生根三不見能起已使不動四具足大慈
善安衆疑有此四德故能映蓋大衆　初德有惠以濟
其心相好嚴身色像第一捨諸世間所有飾好　此二
釋也什曰明備此德所以無畏肇曰心以智德為嚴形以
相好為飾嚴心所以進道飾形所以廣俗亦為導衆者
示衆相耳豈俗飾之在心也　名稱高遠踰於須彌
此三明具名稱德是即凡以名壞行雖以名化物文二此
初標也肇曰自有高而不遠遠而不高前聞十方聚其
遠今論須彌聚高高謂高勝也　深信堅固猶若金剛
二釋名高所以由信固也肇曰七住已上無生信不壞也

法寶普照而雨甘露　此下二明所化益物文三一明生善益
二明破惡益三明獲果益生善又三此初標二脩況說法應
根普生物善也肇曰法寶光無不照譬雨無不潤開生
死也衢海有神寶能放光除瞑亦明光能雨甘露潤枯槁也
折衆言音徵妙韻　二法合也謂出世善言故havana第一肇曰

死也有海有神寶能放光除暝亦因光能雨甘露潤枯槁
打衆言善歡妙第一　二法合也謂出世善言故稱第一擊
＊
殊勝異音既善其言而復超勝衆人緣起斷諸邪見有無
二邊無後餘習三轉也凡夫不了緣生故執無因邪因二乘不
了緣滅故滯沒撥空皆非法也菩薩悟生滅滅使習俱亡故
名衆人敬仰也無明盡也擊曰衆人為智衆雜毛解法皮緣
起則邪見無由生有无二見群迷多惑大士久盡故無餘習
演法善巧猶師子乳其所講說乃如雷震此二明破二乘益文二
初擊二有二初總結又前喻破見緣智破愛以滯事因
其見則緣惑無由盡擊其愛則業苦不起故什曰上明
一切時無量民此明說法無畏大上師子乳德音遠振此明能說實
法衆咸敬猶師子乳威振群獸擊眾也又擊曰法音遠震明導
師又猶春雷之動百草　無有量已過量　此下二結歎徒
知依理發德与智冥理智無違德何可量擊曰既得法身
入無為境心不可以智求形不可以像取故曰無量六住已下名
有量也　佳衆法寶經海導師　此三明權果益文二初
標擊師得寶菊也六師邪道不能真果八正利物為至理
故借喻為擊曰導衆生令大乘海採衆法寶使無猿猱難
海師善導事高人不懈夜兆
所歸不忘所行　此下二釋能導衆生往來如幻所以悲利有情而物不能累大
能住菩提推悟衆生住菩提智故智達深義
主之德其在玄為故稱伽經云智不有無而興大悲心　近無
等等佛自在慧十力無畏十八不共　此三明近果數德也文三此初
明自證也擊曰佛道超絕無与等者唯佛自等故言無等等
所以稱其等者明一大道理無不攝平若虛空豈昇降之有也
在慧者十力無畏十八不共即其事也大士擬未全具佛德
且以近矣　開閑一切諸惡趣門而生五道以現其身　此二明化
益文二初明不生而生後明應生利物此初說無相故能自閑不
轉大悲而現生五道五道者三趣人天也擊曰法身無生而無不生
無生故惡趣門閑無不生故現生五道　為大聖王善療衆病
應病與藥令得服行　二明所以應生作已業擊無量德
作聖王耳擊曰法藥善療衆病聖王也　無量功德皆成就
量淨土以應彼殊好也　其見聞者無不尊益　三利物德
滿擊曰法身無形聲應物故形聲應感而後應感而不會故使其
成敬曰法身無身故感而後應應而不會故使其
見聞者無不尊益　諸有所作亦不虛設　叡曰法身無為不虛已為不由已則動無非
功不虛設　此三明權果益文二初
時故能諸有所作亦不虛捐　如是一切功德皆悉具足無缺
也其名曰等觀菩薩　此下四列名　叡曰此諸菩薩或以功
行為名亦有因相繫非唯一途亦如今人字耳冥為可望文
消息無定義也什曰等觀衆生也　不等觀等
薩　智惠弁別諸法也　等不等觀菩薩　無此二也
定自在王菩薩　什曰行滿定中自在　法自王菩薩
什曰說法中在　法相菩薩　什曰功德法相現於身也　光相
菩薩　什曰光明之相現於身也　光嚴菩薩　什曰光明莊

什曰說法中在 法相菩薩 什曰切德法相現於身也 都
菩薩 什曰光明之相現於身也 光嚴菩薩 什曰光明莊
嚴身也 大聚菩薩 什曰明其身相大盛嚴飾 寶積菩薩
什曰積聚智慧寶也 辯積菩薩 什曰手中出無量寶也 寶印手菩薩
什曰印者相也手有出寶之相 常舉手菩薩
什曰現已大慈之手攝眾生令不陷墮是以常舉手也 常
下手菩薩 什曰現常垂下其手現慈心施下與
萬物之像 常悲菩薩 什曰非念眾生也悲根菩薩
什曰悲根喜等也求於實相法中生喜及隨喜也 喜王菩薩
什曰喜有二種一不淨喜憎也二清涼法喜益於王也 辯音菩薩
什曰辯四梵行慈悲喜舍綱言其多 寶杖菩薩
什曰寶想惠施如寶杖也
執寶炬菩薩 什曰執惠寶炬除眾冥也 寶勇菩薩
什曰寶以為戒 無勝菩薩 切德無勝也 無積菩薩
金髻菩薩 什曰金在髻 珠髻菩薩 什曰如意寶珠在其髻
中惠見十方世界及眾生行業果報因緣 珠
此名惠氏阿逸多字也此云無勝兩天竺婆羅門子也 文殊師利法
王子菩薩 什曰秦言妙德以法身莊於方便
佛事故言法王子也 如是等三萬二千人 此
列名已所存名以證經也 復有力梵天王尸棄等從餘二天下來
詣佛所而聽法 此下三列雜眾此梵王眾聲曰尸棄梵王名秦
言頂髻 復有四二千天帝從餘四天下來 在會坐 此帝釋
眾切利天主也聲曰主百億四天下四天下各有梵釋故言餘
來或從他佛土來 并餘大威力諸天 此諸天眾聲曰除上
梵釋餘大天也 龍 此下八部眾也聲曰龍有二種地龍虛空龍
種有四生也 神聲曰神受善惡報難報其形勝人劣天身輕微

什曰切德之相莊嚴身也 師子吼菩薩
生依也 雷音菩薩 什曰所說法能令天
猶音聞者悟也 山相擊音菩薩 什曰明其身相大盛嚴飾
伏金剛經者持振聲若雨山相摶音名為菩薩
身出香風菩薩身香亦如是也 白香象菩薩 什曰始終不退 不休息
大士身香亦如是 常精進菩薩 什曰生時有妙蓮也又曰從法化
菩薩 什曰求善不已 妙生菩薩 什曰以三昧力現眾花遍滿虛空大莊嚴也
生為妙華嚴菩薩 什曰世有危難稱名自歸菩薩 觀
觀世音菩薩 什曰觀世念亦名觀世自在 得大勢菩薩
既也亦名觀世念亦名觀世自在 無盡意菩薩
力也以大神力乘到十方所至之國六返振動無
什曰菩有二種一不淨菩惡也二清涼法善益於王也 辯音菩薩
什曰梵四梵行慈悲喜舍綱言其多 寶杖菩薩
寂法寶以為杖 無勝菩薩 切德無勝也 無
金髻菩薩 什曰金在髻 珠髻菩薩 什曰如意寶珠在其髻
中惠見十方世界及眾生行業果報因緣 珠
此名惠氏阿逸多字也此云無勝兩天竺婆羅
王子菩薩 什曰秦言妙德以法身莊於方便
佛事故言法王子也 如是等三萬二千人 此
列名已所存名以證經也 復有力梵天王尸棄等從餘二天下來
詣佛所而聽法 此下三列雜眾此梵王眾聲曰尸棄梵王名秦
言頂髻 復有四二千天帝從餘四天下來 在會坐 此帝釋
眾切利天主也聲曰主百億四天下四天下各有梵釋故言餘
來或從他佛土來 并餘大威力諸天 此諸天眾聲曰除上
梵釋餘大天也 龍 此下八部眾也聲曰龍有二種地龍虛空龍
種有四生也 神聲曰神受善惡報難報其形勝人劣天身輕微

*

[illegible]大天也 龍此下八部[illegible]也 [illegible]日龍有二種[illegible]
種有四生也 神 [illegible]日神變善惡雖報其形勝人劣天[illegible]
揵闥婆也 夜又 [illegible]日夜叉[illegible]報有三種一在地二在虛空三天夜
又居下二天守天城門閭 [illegible]日閻浮[illegible]此云香陰 [illegible]日天樂神也
居地上虛空中天須樂時此神體上有果相現然後上也 阿修羅
[illegible]日秦言不飲酒此神瞋男醜女端正有大威力能與天共鬪也
迦樓羅 [illegible]日金翅鳥神也 緊那羅 [illegible]日秦言人非人其形
似人而頭上有一角[illegible]人非人亦天樂神小不如
摩睺羅伽等悉來會坐 [illegible]日蟒神也此八神皆有大神力能
自變形在坐聽法 諸比丘比丘尼 [illegible]盡衆也 [illegible]日比丘義同上
尼女名也上六千比丘別稱得道者 優婆塞 [illegible]日義名信士
又曰五戒為近事男八戒為近住男 優婆夷供養會坐
成者女也准上可知 彼時佛與无量百千之衆共歎圍繞而為說法
此三明佛現神變與物令信授人夜光之記 [illegible]此下二別初
傳良物易以相從難以理接故神化无方使受行也又有二別初
明佛現勝身後明實積獻盖前文三法喻合也此即初現勝身
[illegible]說小乘法徹而相方今將說大乘法勝而相勝法說亦著
弊垢衣執除糞器[illegible]表前[illegible]方相也又云折其門內既即
子狀羅列寶物此表說大乘現勝相也下偈文曰淨飯王等衆
勝相說法不有不思等數勝法始終住佛樹等數方相二轉法輪
等數權法也 群如須彌山王顯千大海安冣衆寶師子之座
於一切諸衆大衆須彌山等喻也安冣衆寶等合也 [illegible]日須彌秦
言妙高山衆大海之中水上方三百三十六万里如來冣四部之中
威相逈絶光蔡大衆猶金山顯濞海也 [illegible]時此耶離城有長
者子名曰寶積與五百長者子俱持七寶蓋來詣佛所頭面礼
足各以其蓋共供養佛此二明獻蓋現瑞表說淨土之相也文二初

*

[illegible]成相逈絶光蔡大衆猶金山顯濞海也
者子名曰寶積與五百長者子俱持七寶蓋來詣佛所頭面礼
足各以其蓋共供養佛此二明獻蓋現瑞表說淨土之相也文二初
獻蓋次合蓋後歸信此初獻蓋表大慈普[illegible]物淨土化生即大
慈之事也 [illegible]日寶積亦法身大士也常與淨名俱詣釋如其
私道教而今獨与果人詣佛者將生問疾之由啓發之門也
佛之威神令諸寶蓋合成一蓋遍覆三千大千世界此二外現淨土衆應物差
文二初合蓋表內慈無緣絶於彼我二外[illegible]
別淨穢不同此初也彼我未亡寶積蓋殊而慈启執巨性一
諸佛所以蓋合而慈覆三千 [illegible]日現此神變其旨有二者現
神變無量顯智慧也深入者寶積獻其所珍知唯可珍之果
來世所成若此之妙明因小而果大 [illegible]此世界衆長之相表於
中現又此三千大千世界諸須彌山雪山[illegible]日真陀山[illegible]山寶山
金山黑山鐵圍山大鐵圍山大海江河川流泉原及日月星宿天
宮龍宮諸尊神宮悉現於[illegible]外現差別前合蓋
既表法身平等慈覆不殊此差別亦表應身隨緣國土不一
文二初現此界二現十方此中又三初十山表陸居衆生住處
海表水族居處三日月等表空居住處然此三類等[illegible]
慈覆故俱現蓋中 [illegible]日蓋亦不廣而狹八極亦不接
而現蓋中 又十方諸佛諸佛說法亦現於寶蓋中 二現
十方異本云十方諸佛國嚴淨及十方佛所在說法皆現
寶蓋中此即現相明宗可見矣 [illegible]日將顯佛土殊好不同
故普現十方也諸長者子發大心而來修淨土欲悅其
來供之情略淨土之志故以其蓋而現焉 [illegible]時一切大衆覩
佛神力歎未曾有合掌礼佛瞻仰尊顏目不暫捨
此三覩瑞三業歸信也 [illegible]日信樂發中現相於外也 長者子

来洪之情略[illegible]現焉 小時[illegible]大心
佛神力數未曾有合掌[illegible]尊
此觀[illegible]業歸信心[illegible]中現相於外也 長者子
寶積即於佛前以偈頌曰 此下三明問經者稱揚佛德
物[illegible]為發問之由發不思議心故須讚之詠之世
行偈述數之初數大乘勝應二數現瑞表
於四數佛[illegible]德前後之又三初兩行想數內德二兩行明神通
三五行數說法此初也 曰淨備頌如是 此初句此句數
形發曰五情百體曰龍目眼為[illegible]顏而作故先數目也天竺有
青蓮花其葉修而端嚴目似之 以句歎心發曰形長者德主
心淨已度諸禪定 此句歎心發曰形長者德主德者德數曰具
攝衆相數心則攝乃德故作者標之明首禪定之海深廣無
際自非如來淨智真心無能及者 久積淨業稱無量
此句數因發曰行無數劫積三淨業故名稱無量 道衆
以安故稱首此句歎果言與衆同證入心至寂滅涅槃故敬礼也
發曰寂謂無為寂滅之道也 既見大聖以神變普現十方
無量土其中諸佛演說法於是一切悉見聞 此二數神通也
見益中國土淨穢不同為下致問之由也發曰既見合益之神
變已不可測方於中現十方國土及諸佛演法於是思脩一切
衆會悉還見閻為希有也 法王法力超群生常以法財施一切
此二數說法文三此初標法施也發曰俗王以俗力勝民故能澤及
一國法王以法力超衆故能尊濟無礙也 能善分別諸法相於
第一義而不動 此二兩行數法王義發曰第一義為諸法一相義
雖分別殊相而不乘一相此美法王莫易之道動為乘矣

已行諸法得自在此標首此法王 發曰世王自在於民法王
於法法無支相隨應而辯為好異者辯異而不乘同為好同者辯
同而不乘異同異殊辯而通法相故得自在 說法不有亦不無
此三釋數所說六乘二空法也此初明因緣有故即有非有
也不同小乘捨有證空此即不已行空故名法執也發曰若
有不自生故言其無緣會則乖會乖非謂無非自非謂有則不
故有無無有何所無有無故有有無無何有有無此句釋
有自無則不無此法空之所說也 以因緣故諸法生此句釋
亦不由緣無亦不緣以法非有無故由因緣生論曰法從緣
緣起故不無也 無我無造無受者 此下偈明我本不有即無
無我人不二門不同二乘捨我住無我也又我無受三計我之別名
此句釋也發曰若無造無受者 善惡之業亦不已
為惡殘殃然衆生心識相傳善惡之道連鎖相
報其猶聲和響順乖直影端此自然之理 無善惡業
何假帝我而主之哉 始在佛樹力降魔得甘露滅覺道立
此六偈歎前說小乘權現方身益物也又四初兩行明得益四兩行明
兩行明轉法輪三兩行明得益四兩行怨親平等此初也
魔設滅謀來如應跡王宮劉愛踰城懸試邪道將邪坐樹
將取菩提魔宮振動先推色貪次伏怨嗔外魔既散方
證涅槃甘露擇滅無為而忽權伏諸外道 此釋伏外也
言初也 已無心意無受行而忽權伏諸外道 此釋伏外道但為示
一解之苦六行將禪承苦行等菩薩無心受彼邪法
同訓伏耳又發曰心者何也染有以生受者何也若樂是行至

言初迴　已無心思無受持　此捨伏諸外道　此捨伏外
一解言六行能伸不苦行等菩薩無心受彼邪法但為
同圓決耳又普日心者何也若樂是行
人實真證無受其操雖力法善聖而心未曾有若樂是
經而不為受物我永寂寞心於伏而物無不伏
受者受若也　三轉法輪　此二明
請復勸轉法輪也　三轉者示相轉勸催轉引證轉也謂初示佛法相次勸催
行此諦也復言我已膺說令信受也大千者佛一化境也聲日
法輪常淨聖室也雖復古今不同時移各易聖相得其
道不改　天人得道此為證三寶打是現世間　此二明功成聲日
初轉法輪時俱輪等五人八万諸天得道此帝清淨之明證覺
道既成佛轉法輪既轉法寶五人出家得道僧寶於是言
其始五人者憍陳如摩訶男阿濕毘婆提婆敷也　以斯妙法
濟眾生一受不退常無缺慶老病死大聖三昧礼法海德無
邊　此二明淨益明斷見俱上者亦能斷結生無色界天但其道不真要還墮三途佛
以諦妙法濟三乘衆生無有既受還墮生死者故曰一受不退
水畢無為故常寂然也又生老病死患之重者濟以法藥故
為聖王之長也此則法輪淵曠難測法海深潤無涯德無邊
也　數聚不動如須彌　此數平等又三此初八風不動也聲曰判
衰毀譽稱譏苦樂八法之風不動如來猶四風之吹須彌也
於善不善等以慈　此二遠順不動聲曰截手不惰
善惡自徹慈濟沒不二又順法違法及不違順心平等也　也行
平等如虛空救助人實不教承　三結也聲曰在天為天實
在人為人寶實於人天者豈天人之所能故物莫不教承也

善惡自徹慈濟沒不二又順法違順心平等也　也行
平等如虛空救助人實不教承　三結也聲曰在天為天實
在人為人寶實於人天者豈天人之所能故物莫不教承也
令奉世尊此微蓋於中現我三千界諸天龍神所居宮亂開
沒等及夜叉悉見世間諸所有十力衆現是化衆衆覩希有
皆歎佛今我得三寶利物功德此初身密也
則神力不共法　此下第四歎佛三密打是現世間　此二明功成聲日
法王慈悲衆應懷歸淨信有殊佛亦隨應聲日法身圓備
一月半天影現百水不與二乘共也
猶各得解皆謂世尊同其語音則
歎口密也猶此初二行法詞一辯也隨
此法辯也皆謂世尊同其言音此詞
陁羅尼無言之言不與二乘共也，佛以一音演說法衆生
各各隨所解萬得受行攝其利
歎義辯也凡夫示以因果善惡之差二乘示以無常滅等
義大乘示以不生不滅實相之義聲日好施者聞施好慧者
聞慧各異受異行微其同感之天樂果成二乘但脫我
究竟菩提二兩所潤二乘不同豈二乘共也　佛以一音演
說法或有怨喜或歡喜或生歌讚或斷疑斯則神力不共法二
此二行樂說辯也聲曰衆生聞苦新則怨喜聞妙果則歡
喜聞不淨則歌讚聞清相則斷疑不知一音何演而令歡
異異生共宣二乘所解共也　持首十力大精進稽首已得
无所畏稽首住於不共法稽首一切大道師　此下七行數

无所最胜能作不共法缚首一切大道師　此下七行数
心密文三初函行數智德次而行明断德後二行明恩德也初
与律異相如心解不可以名數定言十力無畏等
者為示物方便耳智不可思力也不離外難無畏也二乘所無不
共也名數如別緒首能斷衆結縛諸首已到彼岸　此下数
断德也二無自利大聖無度此初自数
諦無明縛此五鈍使見結身邊邪二見也取縛式取見取也此二結
名利使也怪結嫉妬十種中二種也縛者血縛喻憲縛貪欲縛喻憲縛
見取縛亦名貪瞋癡三縛又一念取相煩惱通真理而感從起皆名縛
即切煩惱皆名為結皆名為縛也　緒首能度諸世間緒首永離
生死道　此明自度結即能度諸世間離生死也　悉知衆生来去
相善於諸法得解脫　此下三明每嫌悲化即恩德也此行知生去来
於法無著解曰衆生行往来於六趣心馳騁於是非惣知之也又
解深諸法故諸法縛我心無染則力縛斯解　不著世間如蓮
花常善入於空無行　此行知世如幻而大悲不捨釋曰出入自在而
不乖理故常善入也　達諸法相无量無礙首如空無所依　此行明雖
諸法而不取著釋曰力法無深達諸法其實積說此得已白佛言世尊是
聖心無害猶空無依　此下明正宗前序
五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提心　尒時長者子賢
公既合善駛心讃揚信發故此當根答悟證果獲益文三初佛國半品
法王令宗二訪便下九品大士助佛揚化三善薩行見阿閦二品宜
揚事訖還歸即之如王宣命大臣行事三說嘲尊之頻也初文
二初實積請說二如来酬荅初請文二初明發心即堪聞法之根也擎
日阿多羅秦言無上三藐三菩提秦言正遍知道莫之夫無上也其道
真正無法不知正遍知也　願聞得佛國土清淨　此請問文二先問果
後問因此初也佛菩說小乘八支六一身為真身亦依陵一國為真六
主令得返歸大乘於諸方等明佛身應物無量悟文六之非真於
者為示物方便耳智不可思力也不離外難無畏也二乘所無不
共也名數如別緒首能斷衆結縛諸首已到彼岸　此下数
断德也二無自利大聖無度此初自数
諦無明縛此五鈍使見結身邊邪二見也取縛式取見取也此二結
名利使也怪結嫉妬十種中二種也縛者血縛喻憲縛貪欲縛喻憲縛
見取縛亦名貪瞋癡三縛又一念取相煩惱通真理而感從起皆名縛
即切煩惱皆名為結皆名為縛也　緒首能度諸世間緒首永離
生死道　此明自度結即能度諸世間離生死也　悉知衆生来去
相善於諸法得解脫　此下三明每嫌悲化即恩德也此行知生去来
於法無著解曰衆生行往来於六趣心馳騁於是非悉知之也又
解深諸法故諸法縛我心無染則力縛斯解　不著世間如蓮
花常善入於空無行　此行知世如幻而大悲不捨釋曰出入自在而
不乖理故常善入也　達諸法相无量無礙首如空無所依　此行明雖
諸法而不取著釋曰力法無深達諸法其實積說此得已白佛言世尊是
聖心無害猶空無依　此下明正宗前序
五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提心　尒時長者子賢
公既合善駛心讃揚信發故此當根答悟證果獲益文三初佛國半品
法王令宗二訪便下九品大士助佛揚化三善薩行見阿閦二品宜
揚事訖還歸即之如王宣命大臣行事三說嘲尊之頻也初文
二初實積請說二如来酬荅初請文二初明發心即堪聞法之根也擎
日阿多羅秦言無上三藐三菩提秦言正遍知道莫之夫無上也其道
真正無法不知正遍知也　願聞得佛國土清淨　此請問文二先問果
後問因此初也佛菩說小乘八支六一身為真身亦依陵一國為真六
主令得返歸大乘於諸方等明佛身應物無量悟文六之非真於
者為示物方便耳智不可思力也不離外難無畏也二乘所無不
共也名數如別緒首能斷衆結縛諸首已到彼岸　此下数
断德也二無自利大聖無度此初自数
諦無明縛此五鈍使見結身邊邪二見也取縛式取見取也此二結
名利使也怪結嫉妬十種中二種也縛者血縛喻憲縛貪欲縛喻憲縛
見取縛亦名貪瞋癡三縛又一念取相煩惱通真理而感從起皆名縛
即切煩惱皆名為結皆名為縛也　緒首能度諸世間緒首永離
生死道　此明自度結即能度諸世間離生死也　悉知衆生来去
相善於諸法得解脫　此下三明每嫌悲化即恩德也此行知生去来
於法無著解曰衆生行往来於六趣心馳騁於是非悉知之也又
解深諸法故諸法縛我心無染則力縛斯解　不著世間如蓮
花常善入於空無行　此行知世如幻而大悲不捨釋曰出入自在而
不乖理故常善入也　達諸法相无量無礙首如空無所依　此行明雖
諸法而不取著釋曰力法無深達諸法其實積說此得已白佛言世尊是
聖心無害猶空無依　此下明正宗前序
五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提心　尒時長者子賢
公既合善駛心讃揚信發故此當根答悟證果獲益文三初佛國半品
法王令宗二訪便下九品大士助佛揚化三善薩行見阿閦二品宜
揚事訖還歸即之如王宣命大臣行事三說嘲尊之頻也初文
二初實積請說二如来酬荅初請文二初明發心即堪聞法之根也擎
日阿多羅秦言無上三藐三菩提秦言正遍知道莫之夫無上也其道
真正無法不知正遍知也　願聞得佛國土清淨　此請問文二先問果
後問因此初也佛菩說小乘八支六一身為真身亦依陵一國為真六
主令得返歸大乘於諸方等明佛身應物無量悟文六之非真於
者為示物方便耳智不可思力也不離外難無畏也二乘所無不
共也名數如別緒首能斷衆結縛諸首已到彼岸　此下数
断德也二無自利大聖無度此初自数
諦無明縛此五鈍使見結身邊邪二見也取縛式取見取也此二結
名利使也怪結嫉妬十種中二種也縛者血縛喻憲縛貪欲縛喻憲縛
見取縛亦名貪瞋癡三縛又一念取相煩惱通真理而感從起皆名縛
即切煩惱皆名為結皆名為縛也　緒首能度諸世間緒首永離
生死道　此明自度結即能度諸世間離生死也　悉知衆生来去
相善於諸法得解脫　此下三明每嫌悲化即恩德也此行知生去来
於法無著解曰衆生行往来於六趣心馳騁於是非悉知之也又
解深諸法故諸法縛我心無染則力縛斯解　不著世間如蓮
花常善入於空無行　此行知世如幻而大悲不捨釋曰出入自在而
不乖理故常善入也　達諸法相无量無礙首如空無所依　此行明雖
諸法而不取著釋曰力法無深達諸法其實積說此得已白佛言世尊是
聖心無害猶空無依　此下明正宗前序
五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提心　尒時長者子賢
公既合善駛心讃揚信發故此當根答悟證果獲益文三初佛國半品
法王令宗二訪便下九品大士助佛揚化三善薩行見阿閦二品宜
揚事訖還歸即之如王宣命大臣行事三說嘲尊之頻也初文
二初實積請說二如来酬荅初請文二初明發心即堪聞法之根也擎
日阿多羅秦言無上三藐三菩提秦言正遍知道莫之夫無上也其道
真正無法不知正遍知也　願聞得佛國土清淨　此請問文二先問果
後問因此初也佛菩說小乘八支六一身為真身亦依陵一國為真六
主令得返歸大乘於諸方等明佛身應物無量悟文六之非真於
者為示物方便耳智不可思力也不離外難無畏也二乘所無不
共也名數如別緒首能斷衆結縛諸首已到彼岸　此下数
断德也二無自利大聖無度此初自数
諦無明縛此五鈍使見結身邊邪二見也取縛式取見取也此二結
名利使也怪結嫉妬十種中二種也縛者血縛喻憲縛貪欲縛喻憲縛
見取縛亦名貪瞋癡三縛又一念取相煩惱通真理而感從起皆名縛
即切煩惱皆名為結皆名為縛也　緒首能度諸世間緒首永離
生死道　此明自度結即能度諸世間離生死也　悉知衆生来去
相善於諸法得解脫　此下三明每嫌悲化即恩德也此行知生去来
於法無著解曰衆生行往来於六趣心馳騁於是非悉知之也又
解深諸法故諸法縛我心無染則力縛斯解　不著世間如蓮
花常善入於空無行　此行知世如幻而大悲不捨釋曰出入自在而
不乖理故常善入也　達諸法相无量無礙首如空無所依　此行明雖
諸法而不取著釋曰力法無深達諸法其實積說此得已白佛言世尊是
聖心無害猶空無依　此下明正宗前序
五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提心　尒時長者子賢
公既合善駛心讃揚信發故此當根答悟證果獲益文三初佛國半品
法王令宗二訪便下九品大士助佛揚化三善薩行見阿閦二品宜
揚事訖還歸即之如王宣命大臣行事三說嘲尊之頻也初文
二初實積請說二如来酬荅初請文二初明發心即堪聞法之根也擎
日阿多羅秦言無上三藐三菩提秦言正遍知道莫之夫無上也其道
真正無法不知正遍知也　願聞得佛國土清淨　此請問文二先問果
後問因此初也佛菩說小乘八支六一身為真身亦依陵一國為真六
主令得返歸大乘於諸方等明佛身應物無量悟文六之非真於

時一切能指衆生衆生其此下約六度明淨土行也一切能指者舉一外指財身命及慧悟嫉名一切能指也持戒是菩薩淨土菩薩成佛時行十善道滿願衆生衆生其國 肇曰十善菩薩土通向也復次施等善行指之大報若能通向俱到悉攝此諸惡事是菩薩淨土菩薩成佛時三十二相莊嚴衆生衆生其國 肇曰得四安慧決定法相智慧辯才無礙名一世善理即論攝若能即事相可豈直飛報而已哉精進是菩薩淨土菩薩成佛時勤修一切善法得衆生衆生其國智慧是菩薩淨土菩薩成佛時攝心不亂

W-藏文教研室回藏 P213,1~2

行之次第微著相因先以姚手真心於手淨土辭頂戴經題其
百圓真心循其相乘行日而成技書隨後次有一位名配山陸白陸
文雖不明該理未免違則真心配十住乃至初德淨配法雲可知隨
* 其機行則德深心 聲曰既能隨順 隨其深
心則意調伏 聲曰道情既深則見無礙也 隨意調伏則如說行
聲曰心既調柔則洞斯旅行也 隨如說行則能迴向 聲曰洞說
能行則能迴其所行標心勝增 隨其迴向則有方便 聲曰
既迴向大乘則大方便之所生也 隨其方便則成就衆生 聲曰
方便之所生謂在成衆生也 隨成就衆生則佛土淨 聲曰衆
生既淨則見無穢土也 隨佛土淨則智慧深 聲曰既智淨
則有淨說 隨說淨法則智慧生 聲曰既有淨說法則有
淨智慧生 隨智慧淨則其心淨 聲曰淨智既生則淨心轉明也
隨其心淨則一切德淨 聲曰猶德不已者猶淨心之既淨則見
德不淨 是故寶積若菩欲淨其佛土當淨其心隨其心淨則
佛土淨 聲曰結成淨土義也淨土是心是心之說聲可大破也
欲知其佛欲聚統應心其所止報此報應之大破也
尒時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨而是佛土不淨者此
菩薩何等時意當不淨而是佛土不淨若此 者我
二河既不悟解故第二說緣生論之二切
王見果初中之二生緣二等

S→T262 9/19c7~10

如世間隨衆生欲
種種說法
諸佛世
欲重宣此

有智者聞則能信解无智疑悔則
是故迦葉隨力為說以種種緣
迦葉當知譬如大雲起於世間
慈雲含潤電光晃曜雷聲遠震令衆悅豫
日光掩蔽地上清涼鬱靄垂布
其雨普等四方俱下流潤元量率土元洽
山川險谷幽邃所生卉木藥草大小諸樹
百穀苗稼甘蔗葡萄而之所潤
乾地普洽藥木並茂其雲所出
草木叢林隨分受潤一切諸樹
雜其大小各得生長根莖枝葉
一雨所及皆得鮮澤如其體相
所潤是一而各滋茂佛亦如是
出現於世
譬為諸衆生
分別演說諸法之實大聖世尊
一切衆中而宣是言我為如來
出于世間猶如大雲充潤一切
枯槁衆生

譬如大雲普霑一切
分別演說諸法之實大聖世尊於諸天人
一切衆中而宣是言我為如來亦足之尊
出于世間猶如大雲充潤一切枯槁衆生
皆令離苦得安隱樂世間之樂及涅槃樂
諸天人衆一心善聽皆應到此觀无上尊
我為世尊无能及者安隱衆生故現於世
為大衆說甘露淨法其法一味解脫涅槃
以一妙音演暢斯義常為大乘而作因緣
我觀一切普皆平等无有彼此愛憎之心
我无貪著亦无限礙恒為一切平等說法
如為一人衆多亦然常演說法豈无他事
去來坐立終不疲倦充足世間如雨普潤
貴賤上下持戒毀戒威儀具足及不具足
正見邪見利根鈍根等雨法雨而无懈惓
一切衆生聞我法者隨力所受住於諸地
或處人天轉輪聖王是小藥草
知无漏法能得涅槃起六神通及得三明
獨處山林常行禪定得緣覺證是中藥草
求世尊處我當作佛行精進定是上藥草
又諸佛子專心佛道常行慈悲自知作佛
決定无疑是名小樹安住神通轉不退輪
度无量億百千衆生如是菩薩名為大樹

佛平等說如一味雨隨衆生性
如彼草木所稟各異佛以此喻方便開示
種種言辭演說一法於佛智慧如海一渧
我雨法雨充滿世間一味之法隨力脩行
如彼叢林藥草諸樹隨其大小漸增茂好
諸佛之法常以一味令諸世間普得具足
漸次脩行皆得道果聲聞緣覺處於山林
住最後身聞法得果是名藥草各得增長
若諸菩薩智慧堅固了達三界求哉上乘
是名小樹而得增長須有往禪得神通力
聞諸法空心大歡喜放无數光度諸衆生
是名大樹而得增長如是迦葉佛所說法
譬如大雲所興一味雨潤於人華各得成實
迦葉當知以諸因緣種種譬喻開示佛道
是我方便諸佛亦然今為汝等說最實事
諸聲聞衆皆非滅度汝等所行是菩薩道
漸漸脩學悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸
佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名

如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
堪埠瑠璃為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈言

*

告諸比丘我以佛眼見是迦葉於未來世
過无數劫當得作佛而於來世供養奉覲
三百万億諸佛世尊恭敬尊重讚歎常脩梵行
供養最上二足尊已脩習一切无上之慧
於最後身得成為佛其土清淨瑠璃為地
多諸寶樹行列道側金繩界道見者歡喜
常出好香散衆名華種種奇妙以為莊嚴
其地平正无有丘坑諸菩薩衆不可稱計
其心調柔逮大神通奉持諸佛大乘經典
諸聲聞衆无漏後身法王之子亦不可計
乃以天眼不能數知其佛當壽十二小劫
正法住世二十小劫像法亦住二十小劫

光明世尊其事如是
尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
慘慼一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言

*

大雄猛世尊諸釋之法王哀愍我等故和賜佛音聲
若知我深心見為授記者如以甘露灑除熱得清涼
如從飢國來忽遇大王饍心猶懷疑懼未敢即便食
善須得王教然後乃敢食我等亦如是每惟小乘過
不知當云何得佛无上慧雖聞佛音聲言我等作佛
心猶懷憂懼如未敢便食若蒙佛授記如飢須教食
尒為快安樂

大雄猛世尊常欲安世間願賜我等記如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩
道於最後身得成為佛号曰名相如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其主人民皆
處寶臺珠妙樓閣聲聞弟子无量无邊算
數譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛當處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此

他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常雲盡空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

諸比丘衆今告汝等皆當一心聽我所說
我大弟子須菩提者當得作佛号曰名相
當供无數万億諸佛隨佛所行漸具大道
最後身得三十二相端正姝妙猶如寶山
其佛國土嚴淨第一衆生見者无不愛樂
佛於其中度无量衆其佛法中多諸菩薩
皆悉利根轉不退輪彼國嚴以菩薩莊嚴
諸聲聞衆不可稱數皆得三明具六神通
住八解脫有大威德其佛說法現於无量
神通變化不可思議諸天人民數如恒沙
皆共合掌聽受佛語其佛當壽十二小劫
正法住世二十小劫像法亦住二十小劫
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大
迦旃延於當來世以諸供具供養奉事八千
億佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由
旬縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二万億佛亦復如是供養諸佛已具菩薩

香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量
万億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆皆一心聽如我所說真實无異
是迦旃延當以種種妙好供具供養諸佛
諸佛滅後起七寶塔亦以華香供養舍利
其家後身得佛智慧成等正覺國土清淨
廣脫无量万億衆生皆為十方之所供養
佛之光明无能勝者其佛号曰閻浮金光
菩薩聲聞斷一切有无量无數莊嚴其國
尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡
以用供養過是已後當復供養二百万億諸

令成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡
以用供養過是已後當復供養二百万億諸
佛亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀
香如來應供正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨為地實樹莊嚴衆寶珍
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲
聞其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫爾時世尊欲重宣
此義而說偈言

我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常脩梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金刹　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常為天人　演說佛道
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒

我諸弟子　成德具足　其數五百　皆當授記
於未來世　成得成佛　我又汝等　宿世因緣
吾今當說　汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國乃下一點大如微塵又過千國
乃復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今
尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世　无量无邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡末為塵　一塵為一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是无量劫
如來无礙智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度

此諸微塵數 其劫猶過是 彼佛滅度來 如是无量劫
如來神智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 无漏无量劫 通達无量劫 得成於此事
佛告諸比丘 大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫 其佛本坐道場破魔軍已 垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前 如
是一小劫乃至十小劫 結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前 爾時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬 此
座當得阿耨多羅三藐三菩提 道生此座時
諸梵天王雨衆天華面百由旬 香風時來吹
去萎華更雨新者 如是不絶滿十小劫 供養
於佛 乃至滅度 常雨此華 四王諸天為供養
佛 常擊天鼓 其餘諸天作天伎樂 滿十小劫
至于滅度 亦復如是 諸比丘 大通智勝佛過
十小劫 諸佛之法 乃現在前 成阿耨多羅三

藐三菩提 其佛未出家時 有十六子 其第一
者名曰智積 諸子各有種種 珍異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提 皆捨所珍
往詣佛所 諸母涕泣而隨送之 其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民 皆共圍
繞隨至道場 咸欲親近大通智勝如來 供
養恭敬尊重讚歎 到已頭面礼足 繞佛畢一心
合掌瞻仰世尊 以偈頌曰

大威德世尊 為度衆生故 於无量億劫 今乃得成佛
諸頼已具足 善哉吉无上 世尊甚希有 一坐十小劫
身體及手足 靜然安不動 其心常惔怕 未曾有散亂
究竟永寂滅 安住无漏法 今者見世尊 安隱成佛道
我等得善利 歡喜大饒益 衆生常苦惱 盲暝无導師
不識求解脫 長夜增惡趣 減損諸天衆 充滿於三道
從暝入於暝 永不聞佛名 今佛得最上 安隱无漏法
我等及天人 為得真大利 是故咸稽首 歸命无上尊
尒時十六王子 偈讃佛已 勧請世尊轉於法
輪 咸作是言 世尊說法 多所安隱 憐愍饒益
諸天人民 重說偈言
世雄无等倫 百福自莊嚴 得无上智慧 願為世間說
度脫於我等 及諸衆生類 為令別顯示 令得是智慧
若我等得佛 衆生悉領受 世尊知衆生 深心之所念
亦知所行道 又知智慧力 欲樂及脩福 宿命所行業
世尊悉知已 當轉无上輪
佛告諸比丘 大通智勝佛 得阿耨多羅三藐
三菩提時 十方各五百万億諸佛世界六種
震動 其國中間幽暝之處 日月威光所不能
照 亦皆大明 其中衆生 各得相見 咸作是言
此中云何忽生衆生 又其國界諸天宮殿乃

照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界眼諸
天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言

我等諸宮殿光明昔未有此是何因緣宜各共來之
為大德天生為佛出世間而此大光明遍照於十方
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須弥山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於
前一心同聲以偈頌曰

前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有難可得值遇具无量功德能救護一切
天人之大師哀愍於世間十方諸衆生普蒙饒益故
我等所從來五百万億國捨深禪定樂為供養佛故
我等先世福宮殿甚嚴飾今以奉世尊唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生聞涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言

世雄兩足尊唯願演說法以大慈悲力度苦惱衆生
尒時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘東南
方五百万億國土諸大梵天王各自見宮殿光
明曜普所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王名
曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣而現如此相我等諸宮殿光明普炎着
為大德天生為佛出世間未曾見此相當共一心求
過千万億主尋光共推之多是佛出世
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以
衆盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛止所散之華如須弥山并以供養佛菩提

恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受令
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

聖主天中王 迦陵頻伽聲 哀愍衆生者 我等今敬礼
世尊甚希有 久遠方一現 一百八十劫 空過无有佛
三惡道充滿 諸天衆減少 今佛出於世 為衆生作眼
世間所歸趣 救護於一切 為衆生之父 哀愍饑盖者
我等宿福慶 今得值世尊

令時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言

大聖轉法輪 顯示諸法相 度昔惱衆生 令得大歡喜
衆生聞此法 得道若生天 諸惡道減少 忍善者增益

令時大通智勝如来嘿然許之又諸比丘南
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵衆而說偈言

梵衆而說偈言

我等諸宮殿 光明甚威曜 此非无因緣 是相宜求之
過於百千劫 未曾見是相 為大德天生 為佛出世間
令時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如来靈于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅等瞻仰世尊令敬礼
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受令時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難見 破諸煩惱者 過百三十劫 今乃得一見
諸飢渇衆生 以法雨充滿 普所未曾覩 无量智慧者
如優曇波羅 今日乃值遇 我等諸宮殿 蒙光故嚴飾
世尊大慈愍 唯願垂納受

令時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰

唯願天人尊 轉无上法輪 擊于大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度无量衆生 我等咸歸請 當演深遠音
令時大通智勝如来嘿然許之而南方乃至

唯願天人尊 轉无上法輪 擊于大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度无量衆生 我等咸歸請 當演深遠音
尒時大通智勝如來嘿然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所心宮殿光明威曜昔所未
有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此事
以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中有
一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈言
令以何因緣 我等諸宮殿 威德光明曜 嚴飾未曾有
如是之妙相 昔所未聞見 為大德天生 為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓
盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智勝
如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍
王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬
圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵天
王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛上
所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹華
供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見
哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸梵
天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
善哉見諸佛 救世之聖尊 能於三衆戲 免出諸衆生
普智天人尊 愍哀群萠類 能開甘露門 廣度於一切
於昔无量劫 空過无有佛 世尊未出時 十方常暗瞑
三惡道增長 阿脩羅亦盛 諸天衆轉減 死多墮惡道
不從佛聞法 常行不善事 色力及智慧 斯等皆減少
罪業因緣故 失樂及樂想 住於耶見法 不識善儀則
不覩佛所化 常隨於惡道 佛為世間眼 久遠時乃出
哀愍諸衆生 故現於世間 超出成正覺 我等甚欣慶
及餘一切衆 喜歎未曾有 我等諸宮殿 榮光故嚴飾
令以奉世尊 唯垂哀納受 願以此功德 普及於一切
我等與衆生 皆共成佛道
尒時五百万億諸梵天王偈讃佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
世尊轉法輪 擊甘露法鼓 度苦惱衆生 開示涅槃道
唯願受我請 以大微妙音 哀愍而敷演 无量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅

緣生生緣老死憂悲苦惱元明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人於不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得漸妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊未當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等志願如來知見佛自證知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙弥請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持誦通利說是經時十六菩薩
沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆

是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持誦通利說是經時十六菩薩
沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室安
然禪定各升法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於
諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人決當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡我今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有

我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於婆
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙彌時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解余
時所化无量恒河沙等諸衆生者汝等諸比丘
及我滅度後來衆世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說

於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
佛乘而得滅度汝等比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲還還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想余時導師知此人衆
既得止息无復疲懈即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止

城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息无復疲懈即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時即便為說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得但是滅度非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼導
師為止息故化作大城既知息已而告之言
寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

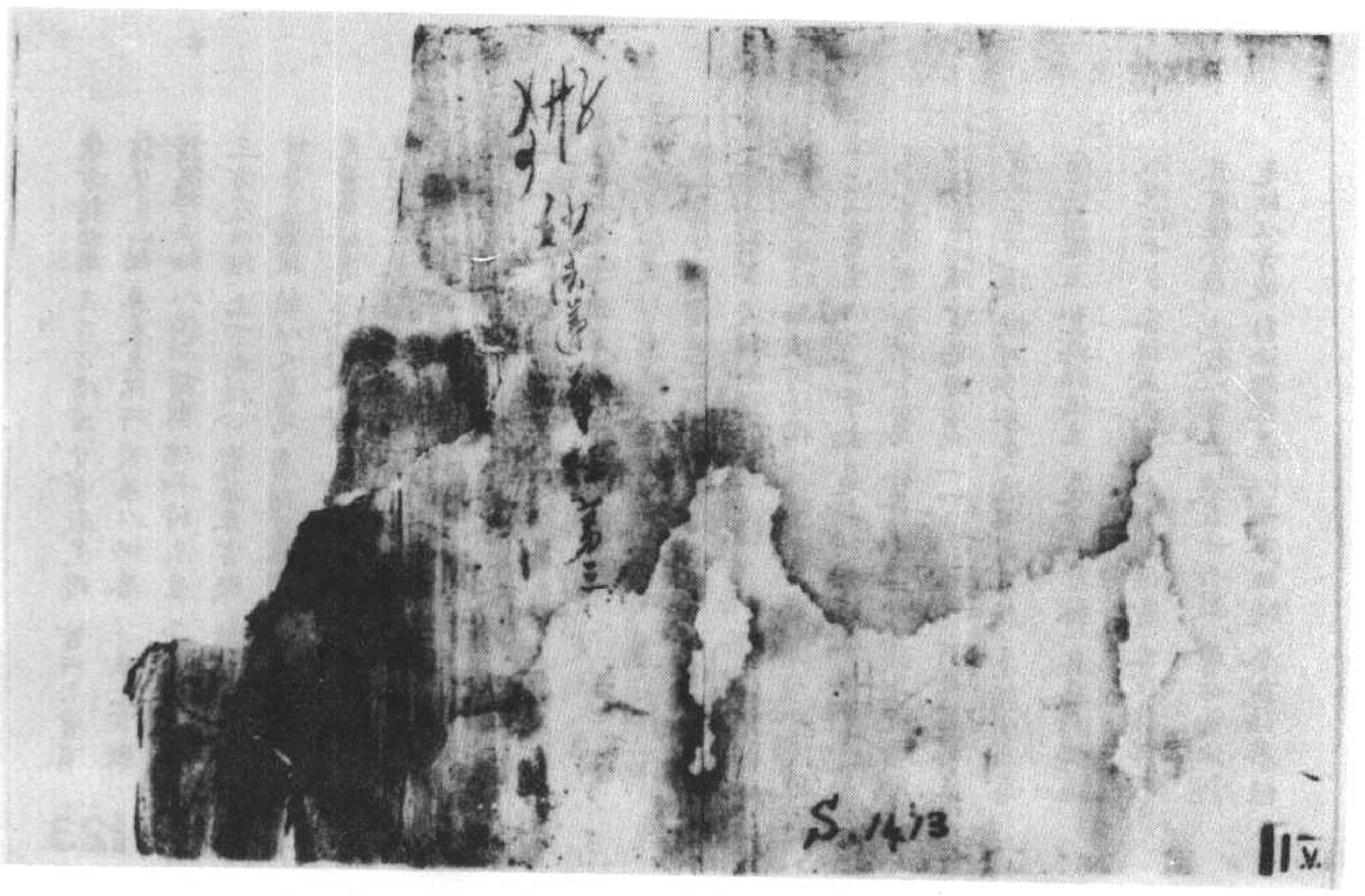
大通智勝佛 十劫坐道場 佛法不現前 不得成佛道
諸天神龍王 阿脩羅衆等 常雨於天華 以供養彼佛
諸天擊天鼓 并作衆伎樂 香風吹萎華 更雨新好者
過十小劫已 乃得成佛道 諸天及世人 心皆懷踊躍
彼佛十六子 皆與其眷屬 千方億圍繞 俱行至佛所
頭面礼佛足 而請轉法輪 聖師子法雨 充我及一切
世尊甚難值 久遠時一現 為覺悟群生 震動於一切
東方諸世界 五百万億國 梵宮殿光曜 昔所未曾有
諸梵見此相 尋來至佛所 散華以供養 并奉上宮殿

東方諸世界 五百万億國 梵宮殿光曜 昔所未曾有
諸梵見此相 尋來至佛所 散華以供養 并奉上宮殿
請佛轉法輪 以偈而讚歎 佛知時未至 受請默然坐
三方及四維 上下亦復尒 散華奉宮殿 請佛轉法輪
世尊甚難值 願以大慈愍 廣開甘露門 轉无上法輪
无量慧世尊 受彼衆人請 為宣種種法 四諦十二緣
无明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 汝等應當知
宣暢是法時 六百万億姟 得盡諸苦際 皆成阿羅漢
第二說法時 千万恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢
從是後得道 其數无有量 万億劫算數 不能得其邊
時十六王子 出家作沙弥 皆共請彼佛 演說大乘法
我等及眷屬 皆當成佛道 願得如世尊 慧眼第一淨
佛知童子心 宿世之所行 以无量因緣 種種諸譬喻
說六波羅蜜 及諸神通事 分別真實法 菩薩所行道
說是法華經 如恒河沙偈 彼佛說經已 靜室入禪定
一心一處坐 八万四千劫 是諸沙弥等 知佛禪未出
為无量億衆 說佛无上慧 各各坐法座 說是大乘經
於佛滅度後 宣揚助法化 一一沙弥等 所度諸衆生
有六百万億 恒河沙等衆 彼佛滅度後 是諸聞法者
在在諸佛土 當與師俱生 是十六沙弥 具足行佛道
今現在十方 各得成正覺 尒時聞法者 各在諸佛所
其有住聲聞 漸教以佛道 我在十六數 曾未為汝說
是故以方便 引汝趣佛慧 以是本因緣 今說法華經

W-T262 9/27BG

是故以方便 引汝趣佛慧 以是本因緣 今說法華經
今汝入佛道 慎勿懷疑懼 譬如險惡道 迥絕多毒獸
又復乏水草 人所怖畏處 欲過此險道 其路甚曠遠 經五百由旬 時有一導師 強識有智慧
明了心決定 在險濟衆難 衆人皆疲惓 而白導師言
我等今頓乏 於此欲退還 導師作是念 此輩甚可愍
如何欲退還 而失大珍寶 尋時思方便 當設神通力
化作大城郭 莊嚴諸舍宅 周帀有園林 渠流及浴池
重門高樓閣 男女皆充滿 即作是化已 慰衆言勿懼
汝等入此城 各可隨所樂 諸人既入城 心皆大歡喜
皆生安隱想 自謂已得度 導師知息已 集衆而告言
汝等當前進 此是化城耳 我見汝疲極 中路欲退還
故以方便力 權化作此城 汝今勤精進 當共至寶所
我亦復如是 爲一切導師 見諸求道者 中路而懈廢
不能度生死 煩惱諸險道 故以方便力 爲息說涅槃
言汝等苦滅 所作皆已辦 既知到涅槃 皆得阿羅漢
尒乃集大衆 爲說真實法 諸佛方便力 分別說三乘
唯有一佛乘 息處故說二 今爲汝說實 汝所得非滅
爲佛一切智 當發大精進 證一切智 十力等佛法
具三十二相 乃是真實滅 諸佛之導師 爲息說涅槃
既知是息已 引入於佛慧

妙法蓮華經卷第二



S-T-250 14/405 B23~C17

加守護鬼乞者來其心不
施時如割身宍滌出痛惜復有
情積集資財於其自身尚不受用何
況餘人父母妻子奴婢作使及余
此命終生餓鬼界或傍生趣
聞藥師瑠璃光如來名故今在惡趣
念彼如來名即於念時從彼處沒
得宿命念最惡趣苦不樂欲樂好
歡施者一切所有悉无貪惜漸次尚
手乏血宍身分施余求者況餘財
復次曼殊室利若諸有情雖於如夫
處而棄多聞於佛所說契經滌義不
有雖多聞而增上慢由增上慢覆心
是非他嫌謗正法為魔伴黨如是
邪見復令无量俱胝有情隨大
情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮
此藥師瑠璃光如來名号使捨惡行修
法不墮惡趣設有不能捨諸惡行隨
墮惡趣者以彼如來本願威力令其
聞名号從彼命終還生人趣得正見慧
調意樂使能捨家趣於非家如來
學處无有缺犯正見多聞辯慧深

聞名号從彼命終還生人趣得正見
調意樂便能捨家趣於非家出家
學處見有毀犯正見多聞
上慢不誘正法不為廣
行速得圓滿
復次曼殊室利若諸有情慳貪
他富隨三惡趣中死重受諸
苦已從彼命終還生人間作斗鳥鼠
摄飢渴逼惱又常貧重隨路乞行
生居下賤作人奴婢受他驅使使
人中曾聞世尊藥師琉璃
善因今復憶念至心歸依
脫諸根聡利智慧多聞
訟惱亂自他以身語意造作增長
長轉常為不饒益事
塚等神殺諸衆生取其
安等書怨人名作其形像以惡呪術
之藏媚蠱道呪起屍鬼令斬彼命及
是諸有情若得聞此藥師琉璃光如
彼諸惡事悉不能害一切展轉共起
益安樂死捐惱意及嫉恨心各各

*

彼諸惡事悉不能害一切展轉共起
益安樂死捐惱意及嫉恨心各各慈
所受生於善道不相殺害
復次曼殊室利若有四衆
乘迎鄔波斯迦及餘淨信善男子善
有能受持八分齋戒經一年或復三
持學處以此善根願生西方極樂世
壽佛所聽聞正法而未定者若聞世
師瑠璃光如来名号臨命終時有八菩
神通来示其道路即於彼界
實華中自然化生或有因此生
天中而本善根未窮盡不復更
趣天上壽盡還生人間或為輪王統
德自在安立无量百千有情於十善
刹帝利婆羅門若士大家多饒財
盈溢於相端嚴眷屬具足聡明智慧
猛如大力士皆是丈夫得聞世尊
如来名号至心受持於後来復更
命時曼殊室利童子白佛言世尊我
像法時時以種種方便令諸淨信善男
女人等得聞世尊藥師琉璃光如来
至誠中亦以佛名覺悟其耳世尊若
受持讀誦或復為他演說開示若自手
人書若教尊重以種種華香塗香末

受持讀誦或復有他演說開示若自手
人書恭敬尊重以種種華香塗香末
香花鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以
作衆盛之掃灑淨衆敷設高座而昇
尒時四大天王與其眷屬及餘无量百千
皆詣其所供養守護世尊若此經宣
衆有能受持彼世尊藥師
佛告曼殊室利如是
利若有淨信善男子善女人欲
尊藥師瑠璃光如来者應先造立形
如故身心安樂
不為諸惡鬼神奪其

女若復有人忽得惡夢見諸惡相或
集或於住處百極出現此人若以衆
恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如来至
惡想諸不吉祥皆悉隱沒不能為惠
水火刀毒厭蛊惡衆師子虎狼熊
惡蝮蛇蚖蛇蚰蜒蚊蚤等怖若林至心之
恭敬供養一切怖畏皆得解脫若他國
賊及亂攝念恭敬彼如来者亦皆悉
復次曼殊室利若有淨信善男子善
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法
持斎戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻
五十戒苾芻尼五百戒於中或有
怖墮惡趣若能專念彼佛恭敬供
者必定不受三惡趣生或有女人
受於趣者若能至心稱名礼讃恭敬供
如来者衆皆除所生之子身分具足於
亦見者歡喜利根聰明去隨少或无有
壽其精氣
尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊
師瑠璃光如来所有功德此是諸佛甚深行
處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊
我於如来所說契經不生疑惑所以者何一切
如来身語意業无不清淨世尊此日月輪可
令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无

如來身語意業无不清淨世尊此日月輪可
令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无
異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛
甚深行處作是思惟云何但念藥師琉璃光
如來一佛名号便獲今所切德脉利由此不信
退生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣
流轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊
師琉璃光如來名号至心受持不生疑惑
惡趣者无有是處阿難此是諸佛甚深
行難可信解汝今能受當知皆是如來威力
阿難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等
皆悉不能如實信解唯除一生所繫菩薩
難之身難得於三寶中信敬尊重永離可
得聞世尊藥師琉璃光如來名号復次
阿難彼藥師琉璃光如來本行菩薩道時
巧方便无量廣大願若一切若一動修行
者切可速盡彼佛所願善巧方便无
也

尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即
起偏袒一肩右膝著地合掌而白佛言
大德世尊像法轉時有諸衆生為種種
所困厄長病羸瘦不能飲食喉脣燥
方暗死相現前父母親屬咸共知識啼泣圍
遶然彼自身臥在本處見琰魔使引其神
識至于琰魔法王之前然諸有情有俱
隨其所作若罪若福皆具書之盡持授
琰魔法王尒時彼王推問其人竝計所作隨其
罪福而憂斷之時彼病人親屬知識若能
彼歸依世尊藥師琉璃光如來請諸衆僧
讀此經然七晝之燈懸五色幡命神幡者
是憂神識還如在夢中明了自見或經七
日或二十一日或三十五日或四十九日彼識還
時如從夢覺皆自憶知善不善業所得果報
由自證見業果報故乃至今難亦不造作諸
惡之業是故淨信善男子善女人等皆應受
持藥師琉璃光如來名号隨力所能恭敬
供養

尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何奉
敬供養彼世尊藥師琉璃光如來隨所
復云何造救脫菩薩言大德若有病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒應
以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧
晝夜六時礼拜供養彼世尊藥師琉璃光如
來請誦此經四十九遍燃四十九燈造彼如來

欲食及餘資具漏力所辦供養若塔廟
畫[illegible]形供養彼世尊藥師瑠璃光如
來請誦此經四十九遍然四十九燈造彼如來
形像七軀一像前各置七燈一一燈量大如車
輪乃至四十九日光明不絕造五色綵幡長四
十九搩手應放雜類衆生至四十九可得過
度危厄之難不為諸橫惡鬼所持復次阿難
若剎帝利灌頂王等災難起時所謂人衆
疾疫難他國侵逼難自駈諍難星宿變
怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不雨
難彼剎帝利灌頂王等命終時應於一切有
情起慈悲心赦諸繫閉依前所說供養之
法供養彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根
及彼如來本願力故令其國衆即得安隱風
雨順時穀稼成熟一切有情无病歡樂其
國中无有暴惡藥叉等神惱有情者一切悉
相皆即隱沒而剎帝利灌頂王等壽命色
力无病自在皆得增益阿難若帝后妃主
儲君王子大臣輔相中宮婇女百官黎庶
病苦及餘厄難亦應造立五色神幡然燈
續明放諸生命散雜色華燒衆名香病得
除愈衆難解脫

爾時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞
如來說有九橫死耶是故勸造續命燈幡
諸福德以消福故盡其壽命不絕若未死阿
難言九橫云何救脫菩薩言若有情得病
雖輕然无醫藥及看病者設得遇醫授以
非藥實不應死而便橫死又信世間邪魔外
道妖孽之師妄說禍福便生恐動心慮倒
惑間覓福祠種種衆生解奏神明冀祐禍
請乞福祐欲冀延年終不能得惡業逼身
信邪倒見遂令橫死入於地獄无有出期是
名初橫二者橫被王法之所誅戮三者被厭
蠱毒呪詛起屍鬼等之所中害九橫亦爾
所因不得飲食而便橫死是為如來略說橫死
有此九種其餘復有无量諸橫難可具說復
次阿難彼瑿魔王主領世間名稱之記者諸
有情不孝五逆破毀三寶壞君臣法毀於信
戒瑿魔法王隨罪輕重考而罰之是故我
今勸諸有情然燈造幡放生修福令度者
厄不遭衆難

戒珠應法王隨罪輕重考而罰之是故我
今勸諸有情燃燈造幡放生脩福令慶普
冤不遭衆難

爾時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將 伐折羅大將 迷企羅大將 安底羅大將
頞你羅大將 珊底羅大將 波夷羅大將 摩虎羅大將
真達羅大將 招杜羅大將 毗羅大將 各統七千藥叉以為眷屬
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉俱
同時舉聲白佛言世尊我等今者承佛威
力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復更
有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡形歸
佛法僧擯當荷負一切有情令其所願悉令滿足或有疾厄求
索藥隨所須者皆令滿足或有女人為惡丈夫所惱欲捨女身願
得轉男丈夫之相乃至究竟證大菩提或復有人為諸惡鬼之所
侵害或為橫死牽將向於閻羅王界或為王法之所誅戮或遭
重病苦惱纏身無救無歸無醫無藥無親無家飲食麤惡常
遭飢渴若能至心稱念藥師瑠璃光如來名号恭
敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解脫
一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄求
度脫者亦應讀誦此經燃五色綵燈以五色綵結
字得如願已然後解結

爾時世尊讚藥叉大將言善哉善哉大藥
叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情

爾時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切業障應如是持

爾時薄伽梵說是經已諸菩薩摩訶薩及大
聲聞四王大臣婆羅門居士天龍又健達縛
阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等一
切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

藥師經一卷

W→T450 14/408B25

S→T1428 22/971c7

此比丘出人間已食持還林中食有餘食与
此獼猴獼猴便親近隨逐來往不
*
去時比丘即共行不淨時衆多比丘物行房
舍卧具次至彼林中彼獼猴來在前比丘前
往舉足現相彼猶比丘作如是念此獼猴
今在我等前現相如是行不淨行不淨行
獼猴即便隨後屎尿之時乞食比丘持
食還林中食已持与獼猴食已共行不
淨彼猶比丘觀見即語言長老佛不聽比丘
不得行不淨耶彼答言佛聽人去不聞言世
時猶比丘法佛所頭面礼足却坐一面以此
因緣具白世尊令佛集比丘僧
與猴共行不淨人便笑羅漢人不應共
往今時優波離即起右肩右膝着地
合掌白世尊言大德為比丘與猴言說不
淨是犯波羅夷不佛言犯
今時世尊在王舍城有婦規
俗心斷肌從第四禪覺已時魔天女即在前
立比丘欲欵犯魔女便出外比丘亦隨出外
欵出屋閣外比丘亦隨出屋閣外欵出中庭
比丘亦隨出中庭彼出寺外比丘亦出寺外
寺外有死尸馬彼於死馬形行不淨行行不淨
時難提比丘便於死馬形行不淨行行不淨
已都无有覆藏心即作是念世尊為猶比丘前
戒不得行不淨若行不淨波羅夷不共住而
我今行不淨都无有覆藏心我於凡犯波羅
夷耶我當云何即語同伴猶比
丘制戒若比丘行不淨得波羅夷不共住我
今犯不淨都无覆藏心我於凡犯波羅夷耶
善哉長老為我白佛隨佛所教我當奉行時
猶比丘法佛所頭面作礼却坐一面以此因
緣具白世尊世尊余時以種
種言說令僧与難提比丘波羅夷式白四羯
磨應如是与彼比丘應法僧中脫革衣偏露
右肩右膝着地合掌作如是白大德僧聽我
難提比丘犯婬法都无覆藏心今從僧乞波
羅夷式願僧慈愍故与我波羅夷式如是第
二第三說衆中應差堪作羯磨人如上作

羅尼式願僧慈愍故与我波羅夷式如是第
二第三說衆中應差堪作能羯磨人如上作
如是白大德僧聽此難提比丘犯婬法鄰尤
覆藏心今從僧乞波羅夷式若僧時到僧忍
聽僧今与難提比丘波羅夷式白如是大德
僧聽此難提比丘犯婬法鄰尤覆藏心今從
僧乞波羅夷式僧今与難提比丘波羅夷式
誰諸長老忍僧与難提比丘波羅夷式者嘿
然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是
說僧已忍与難提比丘波羅夷式竟僧已忍
嘿然故是事如是持与波羅夷式已應隨順
行是中隨順行法者不應授人大戒及与人
依止不應畜沙弥不應受教授比丘尼說若
不應注教不應為僧說式不應在僧中問卷
舒尼不應受僧若使作知事人不應受僧若
別衆平諍事不應受僧若使命不應耳入衆
落過暮還應觀問比丘不應親附承道白衣
應隨順比丘法不說餘惡語不應更犯此罪
餘亦不應若相似若過此生若愚於此者不
應非嘲應非嘲應者不應受清淨比丘教坐
洗足水木器拭草敷褥身及礼拜迎送問

*

訊不應受清淨比丘把持衣鉢不應與坐
比丘為作憶念作自言不應助他語不應趣
說戒自恣不應与清淨比丘諍与波羅夷式
比丘僧說戒及嘲應時來不來无犯請比丘
作如是語比丘与波羅夷式已復重犯應得
更与波羅夷式不佛言不應令應滅擯令時
有比丘體漏弱以男根內口中被疑我將不
犯波羅夷耶佛言犯時有比丘字蓋婆娜男
根長持內大便道中彼疑我將不犯波羅夷
耶佛言犯時有比丘男根起異比丘即持自
內口中此比丘不以為樂即却不受生疑我
將无犯波羅夷耶佛言沒不犯彼比丘犯時
有乞食比丘晨朝著衣持鉢不應至白衣家白衣
家有少兒男根起比丘即持自內口中已起
我將无犯波羅夷佛言犯時有比丘把餘比
丘共行婬彼疑我將无犯波羅夷時有比丘
受樂不答言受佛言二俱波羅夷佛言沒沙弥
共沙弥行婬疑我將无犯耶佛言沒沙弥是

比丘共行姪欲犯波羅夷佛問言汝
受樂不答言受佛言二俱波羅夷時有比丘
共沙弥行姪欲我将无犯耶佛言汝沙弥受
樂不答言受佛言二俱犯時有沙弥捉大比
丘共行姪欲佛言比丘汝受樂不答言受佛
言二俱犯時有沙弥与沙弥共行姪欲佛言
汝受樂不答言受佛言二俱犯時有比丘痴
与比丘共行姪不受樂還出欲佛言汝无犯入者犯時有比丘
不答言不受佛言汝不犯入者犯時有
獼猴沙弥行姪不受樂還出欲佛言汝无犯入者犯時有比丘
受樂不答言不受佛言汝不犯入者犯時有
沙弥獼猴比丘共行姪不受樂還出欲佛言
汝受樂不答言不受佛言汝不犯入者犯
時有沙弥獼猴沙弥行姪不受樂還出欲佛
言汝沙弥受樂不答言不受樂佛言汝不犯
入者犯時有比丘自身根壊无所覚解彼作
是念我不覚解行姪得无犯彼即行姪已欲
佛言汝波羅夷時有比丘男根不起念言我
行姪无犯即便行姪欲佛言汝犯波羅夷時
有比丘作如是念我与眠女人行姪彼不覚

17

行姪无犯即便行姪欲佛言汝犯波羅夷時
有比丘作如是念我与眠女人行姪彼不覚
樂得无犯即便行姪欲佛言汝波羅夷時有
比丘作如是念与醉女人共行姪彼不覚樂
得无犯即共行姪欲佛言汝波羅夷時有比丘
作如是念我与顛狂女人共行姪彼不覚樂
得无犯即便行姪欲佛言汝波羅夷時有
比丘作如是念我与瞋悪女人共行姪彼不
受樂得无犯即便行姪欲佛言汝无犯入者犯時有比丘
有比丘作如是念我与女人共行姪彼不
不受樂得无犯即便行姪欲佛言汝波羅夷
時有比丘作如是念我与身根壊女人共行
姪彼不覚樂得无犯即便行姪欲佛言汝波羅
夷時有比丘作如是念我捉女人共行姪
彼不受樂得无犯即便行姪欲佛言汝波羅
夷時有比丘作如是念我捉女人行姪彼不
樂得无犯即便行姪欲佛言汝波羅夷時有
比丘作如是念我与男子行姪彼不受
女人捉我比丘共行姪比丘不受樂還出彼

樂得无犯即伏行婬爾佛言汝波羅奈時有
女人强捉比丘共行婬比丘不受樂還出故
爾佛言比丘汝受樂不答言不受樂佛言汝
不犯時有黃門强捉比丘共行婬爾佛言比
丘汝受樂不答言不受佛言汝不犯時有男
子强捉比丘共行婬故不受樂還出爾佛言
比丘汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯時
有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若捉比丘大便道
若口中行婬故身受樂還出爾佛言二俱犯
不答言受樂佛言二俱波羅奈時有惡比丘
惡沙弥惡阿蘭若捉比丘尼沙弥沙弥尼式
叉摩那大小便道口中行婬故受樂還出爾
佛言汝受樂不答言受樂佛言二俱犯時有
惡比丘惡沙弥惡阿蘭若捉比丘大便道口
中行婬故不受樂爾佛言汝受樂不答言不
受樂佛言汝不犯故不受樂還出爾佛言汝
弥尼大小便道口中行婬故不受樂還出爾
佛言汝沙弥尼受樂不答言不受樂佛言汝
不犯故犯時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若捉

佛言汝沙弥尼受樂不答言不受樂佛言汝
不犯故犯時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若捉
眠比丘大便道口中行婬故眠不覺覺時亦
不知故爾佛問言汝覺不答言不覺佛言汝
不犯故犯時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若捉
眠比丘尼式叉摩那沙弥尼大小便道口中
行婬故眠不覺覺時亦知故爾佛問言汝覺
不答言不覺佛言汝沙弥尼不犯故犯時有
惡比丘惡沙弥惡阿蘭若於眠比丘大便道
口中行婬故眠覺不覺已不受樂爾佛言汝
不答言不受樂佛言汝不犯入者犯時有惡
比丘惡沙弥惡阿蘭若於眠比丘大便道口
中行婬故眠不覺覺已知受樂還出故爾佛
言汝受樂不答言受樂佛言汝不犯故犯時
有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若於眠比丘尼式
叉摩那大小便道口中行婬故眠不覺覺乃
知受樂佛言汝受樂不答言受樂佛言

丘應沙彌應阿蘭若於眠比丘尼式叉摩那
沙彌沙彌尼大小便道口中行婬彼眠不覺
覺乃知受樂佛言決受樂不淨汙身

*

二俱犯時蓮華色比丘尼晝日不關戶眠賊
入屋行婬已去彼眠不覺覺已見不淨汙身
彼作是念我身有不淨汙物乃有人婬犯我
耶彼起佛言不犯比丘尼不應晝日不關戶
而眠尒時有難陀比丘尼晝日在華樹下眠
人賊爰有賊起婬犯彼起佛言決難陀受樂
不善言大德如似熱鐵入體佛言无犯比丘
尼不應住如是廣尒時有乞食比丘晨朝著
衣持鉢至白衣家彼門下繫小猫子見比丘
便作聲比丘慈愍解放去比丘復注餘食故
二見喪共行不淨彼作是念我放他猫子去
已犯波羅夷便与故二共行不淨諸比丘作
如是念此比丘為犯前為犯後佛言前不犯
後犯而不應放他猫子去時有比丘晨朝著
衣持鉢住白衣家見有豚子溺水中見比丘
便作聲比丘慈愍即出放去復注餘食見故
私通女人喪共行不淨敢作是念我放他豚
子去已犯波羅夷便共行不淨僧比丘作如

便作聲比丘慈愍即出放去復注餘食見故
私通女人喪共行不淨敢作是念我放他豚
子去已犯波羅夷便共行不淨僧比丘作如
是念此比丘為犯前為犯後佛言前不犯後
犯而不應作如是事時有異女人住屠牛處
買突特行有鵄鳥抄攫其突在空中突墮七
食比丘鉢中彼女人見之即語言大德此是
我突其特去比丘答言墮我鉢中非汝突特
去不還前行見婬女喪此比丘共行不淨彼
作是念我向特他突來已犯波羅夷即共此
女人行不淨諸比丘作如是念彼比丘為犯
前為犯後佛言前无犯後犯而不應受如是
突時有比丘於苟口中行婬彼起佛言波羅
夷時有比丘塞衣小便有苟欲小便以漸前
舍羅根彼不受樂即還出便起佛問言比丘
汝受樂不答言不受樂佛言不犯時有比丘
塞衣小便有苟欲小便復前舍羅根彼受樂
已還出起佛問言汝受樂不答言受樂佛言
汝波羅夷時有比丘塞衣淩伊羅婆提河有
象舍羅根彼不受樂還出起佛問言汝受樂
不答言不受樂佛言不犯時有比丘塞衣淩

汝波羅奚時有比丘寒衣波伊羅婆提河有
舍男根破不受樂還出疑佛問言汝受樂
不答言不受樂佛言不犯時有比丘寒衣波
伊羅婆提河有魚舍男根破受樂還出疑佛
問言汝受樂不答言受樂佛言汝波羅奚時
有比丘大小便道中間行婬彼疑佛言偷蘭
遮在膝中曲脚間脅邊乳間腋下耳鼻中劓
孔中繩疹木疹開大小屏處一切俯蘭遮余時
開居持口中若道相若疑有七食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家有童
女在門內仰卧而睡彼作如是念我若男根
婬犯入便波羅奚即以足大指內彼女根中
疑佛言僧殘時有比丘欠口有異比丘以男
根內口中彼不受樂出之疑佛問言汝受樂
不答言不受樂佛言汝不犯入者犯自今已
去若欠時應以手鄣口時有比丘於浴室中
為異比丘揩身此比丘身漏異比丘即生欲
心便共行婬彼不受樂還出彼疑佛言汝受
樂不答言不受樂佛言汝无犯彼入者犯余
時世尊在舍衛國有比丘晝日不開戶眠男
根起時有眾多女人詣僧坊觀看至彼比丘

樂不答言不受樂佛言汝无犯彼入者犯余
時世尊在舍衛國有比丘晝日不開戶眠男
根起時有眾多女人詣僧坊觀看至彼比丘
屋見比丘仰眠男根起見已嫌恨疾疾而出
諸女人中有賊女共行賊女入屋即於比丘
所上行婬行婬已持華賸男根頭而去彼
比丘眠不覺覺已見不淨汙身男根有華賸
便作如是念乃有不淨汙身男根有華賸
无有女人於我身上行婬耶疑佛問言汝覺
不答言不覺佛言无犯而不應晝日不開戶
而眠時舍衛國有比丘比丘尼母子夏安居
母子數數相見既數相見俱生欲心母語兒
言汝從此出今還入此可得无犯兒即如母
言彼疑佛言彼羅奚時有比丘於死女人上
行婬彼疑佛言汝波羅奚若多不壞波羅奚
若半壞偷蘭遮若多壞若一切壞偷蘭遮若
骨間偷蘭遮余時薩毘陵婆私語比丘即如
根女根俱遮行婬可得无犯比丘婬已疑
丘言汝共我行婬於外出精可得无犯即如

姪已起佛言波羅奈時有薩摩侯婆私醯比
丘言汝共我行婬於外出稍可得无犯即如
＊
言行姪已起佛言汝波羅奈時有婬女語比
丘言汝以樹葉裹男根行婬可得无犯即如
言行姪已起佛言汝波羅奈尒時比丘在家
閒行逕見死女人身新衣服莊嚴即便行婬
已起佛言汝波羅奈時有比丘守房有小女
来白時到比丘即起往女姪犯彼女根与大便
道通即便命終彼起佛問言汝以何心尒言
不以赦心佛言不犯彼犯婬波羅奈時有比丘
於木女像身中行婬起佛言犯偷蘭遮於畜
上女像於行婬佛言偷蘭遮時有比丘与天
女共行婬已起佛言波羅奈阿羺羅女龍女
夜叉女鵄鬼女若言生熟變化者女行婬一
切波羅奈時有比丘晨朝著衣持鉢至白衣
家乞食時天大雨有女人疱身除沃漿水形
露彼作是念衆不解其身但以男根入得无犯
念已即便行婬起佛言波羅奈尒時世尊在
舍衛國有比丘住阿蘭若獨晝日眠時有

＊
聚薪女人於比丘形上行婬已去比丘不遠
而住比丘覺已見身不淨汙念言此女起於
衣身上行婬生起佛問言汝覺不答言我不
覺佛言不犯比丘不應住如是獨晝日眠尒
時世尊在婆伽提國有比丘住阿蘭若獨晝
日眠有搪草女人於比丘形上行婬比丘不
知覺已不受樂即却之已打女人比丘起佛
問言汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯打
女人得突吉羅尒時世尊在賒婆有比丘至
阿蘭若獨晝日思惟繫念在前此比丘是阿
羅漢有風患男根起時有賊女獨与比丘共
行婬比丘如是語阿羅漢猶有欲男根起耶
諸比丘白佛佛言有五事因緣令男根起大
便急小便急風患魅周陀伽鬼嗽有欲心是
為五事若阿羅漢有欲心男根起者无有是
處尒時世尊在王舍城王子无畏男根有病
令女人舍之後得差已即於此女人口
中行婬此女人憂愁不樂便作是念若王瞋
沙来時我實覆頭實於在王前住若王問我
言汝在人也何故乃作如是我實答言不在

中行婬此女人要穩不樂便作是念若王瞋
沙來時我當覆頭露形在王前住若王問我
言汝狂人也何故乃作如是我當答言不狂

是王子所須故我今覆護何以故王子常於
我口中行婬是故覆護復異時王洗浴注无
畏所時女人如先所念於王前如是住王問
言汝狂耶何故如是女答言我不狂是王子
所須是故覆護耳王即喚无畏无畏聞之甚以瞋
何乃於侍女口中行婬耶无畏言此女人有罪為著
慨後於異時王子无畏言此女人有罪為著
黑衣安置城門邊作如是言若有如是病者
當於此婬女口中行婬得差時諸比丘作如
是言若為治病故以男根着彼女人口中舍
不犯耶佛言波羅夷尒時有賊名婆攞迦奉
王字海婬女有罪王作是言刹女根兩邊尖
以此為哥即便刺之諸比丘作如是言若於
生人骨間行婬為犯不佛言偷蘭遮
尒時世尊在王舍城優波離從坐起偏袒右
肩右膝著地合掌白佛言大德阿尼伽陶師
子坏王洗浴沙杵木不与而取是犯不佛言突
初未制戒不犯復白佛言大德若空廆他所
守護物若坏五錢若過五錢是犯不佛言波
羅夷他物他物想若五錢若過五錢不与而取是
犯不佛言波羅夷他物疑若坏五錢若
過五錢是犯不佛言偷蘭遮非他物他物想
坏五錢若過五錢偷蘭遮非他物疑坏五錢
若過五錢是犯不佛言偷蘭遮若他物他物
想坏滅五錢是犯不佛言偷蘭遮若他物疑
坏滅五錢是犯不佛言突吉羅非他物他物
想坏滅五錢是犯不佛言突吉羅非他物疑
坏滅五錢是犯不佛言突吉羅非他物疑
易物五錢若過五錢是犯不佛言波羅夷若
作易想取女物五錢若過五錢是犯不佛言
波羅夷若作此女想取餘女物是犯不佛言
波羅夷若作此易想取餘易物是犯不佛言
波羅夷尒時世尊在波羅捺時世報貴人民
飢饉乞食難得時有乞食比丘晨朝著衣持
鉢注日衣家有女人晋盛飯置地已還入屋
初未制戒不犯復白佛言大德若空廆他所

*

飢餓乞食難得時有乞食比丘晨朝著衣持
鉢往白衣家有女人嚫飯置地已還入屋
比丘看左右不見人作如是念我取此食於
我有益即持而去彼疑佛問言汝以何心取
答言以盜心取佛言若賈直五錢取離本衆
波羅夷犯乾飯突魚佉聞尼如是一切直五
錢取離本衆波羅夷時有乞食比丘晨朝著
衣持鉢往白衣家見有銅材看左右不見人
念言此於我有益即持去有疑佛問言汝以
何心取答言盜心佛言若賈直五錢取離
本衆波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢
注白衣家見有方獨坐燈燈看左右不見人
舍言取此於我有益即持去疑佛問言汝以
何心取答言盜心佛言若賈直五錢取離
本衆波羅夷時有比丘於況衣屢取他衣持
去疑佛問言汝以何心取答言以盜心取佛
言賈直五錢取離本衆波羅夷時有比丘去
況衣不遠見有財貴賈衣即憶識而去念
言還時當取便起佛問言汝以何心取答言
以盜心佛言方便求五錢未離本衆偷蘭遮
時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見

*

門屋下財貴賈衣以腳轉側看彼疑佛問言
汝以何心取答言以盜心佛言方便求五錢未
離本衆偷蘭遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢
注白衣家見有獨坐床看左右不見人自念
此於我有益即持去疑佛問言汝以何心
取答言盜心佛言若賈直五錢取離本衆
波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢注
白衣家見有方獨坐燈燈看左右不見人
舍言取此於我有益即持去疑佛問言汝以
何心取答言盜心佛言若賈直五錢取離
本衆波羅夷時有比丘於況衣屢取他衣持
去疑佛問言汝以何心取答言以盜心佛
言賈直五錢取離本衆波羅夷時有比丘去
況衣不遠見有財貴賈衣即憶識而去念
言還時當取便起佛問言汝以何心取答
以盜心佛言方便求五錢未離本衆偷蘭遮
時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見

老度開時比丘即為過之使疑佛言汝以何心答言以盜心佛言貴直五錢過關便波羅

*

夷時有衆多比丘方便遣一人取他物得五錢過五錢彼疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取他物中有疑者而不遣即注取物得五錢若過五錢彼疑佛言一切波羅夷時衆多比丘方便遣一人取他物中有疑者即遣彼故注取得五錢若過五錢彼疑佛言遣者偷蘭遮不遣者波羅夷時有衆多比丘方便遣一人盜他物即注求五錢若過五錢得滅五錢彼作是念我等得滅五錢彼作是念我等得不犯波羅夷佛言依本取物衆直五錢波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取五錢若過五錢還共分各得滅五錢彼作是念我等得滅五錢不犯波羅夷佛言通作一分盡波羅夷時有衆多比丘方便共遣一人取他物彼注取滅五錢來至此得五錢彼作是念我等得五錢波羅夷佛言依本取物衆偷蘭遮時有比丘欲盜他衣而猶取已衣疑佛言汝以何心取答言盜心佛言五錢離本衆波羅夷

有比丘取彼聚落物來入城疑佛言汝以何心取答言盜心佛言取五錢離本衆波羅夷

*

時有比丘盜他經作如是念佛語无貫應計紙墨直彼疑佛言汝以何心取答言以盜心取佛言取五錢離本衆波羅夷時有王家勇健人以信樂故從世尊出家有異賊來比丘誇誰言長老彼某甲村中多有財物即答言可入而汝脇彼今可共往取彼財物彼時人而汝脇彼今可共往取彼財物答言可令彼比丘語已便去不遠此比丘作如是念我信樂出家不應作如是惡事彼賊來比丘於異時復來語言今可共往取彼財物答言我不往問言何以故答言我於汝去後思惟作如是念我不應以信出家而作是事以是故不注復於異時彼賊來比丘注彼村中盜他物各各分已作一分送与此比丘此比丘答言我不須此分我先不作如是言以信出家不應作如是事耶疑佛問言汝以何心即具以因緣白佛佛言无犯先塑可彼突吉羅時有比丘欲盜他衣而猶取已衣疑佛言汝偷蘭遮時有比丘盜取他衣并得已衣疑佛

有比丘欲盜他衣而齩厥已衣疑佛言汝偷
蘭遮時有比丘盜耳他衣并得已衣疑佛
言已衣偷蘭遮他衣波羅夷時有比丘他道
耳物而奪彼盜者物疑佛言波羅夷時有衆
多白衣在冢間脫衣置一衆埋死人有壹掃
衣比丘謂是壹掃衣即持去諸白衣見即語
言大德其持我衣去彼答言我謂是壹掃衣
即置衣而去疑佛問言汝以何心耳答言汝以
壹掃衣想不以盜心佛言无犯若多有衣聚
不應作壹掃衣耳時有比丘去冢不遠行還
見多有壹掃衣即聚集而去言還當耳餘壹
掃衣比丘見謂是壹掃衣即持去彼比丘還
不見衣至寺內見有比丘覓治即語言汝偷
我衣犯盜彼答言我不盜耳壹掃衣耳彼疑
佛言汝以何心耳答言作壹掃衣耳佛言不
犯而不應耳聚壹掃衣時六衆比丘以石
擲破小兒欲將人間賣欠母見之即問比
丘言大德何所說彼答言无所說即罵小兒
而去彼疑佛問言汝以何心耳答言盜心佛
言直五錢離本處波羅夷時有比丘盜心到
易他分物等彼疑佛言尋等便波羅夷時有
比丘盜他分物等彼疑佛言直五錢離本處波

123

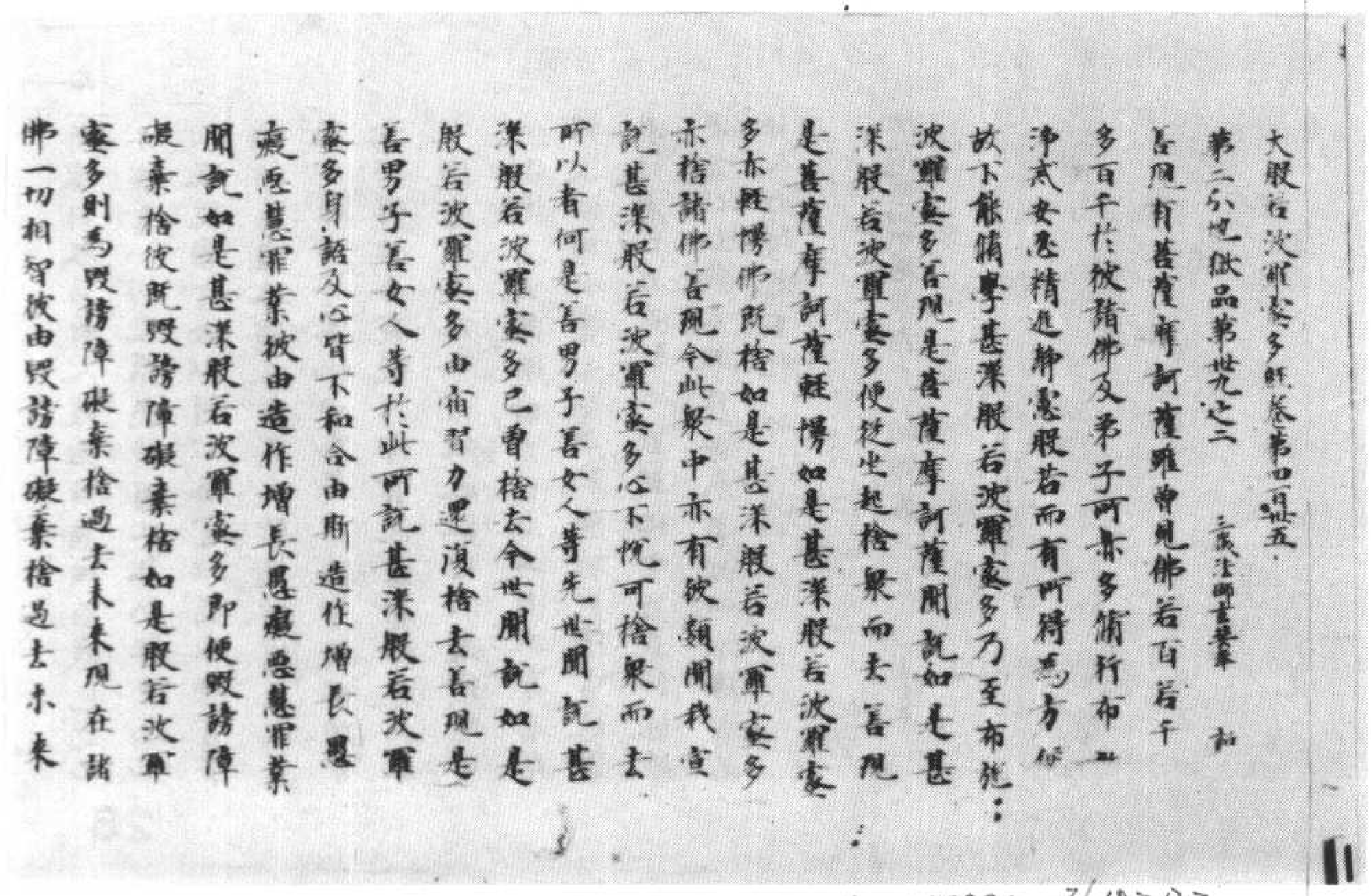
持去彼居士還不見衣至寺中見比丘覓治
即語言汝盜我衣比丘答言我不盜汝衣耳
壹掃衣耳疑佛問言汝以何心耳答言作壹
掃衣耳佛言无犯而不應耳如是展轉乃至
時有牧牛人脫衣置頭前而眠有壹掃衣比
丘見謂是死人作如是念世尊不聽比丘耳
見死人衣即耳死人髀骨打頭彼覺起言大
德何故打我也比丘言我謂汝是死人彼牧
牛人言汝寧可不別我死生也即打比丘墮
手諸比丘白佛佛言不應打死人令放耳衣
時有衆多小兒脫衣置一衆作土戲藏有壹
掃衣比丘見即持去諸小兒見語言其持我
衣去比丘答言我謂是壹掃衣即置而去疑
佛問言汝以何心耳答言以壹掃衣耳佛言
无犯而不應耳聚壹掃衣時六衆比丘以石
擲破小兒欲將人間賣欠母見之即問比
丘言大德何所說彼答言无所說即罵小兒
而去彼疑佛問言汝以何心耳答言盜心佛
言直五錢離本處波羅夷時有比丘盜心到
易他分物等彼疑佛言尋等便波羅夷時有
比丘盜他分物等彼疑佛言直五錢離本處波

124

言直五錢離本處波羅奚時有比丘盜心到
易他分物爭彼疑佛言舉爭使波羅奚時有
比丘盜他分物爭疑佛言直五錢離本處波
羅奚時有比丘轉側他爭疑佛言方便取五
錢未離本處偷蘭遮時有比丘爭盜取物不
滿五錢彼作如是念我前後不滿五錢不犯
波羅奚佛言前後滿五錢波羅奚時去狀洹
不遠有居士辦有客比丘見語言此是僧地
莫辦彼答言非僧地我地耳比丘復語言是
僧地汝莫辦屬士即放辦半去作如是言我
自有地而不得辦也彼客比丘入狀桓問舊
比丘有居士去此不遠辦此是誰地答言是
彼居士地舊比丘言汝何故問也即具說因
緣使疑佛問言汝以何心具說因緣佛言汝
无犯而不應作如是事時優波離從坐起偏
露右肩右膝著地白佛言若作賊損意取五
錢若過五錢自取若教人取自斬壞若教人
斬壞自破若教人破若燒若埋若壞色是犯
不佛言一切波羅奚時有比丘分地移他地
相彼疑佛言汝以何心答言以盜心佛言移

W-T1428 22/977B15

斬壞自破若教人破若燒若埋若壞色是犯
不佛言一切波羅奚時有比丘盜心到
相彼疑佛言汝以何心答言盜心佛言移
斬相若直五錢波羅奚尒時衆僧菌无水莫
聚六摩比丘決他田水着僧菌中疑佛問言
汝以何心答言盜心佛言波羅奚時有比丘
有檀越家田无水荒毀彼決他水着檀越田
中疑佛言波羅奚時有比丘与白衣家有怨
彼決他田水棄之令田毀廢彼疑佛言波羅
奚時有比丘盜他水彼疑佛言直五錢波羅
奚諸比丘疑不敢取渠水泉陂池水佛言若
非人所護者不犯



大般若波羅蜜多經卷第四百三十五

第二分地獄品第廿九之三

三藏法師玄奘奉　詔譯

善現有菩薩摩訶薩雖常見佛若百若千若多百千於彼諸佛及弟子所多脩行布施淨戒安忍精進靜慮般若而有所得爲方便故不能脩學甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多善現是菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多便從坐起捨衆而去善現是菩薩摩訶薩輕慢如是甚深般若波羅蜜多不脩學故於諸佛所捨如是甚深般若波羅蜜多不脩學故於諸佛所捨如是甚深般若波羅蜜多不脩學故於諸佛所捨

佛一切相智彼由恭敬諸佛舍過去未來
＊ 現在諸佛一切相智即便造作增長能感遠
正法業彼由造作增長能感遠正法業障大
地獄經應多歲若多百歲若多千歲若多百
千歲若多俱胝歲若多千俱

第二分善現品第二十六之四　三藏法師玄奘奉　詔譯

爾時具壽善現白佛言世尊若真法衆與如
實際無別無異若離真法衆有如實際無有
是處若如實際與真法衆無別無異不眼識
界乃至意識界與真法衆無別無異若真法
衆與如實際無別無異不色衆乃至意觸為
緣所生諸受與真如實際無別無異若真如
實際與真法衆無別無異不眼識衆乃至意
識衆與真如實際無別無異若真如實際與
真法衆無別無異不色衆與真法衆無別無
異若真法衆與真如實際無別無異不眼觸
為緣所生諸受與真如實際無別無異若真
如實際與真法衆無別無異不地界乃至識
界與真如實際無別無異若真如實際與真
法衆無別無異不因緣乃至增上緣與真如
實際無別無異若真如實際與真法衆無別
無異不從緣生諸法與真如實際無別無異
若真如實際與真法衆無別無異不無明乃
至老死與真如實際無別無異若真如實際
與真法衆無別無異不布施波羅蜜多乃至
般若波羅蜜多與真如實際無別無異若真
如實際與真法衆無別無異不四靜慮四無
量四無色定與真如實際無別無異若真如
實際與真法衆無別無異不四念住乃至

S→T220　7/382B15
W→　7/382C18

如實際為有異不四靜慮四無色定與
真法界真如實際為有異不四念住乃至
八聖道支與真法界真如實際為有異不空
無相無願解脫門與真法界真如實際為有
異不內空乃至無性自性空與真法界真如
實際為有異不苦集滅道聖諦與真法界真
如實際為有異不八解脫乃至十遍處與真
法界真如實際為有異不淨觀地乃至如來

大般若波羅蜜多經卷第四百十六　第二分道士品第八十　爾時具壽善現作是念言何謂菩薩摩訶薩道謂菩薩摩訶薩安住此道能破壞種種功德雜如雲霧蔽蓋一切有情無令知彼心所念便告之言善現汝不應作是念何以故善現諸菩薩摩訶薩道無量無邊波羅蜜多乃至般若波羅蜜多乃至八聖道支是諸菩薩摩訶薩道乃至無性自性空是諸菩薩摩訶薩道真如乃至不思議界是諸菩薩摩訶薩道苦集滅道聖諦是諸菩薩摩訶薩道四靜慮四無量四無色定是諸菩薩摩訶薩道八解脫乃至十遍處是諸菩薩摩訶薩道空無相無願解脫門是諸菩薩摩訶薩道極喜地乃至法雲地五眼六神通是諸菩薩摩訶薩道一切陀羅尼門三摩地門是諸菩薩摩訶薩道五眼六神通是諸菩薩摩訶薩道如來十力乃至十八佛不共法是諸菩薩摩訶薩道無忘失法恒住捨性是諸菩薩摩訶薩道一切智道相智一切相智是諸菩薩摩訶薩道一切陀羅尼門三摩地門是諸菩薩摩訶薩道五眼六神通是諸菩薩摩訶薩道如來十力乃至十八佛不共法無忘失法恒住捨性是諸菩薩摩訶薩道一切智道相智一切相智是諸菩薩摩訶薩道復次善現若一切法皆是

斯一四一八號　大般若波羅蜜多經卷第四百七十六

S→T220　7/409B21
W→　7/410A22

諸菩薩摩訶薩道諸餘無量無邊佛法是諸菩薩摩訶薩道復次善現若一切法皆是菩薩摩訶薩道善現於汝意云何頗有法離菩薩摩訶薩道而有所得不善現對曰不也世尊佛告善現如是如是無有法離菩薩摩訶薩所不應學諸菩薩摩訶薩所不應學離菩薩摩訶薩道而有所得不善現於汝意云何頗有法離菩薩摩訶薩不學此法能得無上正等菩提不善現對曰不也世尊佛告善現如是如是無有法離菩薩摩訶薩不學此法能得無上正等菩提所以者何若菩薩摩訶薩不學一切法空不能得一切智智是菩薩摩訶薩不學一切法空不能得一切智智亦不能得無上正等菩提何以故善現諸有智法是彼智法是此智法是此智法是彼智法是出世此是有漏此是無漏此是有為此是無為此是異生法此是聖法此是學法此是無學法此是獨覺法此是菩薩法此是如來法佛告善現如是如是如汝所說諸所有法皆自性空善現一切法非自性空則應菩薩摩訶薩不發無上正等菩提此一切法皆自性空是故菩薩摩訶薩能發無上正等菩提善現如汝所言若一切法皆自性空云何菩薩

雲是故若薩摩訶薩修般若波羅
蜜多時應觀五蘊皆空如是乃至
無有少法可得唯有假名和合所作我當審察諸法自
性皆畢竟空不應於中有所執著謂不應執
著色受想行識不應執著眼界乃至意界不
應執著色界乃至法界不應執著眼
界乃至

大

大般若波羅蜜多經第

XII
9

S.1418

大般若波羅蜜多經卷第五百卅七
第三分宣化品第卅一之三　三藏法師玄奘奉　詔
尒時具壽善現便白佛言世尊諸菩薩
摩訶薩云何覺知諸法實相佛告善現諸菩薩
訶薩觀一切法無不皆空是為覺知諸法
相具壽善現復白佛言云何菩薩摩訶薩
一切法無不皆空佛告善現諸菩薩摩訶薩
於一切法觀自相空是為菩薩摩訶薩觀一
切法無不皆空善現當知諸菩薩摩訶薩以
觀空相此鉢舍那觀諸法空都不見有諸法
自性可於中住著離無上正等菩提所以者
何諸佛無上正等菩提及一切法皆用無性
而為自性所謂色益乃至識益皆用無性而
為自性應說乃至一切菩薩摩訶薩行諸佛
無上正等菩提亦用無性而為自性如是無
性非諸如來應正等覺獨覺菩薩及諸聲聞
向果所作亦非餘作但為有情於一切法不
如不見如實皆空是故菩薩摩訶薩衆行漸
脫若波羅蜜多方便善巧如自所覺為諸有
情宣說開示令離執著厭生死苦得厭遠離
畢竟安樂具壽善現便白佛言若一切法皆
用無性而為自性如是無性作諸如來應正
等覺獨覺菩薩聲聞等作云何施設諸法有
異謂是地獄傍生鬼界人及諸天種種差別
謂四大王衆天乃至非想非非想處及有三
衆合位差別由如是衆施設地獄由如是畜

斯一四一九號　大般若波羅蜜多經卷第五百三十七

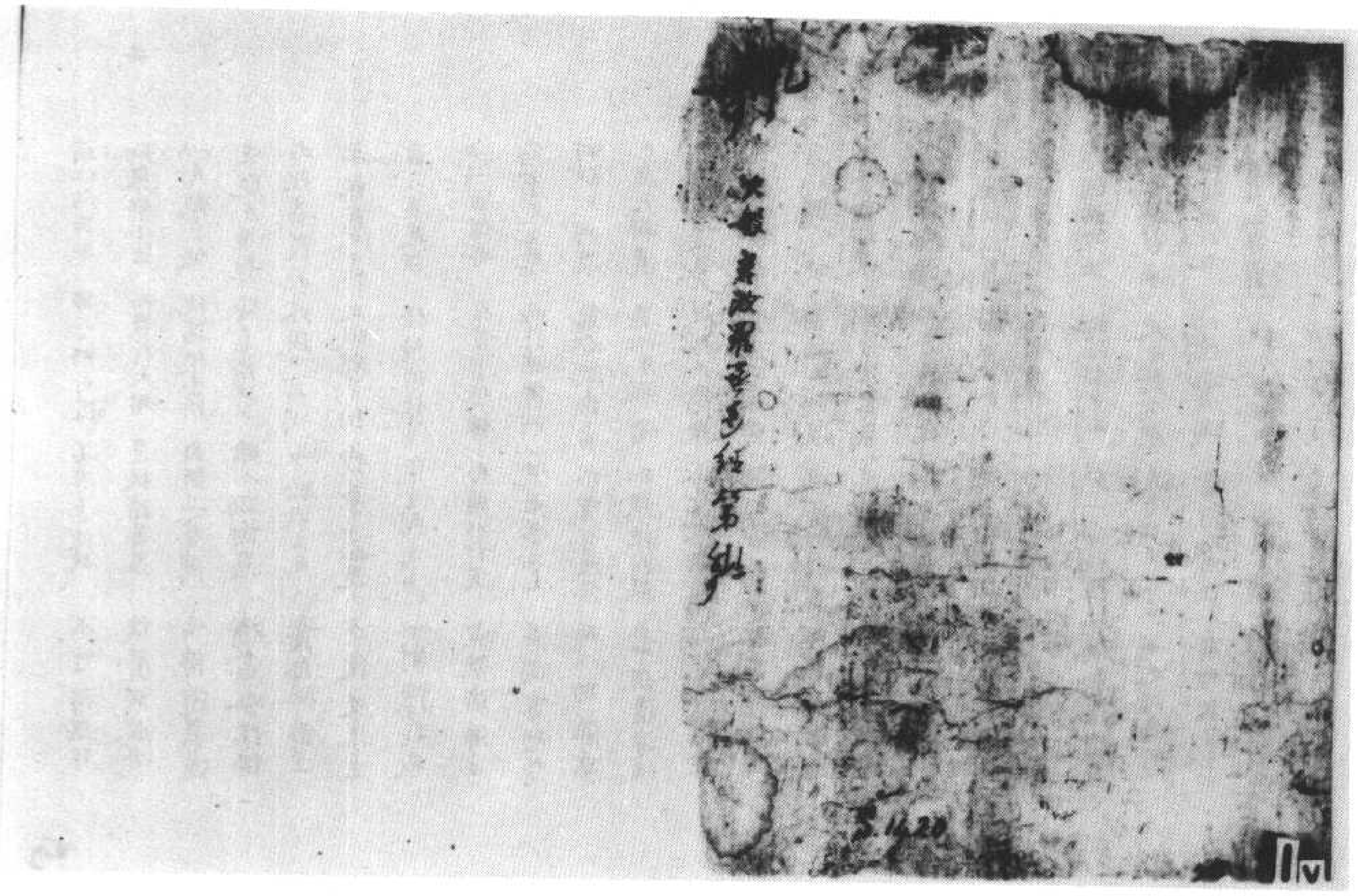
S→T220　7/756B1~8
W→　7/756C1

大般若波羅蜜多經卷第五百二十七

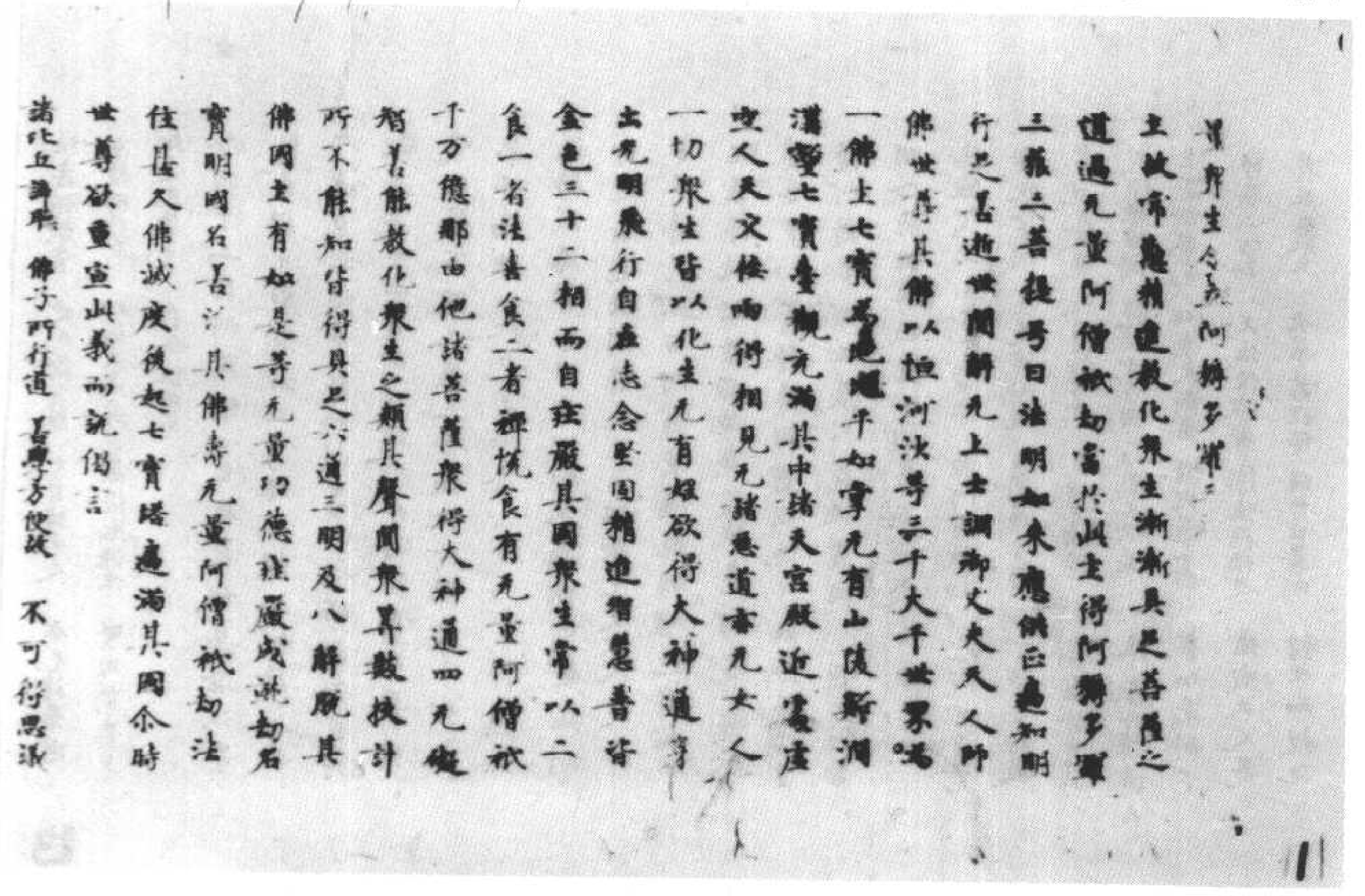
第二分現相品第三

三藏法師玄奘 奉詔譯

爾時善勝復白佛言世尊菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時云何應觀云何修學云何住持云何發起作意云何菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多不驚不怖不畏不沒佛告善勝菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多不驚不怖不畏不沒當知是菩薩摩訶薩已曾親近供養無量無數諸佛如來應正等覺已於諸佛所種諸善根已為諸佛之所護念已為諸佛共所稱讚已為諸佛之所授記已為諸佛之所印可已為諸佛之所攝受已為諸佛之所加持已為諸佛之所憶念已為諸佛之所顧視已為諸佛之所觀察已為諸佛之所證知已為諸佛之所成就已為諸佛之所安住已為諸佛之所建立已為諸佛之所開悟已為諸佛之所示導已為諸佛之所勸勵已為諸佛之所慶慰已為諸佛之所隨喜已為諸佛之所稱揚已為諸佛之所讚歎已為諸佛之所證明已為諸佛之所印持已為諸佛之所護持已為諸佛之所守護已為諸佛之所憐愍已為諸佛之所哀念已為諸佛之所攝念已為諸佛之所住念已為諸佛之所不捨已為諸佛之所不離已為諸佛之所不棄已為諸佛之所不忘已為諸佛之所不失已為諸佛之所不退已為諸佛之所不轉已為諸佛之所不墮已為諸佛之所不沒已為諸佛之所不滅已為諸佛之所不壞已為諸佛之所不散已為諸佛之所不亂已為諸佛之所不動已為諸佛之所不搖已為諸佛之所不傾已為諸佛之所不倒已為諸佛之所不覆已為諸佛之所不翻已為諸佛之所不轉已為諸佛之所不變已為諸佛之所不異已為諸佛之所不別已為諸佛之所不離已為諸佛之所不捨



S→T262 9/270 16~17



諸比丘諦聽 佛子所行道 善權方便故 不可得思議
知衆樂小法 而畏於大智 是故諸菩薩 住聲聞辟支
以無數方便 化諸衆生類 自說是聲聞 去佛道甚遠
度脫無量衆 皆悉到彼岸 雖小欲懈怠 漸當令作佛
內秘菩薩行 外現是聲聞 少欲厭生死 實自淨佛土
示衆有三乘 大則那由 相我等子如是 方便度衆生
若少具足說 種種現化事 衆生聞是者 心則懷疑惑
今以當現那 於首十億佛 說諸所行道 宣暢諸佛法
為求大智慧 而於諸佛所 現居弟子上 多聞有智慧
所說無所畏 能令衆歡喜 亦曾有疲惓 而以助佛事
已度大神通 具四無礙智 知衆根利鈍 常說清淨法
演暢如是義 教諸千億衆 令住大乘法 而自淨佛土
未來世供養 無量無數佛 讚助宣正法 亦自淨佛土
常以諸方便 說法無所畏 度不可計衆 成就一切智
供養諸如來 諦持法寶藏 其後當作佛 號名曰法明
具國名喜淨 七寶所合成 劫名為實明 菩薩衆甚多
其數無量億 皆度大神通 威德力具足 充滿其國土
聲聞亦無數 三明八解脫 得四無礙智 人中之所雄
具國諸衆生 姪欲皆已斷 純一變化生 具相莊嚴身
法喜禪悅食 更不餘食想 無有諸女人 亦無諸惡道
清淨無垢穢 琉璃以為地 寶樹行列住 黃金繩交絡
其地常清淨 見者皆歡喜 或有諸天人 供養於彼佛
爾時千二百阿羅漢心自在者 作是念我等
歡喜得未曾有 若世尊各見授記如餘大弟
子者不亦快乎 佛知此等心之所念 告摩訶
迦葉是千二百阿羅漢 我今當現前次第與
授阿耨多羅三藐三菩提記 於此衆中我大
弟子憍陳如比丘 當供養六萬二千佛 億然
後得成為佛 號曰普明如來應供 遍知明
行足善逝世間解 無上調御丈夫 天人師
佛世尊 其五百阿羅漢 優樓頻螺迦葉 伽
耶迦葉 那提迦葉 舍利弗 大目揵連 摩訶
迦旃延 阿那律 離婆多 劫賓那 摩訶迦葉 阿
難 羅睺羅 亦當授記 次第當作佛 同號曰普明
其五百比丘 次第當作佛 同號曰普明 如是
我今但略說 諸比丘諦聽 法喜禪悅食 更不餘食想 有諸天人
滿樓那比丘 切德具成滿 當得斯淨土 亦復衆如是
如是無量事 我今但略說 諸比丘諦聽 法滅天人憂
知是無量事 皆悉隨道 轉次而授記

住是供養已心懷大歡喜 須臾還本國 有如是神力
佛壽六万劫 正法住倍壽 像法復倍是 法滅天人憂
其五百比丘 次第當作佛 同号曰普明 轉次而授記
我滅度之後 某甲當佛在 具所化世間 書如我今日
國土之莊淨 及諸神通力 菩薩聲聞眾 正法及像法
壽命如多少 皆如上所說 為度諸眾生 而滅於世間
餘諸聲聞眾 亦當復如是 其不在此會 汝當為宣說

尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如來
智慧而使自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去具人醉卧都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後覩
友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
是月日以无價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知勤苦憂愁以求自活甚為癡也汝
今可以此寶貿易所須常可如意无復乏短
佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智

心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅盡又令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼无量智佛
令於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得少涅槃分
如无智愚人　使自以為足　譬如貧窮人　往至親友家
具家甚大富　具設諸餚饍　以无價寶珠　繫著內衣裏
嘿與而捨去　時卧不覺知　是人既覺已　遊行詣他國
求衣食自濟　資生甚艱難　得少便為足　更不願好者
不覺內衣裏　有无價寶珠　與本之親友　後見此貧人
皆切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜
富有諸財物　五欲而自恣　我等亦如是　世尊於長夜
常愍見教化　令種无上願　我等无智故　不覺亦不知
得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我　言非實滅度
得佛无上慧　尒乃為真滅　我今從佛聞　授記莊嚴事
及轉次受決　普心遍歡喜

得次授記 自恣不食 令佛舉揚我 言非實說是
得佛之慧 今乃為貪嫉 我今從佛聞 授記在屢事
及轉次受決 憍心遍歡喜
缺譯通舉弟子之記第七

*

爾時阿難羅睺羅而作是念我等
從得受記不由供事而得受決阿難陀
面礼足復白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願已滿衆望亦足今時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿羅漢
羅所願住立一面今時佛告阿難汝於衆世
當得作佛号山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏隨後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其主清淨瑠璃
是如名妙音遍滿其佛壽命无量十万億
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中

*

是如名妙音遍滿其佛壽命无量十万億
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中
算數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共讚歎稱其功德令時世尊欲重宣此義
而說偈言

我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　無餘成等覺
為曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
壽命无有量　以隨衆生故　正法倍壽命　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣
令時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等雖不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決令時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法故應
得未來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故護助宣布我法阿難面於佛前自聞授記又
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即

如是故雖斯比丘前自聞授記
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦無今願時阿難而說偈言
世尊昔有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法
爾時佛告阿難汝於來世當得作佛号曰
普明如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世尊微塵等諸佛如來常為諸佛而作
長子備如今也是普明七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如上說悉自
於中成阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊
欲重宣此義而說偈言

我為太子時　阿難為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見无量佛德　皆為其長子　一心求佛道
爾時阿難白佛言我今於佛前自慶得無
上利常為諸菩薩稱說佛慧教化眾生
令立大乘願常修菩薩行　亦我能知之　現為我長子　以示諸眾生
无量億千万　皆住於佛法　以求无上道
爾時世尊告阿難汝見是學无學二千人不
也阿難白佛言唯然已見世尊是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重讚歎
諸佛法於最後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊今
於二菩薩前各現神通大作佛事令一切
聲聞皆得見之又以天曼陀羅華摩訶曼陀羅華
等供養於我并諸大眾及寶相佛塔廟
亦雨大小赤珠真珠珠瓔而以散之如須彌山
王處處皆悉分布嚴淨廣博周遍清淨
一心觀佛各阿耨多羅三藐三菩提爾時寶相佛
與大菩薩眾聲聞眾俱其國平正清淨
琉璃為地寶樹莊嚴黃金為繩以界道側
七寶行樹華果茂實其諸菩薩志念堅
固神通波羅蜜悉已具足隨順六波羅蜜
深達諸法得大神通住不退轉得大辯才
能轉不退轉法輪以大音聲普滿世界
其佛國中有如是等諸大菩薩三萬二千
人具意柔軟善知眾生諸根利鈍其數
如恒河沙其佛有八十億大聲聞僧皆得
六通三明及大神力具四無礙智善知
眾生心行根源深達諸法得大自在其
佛有轉輪聖王名曰大成主四天下最
為豪貴七寶具足所謂輪寶象寶馬寶
珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶而為七寶
王千子端正勇猛能伏怨敵不用兵杖
自然四方安隱其王以大法治化統四天
下與八萬四千大城七寶臺觀五百其
數金繩界道行列七重七寶羅網七重
七寶行樹周匝圍繞其城縱廣十二由旬
其王千子具足成就威德之力王有大
園觀縱廣五十由旬種種雜華充滿其
中清淨嚴飾猶如天園其園四門門有
大樹一名青蓮華二名黃蓮華三名赤蓮
華四名白蓮華其樹高大枝葉華果次第
相稱其青蓮華樹青色青光青相青
量青分青照其黃蓮華樹黃色黃光黃
相黃量黃分黃照其赤蓮華樹赤色赤
光赤相赤量赤分赤照其白蓮華樹白
色白光白相白量白分白照其園清淨
一心觀佛各阿耨多羅三藐三菩提爾時寶相佛
與大菩薩眾聲聞眾俱其國平正清淨
琉璃為地寶樹莊嚴黃金為繩以界道側
七寶行樹華果茂實其諸菩薩志念堅
固神通波羅蜜悉已具足隨順六波羅蜜
深達諸法得大神通住不退轉得大辯才
能轉不退轉法輪以大音聲普滿世界
其佛國中有如是等諸大菩薩三萬二千
人具意柔軟善知眾生諸根利鈍其數
如恒河沙其佛有八十億大聲聞僧皆得
六通三明及大神力具四無礙智善知
眾生心行根源深達諸法得大自在其
佛有轉輪聖王名曰大成主四天下最
為豪貴七寶具足所謂輪寶象寶馬寶
珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶而為七寶
王千子端正勇猛能伏怨敵不用兵杖
自然四方安隱其王以大法治化統四天
下與八萬四千大城七寶臺觀五百其
數金繩界道行列七重七寶羅網七重
七寶行樹周匝圍繞其城縱廣十二由旬
其王千子具足成就威德之力王有大
園觀縱廣五十由旬種種雜華充滿其
中清淨嚴飾猶如天園其園四門門有
大樹一名青蓮華二名黃蓮華三名赤蓮
華四名白蓮華其樹高大枝葉華果次第
相稱其青蓮華樹青色青光青相青
量青分青照其黃蓮華樹黃色黃光黃
相黃量黃分黃照其赤蓮華樹赤色赤
光赤相赤量赤分赤照其白蓮華樹白
色白光白相白量白分白照其園清淨

北方北位方佛變塞隙處

爲求佛道者如是等類成於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
受現當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與受阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔絡末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十方億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等
衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔絡末香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業報於我滅度後愍衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能

淨業報於我滅度後愍衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能
爲一人說法華經乃至一句當知是人則如來
使如來所遣行如來事何況於大衆中廣
爲人說藥王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人一惡
言呵責在家讀誦法華經者其罪甚重
藥王其有讀誦法華經者當知是人
藏而自莊嚴則爲如肩所荷隨其所至方
應面向禮恭敬尊重讀誦雜華
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔絡末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂
供養之上供而供養之應持天寶而
以散之天上寶聚應以奉獻所以者何是人
歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故佘時世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲住佛道 速此自致智 常當勤供養 受持法華者
其有欲疾得 一切種智慧 當受持是經 并供養諸佛
若有能受持 妙法華經者 當知佛所使 隨念諸衆生
諸有能受持 妙法華經者 捨於清淨土 愍衆故生此
當知如是人 自在所欲生 能於此惡世 廣說无上法
應以天華香 及天寶衣服 天上妙寶聚 供養說法者

當知如是人　自在所欲生　能於此惡世　廣說無上法
應以大華香　及天寶衣服　供養說法者　天上妙寶聚　供養說法者
善滅後惡世　能持是經者　當舍清淨報　如供養世尊
上供養諸佛　深心隨喜之　復於無量劫　受天快樂已
若能於後世　受持是經者　則捨清淨土　愍眾生故生
若於一劫中　常懷不善心　住已而罵佛　獲無量重罪
其有讀誦持　是法華經者　須臾加惡言　其罪復過彼
有人求佛道　而於一劫中　合掌在我前　以無數偈讚
由讚佛故得　無量功德　數是持經者　具福復過彼
於十八億劫　以諸色聲香　及與香味觸　供養持經者
如是供養已　若得預忍聞　則應自欣慶　我今獲大利
善哉今善決　我所說諸經　而於此經中　法華最第一

*

復次文殊師利　若善男子善女人　如來滅後　欲為四眾說是法華經
云何應說　若善男子善女人　入如來室　著如來衣　坐如來座　而為
四眾廣說斯經　如來室者　一切眾生中大慈悲心是　如來衣者　柔和忍辱心是
如來座者　一切法空是　住是中　以不懈怠心　為諸菩薩及四眾　廣說是
法華經　文殊師利　我滅度後　於末法中　欲說是經　應住是行　安樂行
故　若說此經時　若讀若誦　若書若供養　是經　有人樂欲加惡罵者
刀杖瓦石而擲之　則念忍辱　念我本行　多受苦惱　為求佛道　於無量劫
中　捨身命故　念我滅度後　能說如是經典　於諸惡世中　多受諸苦惱
我遣在人中　行於如來事　況於大眾中　廣為人說　若有人來以惡
口罵詈　杖木瓦石加之　則念忍辱　念佛威德故　彼皆得善利　我千萬億
身　以無上道　分布諸天人　皆於我法中　得究竟涅槃　我於諸佛道
教化諸菩薩　是故智慧者　於我滅度後　應當受持是　於佛所說經　常
樂說與人　諸佛大慈悲　故能於未來　護持讀說者　是人不嫉妒
及諸惡罵者　亦復遠離　悭貪及諂曲　常修質直心　深生佛種性
恭敬諸導師　於說法者中　心無有諸礙　不輕說法人　亦不嫉妒之
汝聞如是事　漸具菩薩道　則為我未來　護持分別說　其有聞是經
不驚不怖者　當知是人等　已入菩薩道　能於我滅後　隨順如說行
若有在家出家　行菩薩道者　不能得見聞讀誦　是經典人　是為行菩薩
道未善通達　若有見是人　惡來加刀杖　瓦石而擲之　或持諸惡言
罵詈於善者　當念是人等　為大法守護　或有怨嫉者　常離於遠近
如護一子心　於諸說法者　生希有想　於諸菩薩眾　視為大導師
於諸聲聞眾　生如來想　於諸非學非無學　菩薩之想　生慈愍心
於諸菩薩眾　生大導師想　於諸聲聞眾　生如來想　於諸非學非無學
菩薩之想　生慈愍心　於諸菩薩眾　生大導師想　於諸聲聞眾　生如來想
於諸非學非無學　菩薩之想　生慈愍心　於諸菩薩眾　生大導師想　於諸聲聞眾
生如來想　於諸非學非無學　菩薩之想　生慈愍心　於諸菩薩眾　生大導師想
於諸聲聞眾　生如來想　於諸非學非無學　菩薩之想　生慈愍心　於諸菩薩眾
生大導師想　於諸聲聞眾　生如來想　於諸非學非無學　菩薩之想　生慈愍心
於諸菩薩眾　生大導師想　於諸聲聞眾　生如來想　於諸非學非無學　菩薩之想
生慈愍心　

所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提
諸佛世尊此經開方便門示真實相是法華
經藏深固幽遠無人能到今佛教化成就菩
薩而為開示樂王若有菩薩聞是法華經
驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲聞人
聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢者樂
王若有善男子善女人如來滅後欲為四衆
說是法華經者云何應說是善男子善
女人入如來室著如來衣坐如來座乃應為
四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住是中然後以不懈怠心為諸
菩薩及四衆廣說是法華經樂王我於餘國
遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘尼優
婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法信
受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣
遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法
我雖在異國時時令說法者得見我身若
於此身忘失句逆為說令得具足
時世尊欲重宣此義而說偈言

欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
斯見濕土故　決心知近水　樂王汝當知　如是諸人等
不聞法華經　去佛智慧遠　若聞是深法　決了佛所說
是諸經之王　開已歸思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆無所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖見石　念佛故應忍　我千万億土　現淨堅固身
於大衆中說　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清淨士女　供養於法師
引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及見石
則遣變化人　為之作衛護　若說法之時　獨在空閑處
守護无人者　誦讀此經故　我爾時為現　清淨光明身
若忘失章句　為說令通利　若人具是德　或為四衆說
諸得見我身　歡喜而供養　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　分別无窒礙
諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師　速得菩薩道
隨順是師學　得見恒河沙　善親近法師　速得菩薩道

妙法蓮華經見寶塔品第十一

爾時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五十欄楯龕室千万无數種種以為

尒時佛前有七寶塔高五百由旬廣二百五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千万无數幡幢以為
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀琉璃車渠馬瑙珍珠玫瑰七寶合成
高至一天五百三十三天而天曼陀羅華供

養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆
以一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬
尊重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉
釋迦牟尼世尊以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜怪未曾有從座而起恭敬合掌却住
一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中
有如來全身乃往過去東方无量千万億阿
僧祇世界國名寶淨彼中有佛號曰多寶其
佛行菩薩道時住大誓願若我成佛滅度之
後於十方國土有說法華經處我之塔廟為
聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉善
佛成道已欲滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔

其佛神通願力十方世界在在處處若有說
法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於
塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來塔
聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉是
時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世尊
我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩訶
薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華
經故出於諸佛前時其有欲以我身示一切者
彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡還
集一處然後我身乃出現耳大樂說分身
諸佛在於十方世界說法者今應當集大樂
說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸
佛禮拜供養尒時佛放白毫一光即見東方
五百万億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸
國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无

五百万億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸
國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无
數千万億菩薩充滿其中遍張寶幢寶網羅
上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无量
万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北方四
維上下亦復如是尒時
十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往
娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來
寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界八道无諸衆落村營城
邑大海江河山川林藪燒大寶香雨曼陀羅華
遍布其地以寶網幢羅覆其上懸諸寶鈴唯
留此會衆移諸天人置於他土是時諸佛各
將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶
樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華果次第
莊嚴樹下皆有寶師子座高五由旬亦
以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座結跏
趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於釋
迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋迦
牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更變
二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓
鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所化
之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百

二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓
鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所化
之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百
由旬枝葉華果次第莊嚴樹下皆有寶師
子座高五由旬以大妙菩而說諸法及見无量
座高五由旬種種諸寶以為莊校大海
江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍
山大鐵山圍須彌山等諸山王通為一佛門
主寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡
燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼
佛為諸佛當來空故復於八方各變二百万億
那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及
阿脩羅又移諸天人置於他土所化之國亦
以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉
華果次第莊嚴樹下皆有寶師子座高五由
旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河及目真
隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍山須
彌山等諸山王通為一佛國土寶地平正寶
交露幔遍覆其上懸諸幡蓋大寶香諸
天寶華遍布其地尒時來方釋迦牟尼所
分之身百千万億那由他恒河沙等國土中諸
佛各各說法來集於此如是次第十方諸佛
皆悉來集坐於八方尒時一一方四百万億

佛各各說法來集於此如是次第十方諸佛
皆悉來集坐於八方尒時一一方四百万億
那由他國土諸佛如來遍滿其中是時諸
佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋
迦牟尼佛各齎寶華滿掬而告之言善男子
汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭曰
少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉隱
不久此實華散佛供養而住是言彼某甲佛
與欲開此實塔諸佛道使亦復如是尒時釋
迦牟尼佛見所分身佛已來集各坐於
師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即從座
起住虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛
於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大
音聲如人開鉾開大城門即一切衆會皆
見多寶如來於寶塔中坐師座全半不散
如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛
快說是法華經我為聽是經故而來至此尒
時四衆等見過去無量千万億劫滅度佛說
如是言歎未曾有以天寶華散多寶佛及
釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分半
座與釋迦牟尼佛而住是言釋迦牟尼佛可
就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半
座結跏趺坐尒時大衆見二如來在七寶塔

座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦
牟尼佛可以此小座速令得二佛
中師子座上結跏趺坐尒時大衆見二如來
坐師子座結跏趺坐各作是念佛座高遠
唯願如來以神通力令我等輩俱處虛空即
時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在虛
空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土
廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅
槃佛以此妙法華經付囑有在尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

聖主世尊　唯久滅度　在寶塔中　猶為法來
汝等一切　不懈為法　此佛滅度　無央數劫
處處聽法　亦為難遇　諸佛本願　我滅度後
當令得聞　如是之經　所以者何　佛智難信
又我分身　無邊億土　諸所應度　令發信解
乃盡諸佛　出現於世　漸當說此　深信解相
如諸淨洲　遍華莊嚴　其實樹下　諸師子座
佛坐其上　光明嚴飾　如夜暗中　大炬大火
普出妙香　過十方國　衆生蒙熏　皆不自勝
譬如大風　吹小樹枝　以是方便　令法久住

芽出缺舌　遍十方界　衆生聚中　無不自脉、
譬如大風　吹小樹枝　唯出妄語　令法久住
當諸大衆　我滅度後　誰能讀持　諸如斯經
今於佛前　自說誓言　其多寶佛　雖久滅度
以大誓願　而師子吼、　令諸聽者　及與我身
及多寶如來　及現我身　所化諸佛　當知此意
當發大願　令佛久住　諸佛子等　誰能讀法
則為供養　其有能讀　此經法者　其多寶佛
以多寶佛　常樂實語　亦復供養　諸來化佛
及十方　為是經故　坐寶蓮華　諸世界者
猶如虛空　諸佛說法　亦復如是　無有分別
若說此經　則為見我　及多寶佛　諸菩薩衆
及諸化佛　在虛空者　亦當如是　無有分別
諸善男子　各諦思惟　其有讀持　此經法者
亦為見我　及多寶佛　并諸菩薩　諸善男子
此為難事　以是方便　令法久住　諸有讀持
是經典者　無有懈惓　於我滅後　諸有聞此
諸菩薩法　則為不解　不得佛道　汝等所行
當生信心　堅固不退　應當一心　說斯經典
如來自有　無量智力　於未來世　當令一切
諸有聞者　皆得信解　若人有疾　得聞此經
即除病苦　不老不死　若有不信　其人命終
當墮阿鼻　大地獄中　具足一劫　劫盡更生
如是展轉　至無數劫　從地獄出　當墮畜生
狗野干中　其形臭穢　瘡癬疥癩　又為人所
惡見遠離　亦為諸人　之所打擲　石瓦刀杖
常被困苦　飢渴隨身　人所輕賤　常為重病
所惱瘦黃　無所依怙　雖復說法　人不信受
若有人得　聞是經典　天龍夜叉　乾闥婆等
阿修羅等　恒以清淨　好飯食之　爾時人等
不復以惡　鬪諍相向　亦無嫉妬　及諸惱亂
當知是人　如大力士　所食飯食　能令是人
增益氣力　若有人得　聞是經典　乃至能令
一人為說　隨順教行　當知是人　復有如是
諸善功德　何況盡能　於此經典　受持讀誦
種種供養　書寫經卷　如來滅後　若有人得
聞是經典　隨順教行　當知是人　亦為已曾
供養千佛　為諸佛所　護念成就　是大誓願
為衆生故　於諸佛所　廣說是經　若有善男子
善女人　如來滅後　為他人說　若復有人
書持是經　若使人書　若自書　若教人書
若復有人　為此經故　以諸香華　乃至幡蓋
衣服飲食　及諸湯藥　種種珍寶　而以供養
又復有人　為此經故　受持讀誦　若復有人
具足持戒　及清淨心　如護明珠　如護眼目
如護父母　如護阿羅漢　有如是等　諸善功德
皆悉成就　當知是人　已為無量　百千萬億
諸佛所　成就大願　為衆生故　於諸佛所
廣說是經　若有善男子　善女人　如來滅後
欲為四衆　說是經典　云何應說　是善男子
善女人　入如來室　著如來衣　坐如來座
然後乃為　四衆廣說　如來室者　一切衆生
中大慈心　是如來衣者　柔和忍辱　心不驚怖
是如來座者　一切法空　而為座體　於此座上
如應而住　以此因緣　為諸菩薩　及未來世
說是經故　名為法師　若我滅後　後五百歲
濁惡世中　有比丘　有比丘尼　有優婆塞
有優婆夷　求聲聞者　求辟支佛者　求佛道者
而來為說　若有見此　諸惡人者　以非道法
而來惱亂　謗言汝等　去道甚遠　終不得此
一切種智　汝等愚人　貪著名利　入我法中
為非出家　而行非道　橫生憍慢　謂為已得
阿羅漢　而懷我慢　或有阿蘭若　納衣獨處
好行慈悲　不貪利養　乃至為人　樂說法者
亦為世間　之所恭敬　如禮羅漢　復有貪著
三界之人　於現世中　為求利故　為白衣說
法　為人所尊　如六通羅漢　有如是等　諸惡
比丘　於大衆中　以惡口罵　辱我等故　說是
人罪　出此經已　復有諸惡　比丘聞　有說
其好處　便隨逐之　為破壞　其心　說是人
罪　言是魔說　非佛所說　所以者何　是人
樂著　我法說　我過故　說他好處　說他罪
惡　皆言是魔　說非佛說　以惡口故　當知
是人　不出三界　必墮地獄　受大苦惱　若
見有人　心生歡喜　讚歎其善　是人現世
當得白癩　無目之報　若輕笑之　當世世
生　齒缺醜脣　手腳繚戾　眼目角睞　身體
臭穢　惡瘡膿血　水腹短氣　諸惡重病　是
故阿逸多　若見有人　樂說法者　應當如是
生清淨心　謙敬無礙　復過於上　恭敬善友
於諸菩薩　生大師想　於諸聲聞　生如來想
以深心　供養隨順　令無逆心　與嫉妬者
諸惡比丘　及在家出家　樂著五欲　諸貪著
人　亦應教令　生隨喜心　所以者何　若能
如是　則為能護　我佛道故　阿逸多　汝當
知　有信心　清淨智慧　能為法師　善男子
善女人　有如是　二種因緣　於我滅後　能
為是經　廣說乃至　若有善男子　善女人　於
我滅後　欲為四衆　說是經典　云何應說
是善男子　善女人　入如來室　著如來衣
坐如來座　然後乃為　四衆廣說　如來室者
一切衆生　中大慈心　是如來衣者　柔和忍辱
心不驚怖　是如來座者　一切法空　而為座體
於此座上　如應而住　以此因緣　為諸菩薩
及未來世　說是經故　名為法師　若我滅後
後五百歲　濁惡世中　有比丘　有比丘尼
有優婆塞　有優婆夷　求聲聞者　求辟支佛者
求佛道者　而來為說　若有見此　諸惡人者
以非道法　而來惱亂　謗言汝等　去道甚遠
終不得此　一切種智　汝等愚人　貪著名利
入我法中　不出不入　而行非道　橫生憍慢
謂為已得　阿羅漢　而懷我慢　或有阿蘭若
納衣獨處　好行慈悲　不貪利養　乃至為人
樂說法者　亦為世間　之所恭敬　如禮羅漢
復有貪著　三界之人　於現世中　為求利故
為白衣說　法為人所尊　如六通羅漢　有如是等
諸惡比丘　於大衆中　以惡口罵　辱我等故
說是人罪　出此經已　復有諸惡　比丘聞有說
其好處　便隨逐之　為破壞其心　說是人罪
言是魔說　非佛所說　所以者何　是人樂著
我法說我過故　說他好處　說他罪惡　皆言是魔
說非佛說　以惡口故　當知是人　不出三界
必墮地獄　受大苦惱　若見有人　心生歡喜
讚歎其善　是人現世　當得白癩　無目之報
若輕笑之　當世世生　齒缺醜脣　手腳繚戾
眼目角睞　身體臭穢　惡瘡膿血　水腹短氣
諸惡重病　是故阿逸多　若見有人　樂說法者
應當如是　生清淨心　謙敬無礙　復過於上
恭敬善友　於諸菩薩　生大師想　於諸聲聞
生如來想　以深心　供養隨順　令無逆心
與嫉妬者　諸惡比丘　及在家出家　樂著五欲
諸貪著人　亦應教令　生隨喜心　所以者何
若能如是　則為能護　我佛道故　阿逸多　汝當
知　有信心　清淨智慧　能為法師　善男子
善女人　有如是　二種因緣　於我滅後　能
為是經　廣說乃至　若有善男子　善女人　於
我滅後　欲為四衆　說是經典　云何應說　是善男子
善女人　入如來室　著如來衣　坐如來座　然後乃為
四衆廣說　如來室者　一切衆生　中大慈心　是如來衣者
柔和忍辱　心不驚怖　是如來座者　一切法空　而為座體
於此座上　如應而住　以此因緣　為諸菩薩　及未來世
說是經故　名為法師　若我滅後　後五百歲　濁惡世中
有是經典　是則為難　如斯經典　我為佛道　於無量土
從始至今　廣說諸經　而於其中　此經第一　若有能持
則持佛身　諸善男子　誰能讀持　諸誦此經　今於佛前
此經難持　若暫持者　我則歡喜　諸佛亦歎　如是之人
諸佛所歎　是則勇猛　是則精進　是名持戒　行頭陀者
則為疾得　無上佛道　能於來世　讀持此經　是真佛子
住淳善地　佛滅度後　能解其義　如是諸人　若自書持
若以大地　皆應供養　諸佛世尊　皆以如來　滅後之眼
於恐畏世　能須臾讀　一切天人　世間之眼　若使人書
是則為難　若以大地　若以手指　而以遊行　若自書持
佛滅度後　於惡世中　能須臾說　一切天人　皆悉有疑
於我滅後　於惡世中　能須臾讀　悉皆忘失　若使人書
手把虛空　而不為難　若使人書　持諸經卷　近於佛住
若自書持　若教人書　是則為難　假使大地　有諸山林
假使有人　手把虛空　而以遊行　無所依止　假使劫燒
若使人書　若自書持　是則為難　假使劫燒　盡其時
入中不燒　於未來世　若有受持　讀誦此經　是則為難
於惡世中　能須臾說　是則為難　假使劫燒　盡其時
我滅度後　若持此經　於惡世中　能須臾讀　悉皆忘失
若使人書　若自書持　是則為難　假使劫燒　盡其時
入中不燒　於未來世　若有受持　讀誦此經　是則為難
於惡世中　能須臾說　是則為難　假使劫燒　盡其時
我滅度後　若持此經　於惡世中　能須臾讀　悉皆忘失

爾時佛告　是諸大衆　及仁智者　汝等當知
入中不燒　於未來世　若有受持　讀誦此經
為人演說　是則為難　若持八分　四千法藏
十二部經　為人演說　令諸聽者　得六神通
雖能如是　於未來世　若有受持　讀誦此經
問其義趣　是則為難　若人說法　即時令千
無量無數　恒沙衆生　得阿羅漢　具六神通
雖有是益　於未來世　若有受持　讀誦此經
如斯經典　是則為難　我為佛道　於無量土
從始至今　廣說諸經　而於其中　此經第一
若有能持　則持佛身　諸善男子　誰能讀持
諸誦此經　今於佛前　此經難持　若暫持者
我則歡喜　諸佛亦歎　如是之人　諸佛所歎
是則勇猛　是則精進　是名持戒　行頭陀者
則為疾得　無上佛道　能於來世　讀持此經
是真佛子　住淳善地　佛滅度後　於惡世中
能須臾說　一切天人　皆應供養　如是菩薩
佛滅度後　於惡世中　能須臾讀　悉皆忘失
若使人書　若自書持　是則為難　若以大地
若以手指　而以遊行　若自書持　若教人書
若復有人　為此經故　以諸香華　乃至幡蓋
衣服飲食　及諸湯藥　種種珍寶　而以供養
又復有人　為此經故　受持讀誦　若復有人
具足持戒　及清淨心　如護明珠　如護眼目
如護父母　如護阿羅漢　有如是等　諸善功德
皆悉成就　當知是人　已為無量　百千萬億
諸佛所　成就大願　為衆生故　於諸佛所
廣說是經　若有善男子　善女人　如來滅後
欲為四衆　說是經典　云何應說　是善男子
善女人　入如來室　著如來衣　坐如來座
然後乃為　四衆廣說　如來室者　一切衆生
中大慈心　是如來衣者　柔和忍辱　心不驚怖
是如來座者　一切法空　而為座體　於此座上
如應而住　以此因緣　為諸菩薩　及未來世
說是經故　名為法師　若我滅後　後五百歲
濁惡世中　有比丘　有比丘尼　有優婆塞
有優婆夷　求聲聞者　求辟支佛者　求佛道者
而來為說　若有見此　諸惡人者　以非道法
而來惱亂　謗言汝等　去道甚遠　終不得此
一切種智　汝等愚人　貪著名利　入我法中
為非出家　而行非道　橫生憍慢　謂為已得
阿羅漢　而懷我慢　或有阿蘭若　納衣獨處
好行慈悲　不貪利養　乃至為人　樂說法者
亦為世間　之所恭敬　如禮羅漢　復有貪著
三界之人　於現世中　為求利故　為白衣說
法為人所尊　如六通羅漢　有如是等　諸惡
比丘　於大衆中　以惡口罵　辱我等故　說是
人罪　出此經已　復有諸惡　比丘聞有說
其好處　便隨逐之　為破壞其心　說是人罪
言是魔說　非佛所說　所以者何　是人樂著
我法說我過故　說他好處　說他罪惡　皆言是魔
說非佛說　以惡口故　當知是人　不出三界
必墮地獄　受大苦惱　若見有人　心生歡喜
讚歎其善　是人現世　當得白癩　無目之報
若輕笑之　當世世生　齒缺醜脣　手腳繚戾
眼目角睞　身體臭穢　惡瘡膿血　水腹短氣
諸惡重病　是故阿逸多　若見有人　樂說法者
應當如是　生清淨心　謙敬無礙　復過於上
恭敬善友　於諸菩薩　生大師想　於諸聲聞
生如來想　以深心　供養隨順　令無逆心
與嫉妬者　諸惡比丘　及在家出家　樂著五欲
諸貪著人　亦應教令　生隨喜心　所以者何
若能如是　則為能護　我佛道故　阿逸多　汝當
知　有信心　清淨智慧　能為法師　善男子
善女人　有如是　二種因緣　於我滅後　能
為是經　廣說乃至　若有善男子　善女人　於
我滅後　欲為四衆　說是經典　云何應說　是善男子
善女人　入如來室　著如來衣　坐如來座　然後乃為
四衆廣說　如來室者　一切衆生　中大慈心　是如來衣者
柔和忍辱　心不驚怖　是如來座者　一切法空　而為座體
於此座上　如應而住　以此因緣　為諸菩薩　及未來世
說是經故　名為法師　若我滅後　後五百歲　濁惡世中
有是經典　是則為難　如斯經典　我為佛道　於無量土
從始至今　廣說諸經　而於其中　此經第一　若有能持
則持佛身　諸善男子　誰能讀持　諸誦此經　今於佛前
此經難持　若暫持者　我則歡喜　諸佛亦歎　如是之人
諸佛所歎　是則勇猛　是則精進　是名持戒　行頭陀者
則為疾得　無上佛道　能於來世　讀持此經　是真佛子
住淳善地　佛滅度後　於惡世中　能須臾說　一切天人
皆應供養　如是菩薩　佛滅度後　於惡世中　能須臾讀
悉皆忘失　若使人書　若自書持　是則為難　若以大地
若以手指　而以遊行　若自書持　若教人書　是則為難
若使人書　若自書持　是則為難　若以大地　有諸山林
手把虛空　而不為難　若使人書　持諸經卷　近於佛住
若自書持　若教人書　是則為難　假使大地　無所依止
假使有人　手把虛空　而以遊行　若自書持　若使人書
若以大地　而以遊行　若自書持　若教人書　是則為難
若使人書　若自書持　是則為難　假使劫燒　盡其時
入中不燒　於未來世　若有受持　讀誦此經　是則為難
於惡世中　能須臾說　是則為難　假使劫燒　盡其時
我滅度後　若持此經　於惡世中　能須臾讀　悉皆忘失

讀誦此經　是則為難　假使劫燒　盡其時
入中不燒　於未來世　若有受持　我滅度後
為人演說　是則為難　若持八分　四千法藏
十二部經　為人演說　令諸聽者　得六神通
雖能如是　於未來世　若有受持　讀誦此經
問其義趣　是則為難　若人說法　即時令千
無量無數　恒沙衆生　得六神通　具六神通
雖有是益　於未來世　若有受持　讀誦此經
如斯經典　是則為難　我為佛道　於無量土
從始至今　廣說諸經　而於其中　此經第一
若有能持　則持佛身　諸善男子　誰能讀持
諸誦此經　今於佛前　此經難持　若暫持者
我則歡喜　諸佛亦歎　如是之人　諸佛所歎
是則勇猛　是則精進　是名持戒　行頭陀者
則為疾得　無上佛道　能於來世　讀持此經
是真佛子　住淳善地　佛滅度後　於惡世中
能須臾說　一切天人　皆應供養　如是菩薩
佛滅度後　於惡世中　能須臾讀　悉皆忘失
若使人書　若自書持　是則為難　若以大地
若以手指　而以遊行　若自書持　若教人書
若復有人　為此經故　以諸香華　乃至幡蓋
衣服飲食　及諸湯藥　種種珍寶　而以供養
又復有人　為此經故　受持讀誦　若復有人
具足持戒　及清淨心　如護明珠　如護眼目
如護父母　如護阿羅漢　有如是等　諸善功德
皆悉成就　當知是人　已為無量　百千萬億
諸佛所　成就大願　為衆生故　於諸佛所
廣說是經　若有善男子　善女人　如來滅後
欲為四衆　說是經典　云何應說　是善男子
善女人　入如來室　著如來衣　坐如來座
然後乃為　四衆廣說　如來室者　一切衆生
中大慈心　是如來衣者　柔和忍辱　心不驚怖
是如來座者　一切法空　而為座體　於此座上
如應而住　以此因緣　為諸菩薩　及未來世
說是經故　名為法師　若我滅後　後五百歲
濁惡世中　有比丘　有比丘尼　有優婆塞
有優婆夷　求聲聞者　求辟支佛者　求佛道者
而來為說　若有見此　諸惡人者　以非道法
而來惱亂　謗言汝等　去道甚遠　終不得此
一切種智　汝等愚人　貪著名利　入我法中
為非出家　而行非道　橫生憍慢　謂為已得
阿羅漢　而懷我慢　或有阿蘭若　納衣獨處
好行慈悲　不貪利養　乃至為人　樂說法者
亦為世間　之所恭敬　如禮羅漢　復有貪著
三界之人　於現世中　為求利故　為白衣說
法為人所尊　如六通羅漢　有如是等　諸惡
比丘　於大衆中　以惡口罵　辱我等故　說是
人罪　出此經已　復有諸惡　比丘聞有說
其好處　便隨逐之　為破壞其心　說是人罪
言是魔說　非佛所說　所以者何　是人樂著
我法說我過故　說他好處　說他罪惡　皆言是魔
說非佛說　以惡口故　當知是人　不出三界
必墮地獄　受大苦惱　若見有人　心生歡喜
讚歎其善　是人現世　當得白癩　無目之報
若輕笑之　當世世生　齒缺醜脣　手腳繚戾
眼目角睞　身體臭穢　惡瘡膿血　水腹短氣
諸惡重病　是故阿逸多　若見有人　樂說法者
應當如是　生清淨心　謙敬無礙　復過於上
恭敬善友　於諸菩薩　生大師想　於諸聲聞
生如來想　以深心　供養隨順　令無逆心
與嫉妬者　諸惡比丘　及在家出家　樂著五欲
諸貪著人　亦應教令　生隨喜心　所以者何
若能如是　則為能護　我佛道故　阿逸多　汝當
知　有信心　清淨智慧　能為法師　善男子
善女人　有如是　二種因緣　於我滅後　能
為是經　廣說乃至　若有善男子　善女人　於
我滅後　欲為四衆　說是經典　云何應說　是善男子
善女人　入如來室　著如來衣　坐如來座　然後乃為
四衆廣說　如來室者　一切衆生　中大慈心　是如來衣者
柔和忍辱　心不驚怖　是如來座者　一切法空　而為座體
於此座上　如應而住　以此因緣　為諸菩薩　及未來世
說是經故　名為法師　若我滅後　後五百歲　濁惡世中
有是經典　是則為難　如斯經典　我為佛道　於無量土
從始至今　廣說諸經　而於其中　此經第一　若有能持
則持佛身　諸善男子　誰能讀持　諸誦此經　今於佛前
此經難持　若暫持者　我則歡喜　諸佛亦歎　如是之人
諸佛所歎　是則勇猛　是則精進　是名持戒　行頭陀者
則為疾得　無上佛道　能於來世　讀持此經　是真佛子
住淳善地　佛滅度後　於惡世中　能須臾說　一切天人
皆應供養　如是菩薩　佛滅度後　於惡世中　能須臾讀
悉皆忘失　若使人書　若自書持　是則為難　若以大地
若以手指　而以遊行　若自書持　若教人書　是則為難
若使人書　若自書持　是則為難　若以大地　有諸山林
手把虛空　而不為難　若使人書　持諸經卷　近於佛住
若自書持　若教人書　是則為難　假使大地　無所依止
假使有人　手把虛空　而以遊行　若自書持　若使人書
若以大地　而以遊行　若自書持　若教人書　是則為難
若使人書　若自書持　是則為難　假使劫燒　盡其時
入中不燒　於未來世　若有受持　讀誦此經　是則為難
於惡世中　能須臾說　是則為難　假使劫燒　盡其時
我滅度後　若持此經　於惡世中　能須臾讀　悉皆忘失

讀誦此經　是則為難　假使劫燒　盡其時
入中不燒　於未來世　若有受持　我滅度後
為人演說　是則為難　若持八分　四千法藏
十二部經　為人演說　令諸聽者　得六神通
雖能如是　於未來世　若有受持　讀誦此經
問其義趣　是則為難　若人說法　即時令千
無量無數　恒沙衆生　得六神通　具六神通
雖有是益　於未來世　若有受持　讀誦此經
如斯經典　是則為難　我為佛道　於無量土
從始至今　廣說諸經　而於其中　此經第一
若有能持　則持佛身　諸善男子　誰能讀持
諸誦此經　今於佛前　此經難持　若暫持者
我則歡喜　諸佛亦歎　如是之人　諸佛所歎
是則勇猛　是則精進　是名持戒　行頭陀者
則為疾得　無上佛道　能於來世　讀持此經
是真佛子　住淳善地　佛滅度後　於惡世中
能須臾說　一切天人　皆應供養　如是菩薩
佛滅度後　於惡世中　能須臾讀　悉皆忘失
若使人書　若自書持　是則為難　若以大地
若以手指　而以遊行　若自書持　若教人書
若復有人　為此經故　以諸香華　乃至幡蓋
衣服飲食　及諸湯藥　種種珍寶　而以供養
又復有人　為此經故　受持讀誦　若復有人
具足持戒　及清淨心　如護明珠　如護眼目
如護父母　如護阿羅漢　有如是等　諸善功德
皆悉成就　當知是人　已為無量　百千萬億
諸佛所　成就大願　為衆生故　於諸佛所
廣說是經　若有善男子　善女人　如來滅後
欲為四衆　說是經典　云何應說　是善男子
善女人　入如來室　著如來衣　坐如來座
然後乃為　四衆廣說　如來室者　一切衆生
中大慈心　是如來衣者　柔和忍辱　心不驚怖
是如來座者　一切法空　而為座體　於此座上
如應而住　以此因緣　為諸菩薩　及未來世
說是經故　名為法師　若我滅後　後五百歲
濁惡世中　有比丘　有比丘尼　有優婆塞
有優婆夷　求聲聞者　求辟支佛者　求佛道者
而來為說　若有見此　諸惡人者　以非道法
而來惱亂　謗言汝等　去道甚遠　終不得此
一切種智　汝等愚人　貪著名利　入我法中
為非出家　而行非道　橫生憍慢　謂為已得
阿羅漢　而懷我慢　或有阿蘭若　納衣獨處
好行慈悲　不貪利養　乃至為人　樂說法者
亦為世間　之所恭敬　如禮羅漢　復有貪著
三界之人　於現世中　為求利故　為白衣說
法為人所尊　如六通羅漢　有如是等　諸惡
比丘　於大衆中　以惡口罵　辱我等故　說是
人罪　出此經已　復有諸惡　比丘聞有說
其好處　便隨逐之　為破壞其心　說是人罪
言是魔說　非佛所說　所以者何　是人樂著
我法說我過故　說他好處　說他罪惡　皆言是魔
說非佛說　以惡口故　當知是人　不出三界
必墮地獄　受大苦惱　若見有人　心生歡喜
讚歎其善　是人現世　當得白癩　無目之報
若輕笑之　當世世生　齒缺醜脣　手腳繚戾
眼目角睞　身體臭穢　惡瘡膿血　水腹短氣
諸惡重病　是故阿逸多　若見有人　樂說法者
應當如是　生清淨心　謙敬無礙　復過於上
恭敬善友　於諸菩薩　生大師想　於諸聲聞
生如來想　以深心　供養隨順　令無逆心
與嫉妬者　諸惡比丘　及在家出家　樂著五欲
諸貪著人　亦應教令　生隨喜心　所以者何
若能如是　則為能護　我佛道故　阿逸多　汝當
知　有信心　清淨智慧　能為法師　善男子
善女人　有如是　二種因緣　於我滅後　能
為是經　廣說乃至　若有善男子　善女人　於
我滅後　欲為四衆　說是經典　云何應說　是善男子
善女人　入如來室　著如來衣　坐如來座　然後乃為
四衆廣說　如來室者　一切衆生　中大慈心　是如來衣者
柔和忍辱　心不驚怖　是如來座者　一切法空　而為座體
於此座上　如應而住　以此因緣　為諸菩薩　及未來世
說是經故　名為法師　若我滅後　後五百歲　濁惡世中
有是經典　是則為難　如斯經典　我為佛道　於無量土
從始至今　廣說諸經　而於其中　此經第一　若有能持
則持佛身　諸善男子　誰能讀持　諸誦此經　今於佛前
此經難持　若暫持者　我則歡喜　諸佛亦歎　如是之人
諸佛所歎　是則勇猛　是則精進　是名持戒　行頭陀者
則為疾得　無上佛道　能於來世　讀持此經　是真佛子
住淳善地　佛滅度後　於惡世中　能須臾說　一切天人
皆應供養　如是菩薩　佛滅度後　於惡世中　能須臾讀
悉皆忘失　若使人書　若自書持　是則為難　若以大地
若以手指　而以遊行　若自書持　若教人書　是則為難
若使人書　若自書持　是則為難　若以大地　有諸山林
手把虛空　而不為難　若使人書　持諸經卷　近於佛住
若自書持　若教人書　是則為難　假使大地　無所依止
假使有人　手把虛空　而以遊行　若自書持　若使人書
若以大地　而以遊行　若自書持　若教人書　是則為難
若使人書　若自書持　是則為難　假使劫燒　盡其時
入中不燒　於未來世　若有受持　讀誦此經　是則為難
於惡世中　能須臾說　是則為難　假使劫燒　盡其時
我滅度後　若持此經　於惡世中　能須臾讀　悉皆忘失

量劫中求法華經乃有解悟於多劫中常作
國王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜勤行布施心无悋惜為馬七疋
周匝莊嚴頭目髓腦身肉手足不
惜躯命時世人民壽命无量為於法故捐捨
國位委政太子擊鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者吾當終身供給是使時有仙人
來白王言我有大乘名妙法華若不違我當
為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給
所須採果汲水拾薪設食乃至以身而為床
座身心无倦于時奉事經於千歲為於法故
精勤給侍令无所乏爾時世尊欲重宣此義
而說偈言

我念過去劫　為求大法故
勤修於四方　誰有大法者　若為我解說
我當為作仆　雖作世四王　下貧五欲樂
時有阿私仙　來白於大王　我有微妙法　世間所希有
若能隨行者　吾當為汝說　時王聞仙言　心生大喜悅
即便隨仙人　供給於所須　採薪及果蓏　隨時恭敬與
情存於法故　身心无懈惓　普為諸衆生　勤求於大法
永不為己身　及以五欲樂　故為大國王　勤求如是法
逮得成佛已　令故為汝說

佛告諸比丘爾時王者則我身是時仙人者今
提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不
共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆
達多善知識故吉諸四衆提婆達多却後過

无量劫中當得成佛号曰天王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二十
中劫廣為衆生說妙法華經度八十億
阿羅漢乃至无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生忍至不退轉時天王佛
滅後正法住世二十中劫全身舍利起
七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人民
悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞種種伎
樂歌頌禮拜供養七寶妙塔无量衆
生得阿羅漢果无量衆生悟辟支佛不可思議
衆生發菩提心乃不退轉佛告諸比丘未來
世中若有善男子善女人聞妙法華經提婆
達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄
鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此經若
生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生於

唯舍生生不分佛前所生之處常聞此經若
生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生於
時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積白步
寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰善男
子且待須臾此有菩薩名大文殊師利可與相
見論妙法可還本土尒時文殊師利生千
葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦生寶華從於
大海娑竭龍宮自然踊出住虛空中詣靈鷲
山從蓮華下至於佛所頭面敬禮二世尊足俱
發口同時讚嘆如其子初德具足心
念口演微妙廣大慧悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我歸本國如來於无量劫
難行苦行積功累德求菩提道未曾止息觀
三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提道
不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈
讚曰

深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛乃證知
我聞大乘教　度脫苦衆生　時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道故

時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道故
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦
積行具修諸度然後乃成又女人身猶有五
障一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四
者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛
尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界持
以上佛佛即受之施龍女謂智積菩薩尊者
舍利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答
汝等之間變成男子具菩
薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正
覺三十二相八十種好普為十方一切衆生
演說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八
部人與非人皆遥見彼龍女成佛普為時會人
天說法心大歡喜悉遥敬礼无量衆生聞
法解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢
世界六反震動娑婆世界三千衆生住不退
地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩
及舍利弗一切衆會默然信受

妙法蓮華經提婆品第十二

尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶
薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言
唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持
讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增
上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖可
教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫
種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅漢
得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異
國土廣說此經所以者何是娑
婆國土中人多弊惡增上慢功德淺薄瞋濁諂
曲心不實故尒時佛姨母摩訶波闍波提比
丘尼與學无學比丘尼六千人俱從座而起
一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨於時世尊告
憍曇彌何故憂色而視如來汝心將无謂我
不說汝名授阿耨多羅三藐三菩提記耶憍
曇彌我先標說一切聲聞皆已授記尒汝欲
知記者將來之世當於六万八千億諸佛法
中為大法師及六千學无學比丘尼俱為法
師汝如是漸漸具菩薩道當得作号一切

中為大法師及六千學无學比丘尼俱為法
師法如是漸漸具菩薩道當得住号一切
衆生喜見如来應供正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊悟量
弟子而為說法度无量阿僧祇劫令
得阿羅漢果又十方世界能令衆生書寫此經受持讀
誦解說其義如法脩行亦應念是佛之威
力唯願世尊在於他方遥見守護令時諸菩
薩俱同發聲而說偈言

唯願不為慮　於佛滅度後　恐怖惡世中　我等當廣說
有諸无智人　惡口罵詈等　及加刀杖者　我等皆當忍
惡世中比丘　邪智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道　輕賤人間者
貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論議
自作此經典　妄稱佛所說　為求名聞故　分別於是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛
如此輕罵言　皆當忍受之　濁劫惡世中　多有諸惡事
惡鬼入其身　罵詈毀辱我　我等敬信佛　當著忍辱鎧

於佛前一心合掌而作是言　若世尊告勅我等持說此經者當如佛教廣宣斯法復作
是念佛今嘿然不見　告勅我當云何時諸菩
薩敬順佛意并欲自滿今願使於佛前作師
子吼而發誓言世尊我等於如来滅後周旋
法及十方世界能令衆生書寫此經受持讀
誦解說其義如法脩行亦應念是佛之威
力唯願世尊在於他方遥見守護令時諸菩
薩俱同發聲而說偈言

唯願不為慮　於佛滅度後　恐怖惡世中　我等當廣說
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道　輕賤人間者
貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論議
自作此經典　妄稱佛所說　為求名聞故　分別於是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛
如此輕罵言　皆當忍受之　濁劫惡世中　多有諸惡事
惡鬼入其身　罵詈毀辱我　我等敬信佛　當著忍辱鎧

W→T262 9/37A2

惡鬼入其身 當云何應護我 我今歸命佛 當看是辱鉢
為說是經故 惡世中比丘 尚有三毒力 我不輕汝等 但惜諸上道
我等於未世 護持佛所囑 世尊自當知 濁世惡比丘 憍恣而諂曲
不知佛方便 隨宜所說法 得聞即敬信 漸漸見增出
遠離於諸寺 如是等眾惡 念佛者數 皆當惡是事
諸有所說法 皆依於佛住 我皆到其所 說佛所屬法
我是世尊使 處眾無所畏 我當善說法 願佛安隱住
我於世尊前 諸來十方佛 發如是誓言 佛自知我心

妙法蓮華經卷第四

可得何況脩佛」

況脩生四无所畏者四无导智不可得何況
生四无导智者大慈大悲不可得何況行大慈
大悲者十八不共法不可得何況生十八不
共法者何以故多羅三藐三菩提不可得何況
得阿耨多羅三藐三菩提者一切智不可得
阿況得一切智者如来不可得何況書作如
来者无生法不可得何況得无生法作證者
世二相不可得何況得世二相者相十隨形
好不可得何況得八十隨形好者何以故脩
尸迦須菩提比丘一切法離行一切法无所
得行一切法空一切法无相行一切法无願
行脩尸迦是菩須菩提比丘所行教比菩薩
摩訶薩般若波羅蜜行者百分不及一千分
千万億分乃至筭數譬所不能及何以故
除佛行是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於聲
聞辟支佛諸行中最尊妙最上以是故菩
薩摩訶薩欲得於一切衆生中最上當行是
般若波羅蜜行何以故脩尸迦諸菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜時過聲聞辟支佛地入菩
薩位能具足佛法得一切種智斷一切煩惱
習作佛是會中諸世三天以天文飾虛空地羅華散
佛及僧是時八百比丘從坐起以偏袒右肩合掌右膝著地白佛言世尊我等當
行是无上行般若波羅蜜行亦時佛
知諸比丘心行便微笑如諸佛法種種色光
青黃赤白紅綠從口中出遍照三千大千世
界統佛三匝還從頂入尒時阿難編袒
右膝著地白佛言世尊何因緣微笑諸佛不
以无因緣而笑佛告阿難是八百比丘於如
來滅後次第當得阿耨多羅三藐三菩提佛名寶
華皆同一字比丘僧世界壽命皆等各百過
十万歲出家作佛是時諸世界常動而五色天
華以是故阿難菩薩摩訶薩欲行尊上行應
當行般若波羅蜜佛告阿難若有善男子善
女人能行是深般若波羅蜜當知是善薩人
中死此間生兜率天上死來生此間若
人中若兜率天上無閒是菩般若波羅
蜜我見是諸善薩摩訶薩能行是深般若波
羅蜜阿難若有善男子善女人聞是深般若

S→T223　8/362 A19n20
W→　8/365 c2

難我見是諸菩薩摩訶薩修行是深般若波
羅蜜阿難若有善男子善女人聞是深般若
波羅蜜受持讀誦觀近正憶念時得如說般若
波羅蜜教行菩薩道者當知是菩薩面從佛聞
深般若波羅蜜乃至觀近亦從諸佛種善根
善男子善女人當作是念我等非聲聞所種
善根亦不從聲聞所聞是深般若波羅蜜阿
難若有善男子善女人受持是深般若波羅
蜜讀誦觀近隨法行當知是善男子善
女人則為面見佛阿難若有善男子善女人聞
是深般若波羅蜜信心清淨不可沮壞當知是
善男子善女人曾供養佛種善根與善知識
相得阿難於諸佛福田種善根雖不廣說要
得聲聞辟支佛而得解脫應當深了行六
波羅蜜乃至一切種智阿難若菩薩深了了
行六波羅蜜乃至一切種智是人若在聲聞
辟支佛道不得阿耨多羅三藐三菩提无有
是處是故阿難我以般若波羅蜜囑累汝阿
難汝若受持一切法除般若波羅蜜若忘若
失其過小小无有大罪阿難汝受持深般若
波羅蜜若失一句其過甚大阿難汝若受持
深般若波羅蜜還憶失其罪甚多以是故阿

失其過小小无有大罪阿難汝受持深般若
波羅蜜若失一句其過甚大阿難汝若受持
深般若波羅蜜還憶失其罪甚多以是故阿
難隨累汝是深般若波羅蜜汝當善受持讀
誦令利阿難若有善男子善女人受持般若
波羅蜜則為受持過去未來現在諸佛阿耨
多羅三藐三菩提阿難若善男子善女人現
在供養恭敬尊重讚歎華香瓔珞搗香澤
香衣服幡蓋應當受持般若波羅蜜讀誦說
親近供養恭敬尊重讚嘆華香乃至幢幡阿
難欲養般若波羅蜜則為供養我亦供養過
去未來現在佛已若有善男子善女人聞說
深般若波羅蜜信心清淨不可沮壞當知是
心清淨恭敬愛樂過去未來現在諸佛已阿
難汝愛樂佛不捨離當愛樂般若波羅蜜若
捨離阿難深般若波羅蜜乃至一句不應令
失阿難我說隨眾回緣甚多今但略說如我
為世尊趣若波羅蜜二是世尊以是故阿難
種種回緣隨眾汝般若波羅蜜而難今我於
一切世間天人阿修羅中隨眾回緣諸欲不捨
佛不捨法不捨僧不捨過去未來現在諸佛
阿耨多羅三藐三菩提者檀那波羅蜜乃至般若波

佛不捨法不捨僧過去未來現在諸佛
阿耨多羅三藐三菩提者悉捨般若波
羅蜜何以是我所說法皆從般若波羅
蜜中學得成辦已得今得當得阿耨多羅三
藐三菩提善男子善女人受持深般若波羅蜜
念誦為他人種種廣說其義開示演暢分明
令易解是善男子善女人疾得阿耨多羅三
藐三菩提摩訶薩若欲於般若波羅蜜
中生諸佛阿耨多羅三藐三菩提過去
未來諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆從般若
波羅蜜中生今現在東方南方西方北方四
維上下諸佛阿耨多羅三藐三菩提亦從般
若波羅蜜生以是故阿難諸菩薩摩訶薩欲
得阿耨多羅三藐三菩提應學是六波羅
蜜阿以故阿難六波羅蜜是菩薩摩訶薩母生
諸善薩故阿難若有菩薩摩訶薩學是六波
羅蜜皆當得阿耨多羅三藐三菩提以是故
我以六波羅蜜為諸佛隨喜讚歎阿難是六波羅
蜜是諸佛元量法藏阿難十方諸佛現在說
法皆從六波羅蜜法藏中出過去諸佛亦從
六波羅蜜中學得阿耨多羅三藐三菩提未
來諸佛亦從六波羅蜜中學得阿耨多羅三
藐三菩提過去未來現在諸佛弟子皆從六

15

來諸佛亦從六波羅蜜中學得阿耨多羅三
藐三菩提過去未來現在諸佛弟子皆從六
波羅蜜中學得成辦已得今得當得阿耨多羅三
藐三菩提者悉捨般若波羅蜜而別說餘法
為聲聞人說法令三千大千世界中衆
生皆得阿羅漢果證猶未為我弟子事沙若
以般若波羅蜜相應一句教善薩摩訶薩則
為我弟子事況二般若能教三千大千世界
中衆生令得阿羅漢亦阿難是三千大千
世界中衆生不前不後一時皆得阿羅漢果
證是諸羅阿漢行布施初德持戒禪定初德
是一切德多不可難言其多世尊那言不如弟
子以般若波羅蜜相應法若善薩摩訶薩說
乃至一日其福多量一日如半日如半日如
一食頃量一食頃如須臾間說其福多何以
故善薩摩訶薩善根緣一切摩訶衍菩佛諸等
善薩摩訶薩自欲得阿耨多羅三藐三菩提亦示
教利喜化他人令得阿耨多羅三藐三菩提
阿難如是善薩行六波羅蜜行四念處乃至
行一切種智增益善根若不得阿耨多羅三藐
三菩提元有是處說是報若波羅蜜品時佛
在四衆中天人龍鬼神緊陀羅摩睺羅伽等

16

三菩提无有是處若波羅蜜品時佛
在四衆中天人龍鬼神等
於大衆前而現神足一切大衆皆見阿
闍佛比丘僧圍繞說法大衆辟如大海皆是
阿羅漢諸漏已盡无復煩惱皆得自在心得妙
解脫慧得好解脫其心調柔摩訶薩如所
作已辦逮得己利盡諸有結已復得解脫一切心
心數法中得自在及諸菩薩摩訶薩无量功
德成就爾時佛攝神足一切大衆不復見阿
闍佛唯舍利弗一人見阿闍佛及其世界不與眼
作對何以故佛攝神足故爾時佛告阿難如
是阿難一切法不與眼作對法法不相見法
法不相知如是阿難如阿闍佛弟子菩薩世
衆不與眼作對如是阿難一切法不與眼作
對法法不相知法不相見何以故一切法
无知无見无作无動不可說不可思議亦
人无受无覺无有菩薩摩訶薩亦是行為
行般若波羅蜜不著諸法阿難菩薩摩訶
薩如是學名為學般若波羅蜜教得諸次羅
蜜當學般若波羅蜜何以故如是學名為第

當學般若波羅蜜何以故如是學名為第
一學亦上學微妙學如是學亦集利益一切
世間无該者為作該是諸佛所許學諸佛住是
學中能以右手舉三千大千世界運著異處
是中衆生无覺知者何以故阿難諸佛學是
般若波羅蜜過去未來現在法中悉无身相
見阿難般若波羅蜜於諸學中最為第一微
妙无上何難有人欲得般若波羅蜜當遠離多
聚得虛空過離何以故阿難般若波羅蜜无
有量无礙告阿難
般若波羅蜜何以故无有量礙告阿難
般若波羅蜜无量故无有量般若波羅蜜
故无有量阿難過去諸佛皆學般若波羅蜜
得度般若波羅蜜故不盡未來世諸佛亦學
是般若波羅蜜得度是般若波羅蜜故不盡
現在十方諸佛皆學般若波羅蜜得度般若
波羅蜜故不盡已不盡今不盡當不盡阿難
欲盡般若波羅蜜為欲盡虛空般若波羅蜜
不可盡已不盡今不盡當不盡欲盡般若波羅蜜乃
至欲波羅蜜不可盡已不盡今不盡當不盡
乃至一切種智亦如是何以故是一切法皆

不可盡已不盡今不盡當不盡禪波羅蜜乃
至檀波羅蜜不可盡已不盡今不盡當不盡
乃至一切種智亦如是何以故是一切法皆
无生无法无生云何有盡佘時佛告諸面各
相告阿難從今日於四衆中廣說開示分別
般若波羅蜜當令分明易解何以故是深般
若波羅蜜不可盡故般若波羅蜜是三
世諸佛妙法以是故阿難我為汝了了說若
有人受持深般若波羅蜜則是一切字門行是深般
若波羅蜜能入地羅尼門學是地羅尼諸菩
薩得一切樂說辯才阿難般若波羅蜜是三
世諸佛妙法以是故阿難我為汝了了說若
有人受持深般若波羅蜜讀誦觀近是人則
能持三世諸佛阿耨多羅三藐三菩提阿耨
我今為汝說般若波羅蜜是行者足汝持是般若
波羅蜜地羅尼故則能持一切法

摩訶般若波羅蜜品第六十五 (一万七)

佘時須菩提白佛言世尊是念是諸佛阿耨多羅三藐
三菩提甚深我當問佛作是念已白佛言世
尊是般若波羅蜜不可盡佛言虛空不可盡
故般若波羅蜜應生如是須菩提觀是十二因緣是猶
波羅蜜佛言色不可盡故般若波羅蜜應生

波羅蜜佛言色不可盡故般若波羅蜜應生
受想行識不可盡故般若波羅蜜應生種智
羅蜜不可盡故般若波羅蜜應生尸羅波羅
蜜屬提波羅蜜毗梨耶波羅蜜般
若波羅蜜不可盡故般若波羅蜜應生乃至
一切種智不可盡故般若波羅蜜應生須次
須菩提虛空不可盡故菩薩摩訶薩般若波
羅蜜應生行空不可盡故菩薩摩訶薩般若
應生無空不可盡故菩薩般若波羅蜜應生
名色空不可盡故菩薩般若波羅蜜應生六
入空不可盡故菩薩般若波羅蜜應生六觸
空不可盡故菩薩般若波羅蜜應生受空不
可盡故菩薩般若波羅蜜應生愛空不可盡
故菩薩般若波羅蜜應生有空不可盡故菩
薩般若波羅蜜應生生空不可盡故菩薩般
若波羅蜜應生老病死憂悲苦惱空不可盡
般若波羅蜜應生如是須菩提菩薩摩訶薩
般若波羅蜜應生須菩提觀是十二因緣是
菩薩法除諸邊觀側空道場時應如是觀
當得一切種智須菩提若有菩薩摩訶薩以

菩薩法脩除諸邊鄙劇坐道場時應如是觀
當得一切種智須菩提若有菩薩摩訶薩以
虛空不可盡法行般若波羅蜜觀十二因緣
不隨靜聞辟支佛地性阿耨多羅三藐三菩
提須菩提若求菩薩道而轉還者離般若波
羅蜜念故是人不知云何行般若波羅蜜以
虛空不可盡法觀十二因緣須菩提若求菩
薩道而轉還者皆不得是方便力故於阿耨
多羅三藐三菩提而轉還須菩提摩
訶薩於阿耨多羅三藐三菩提不轉還者皆
得是方便力故須菩提菩薩摩訶薩應以畢
竟不可盡法觀般若波羅蜜應以虛空不可
盡法生般若波羅蜜如是須菩提菩薩摩訶
薩觀十二因緣時不見法無因緣生不見法
常不滅不見法有我人壽者命者衆生乃至
知者見者不見法若不見法若不見法無我
不見法非滅非不滅如是須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜如是觀十二因緣須菩
提若菩薩摩訶薩脩如是行般若波羅蜜是
時不見色若受想行識乃至不見般若波羅
蜜若非滅若非不滅受想行識亦如是須菩
提菩薩摩訶薩是時二不見般若波羅蜜亦

我若滅若非滅受想行識亦如是須菩
提菩薩摩訶薩是時二不見般若波羅蜜亦
不見以是法見般若波羅蜜乃至
阿耨多羅三藐三菩提二不見阿耨多羅三
藐三菩提亦不見以是法見阿耨多羅三藐
三菩提如是須菩提一切法不可得故是為
應般若波羅蜜行若菩薩行無所得般若波羅
蜜時恶魔惡心新發意菩薩如人新喪父母
如是須菩提恶魔見菩薩行無所得般若波
羅蜜時便大愁毒如新入心須菩提白佛言
世尊但一魔愁毒三千大千世界中魔亦須
愁毒佛告須菩提三千大千世界中諸恶魔
皆愁毒如新入心各於其生不能自安須菩
提菩提摩訶薩能如是行般若波羅蜜是時
一切世間天及人阿脩羅不能得其便令其
憂惱須菩提以是故菩薩摩訶薩於阿耨
多羅三藐三菩提當行是般若波羅蜜菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜時具足諸波羅蜜
尸羅波羅蜜屬提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪
波羅蜜般若波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜時具足諸波羅蜜須菩提白佛

波羅蜜般若波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜時具足說波羅蜜須菩提白佛
言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時云何
具足種波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗
梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜佛告須
菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
若心是須菩提菩薩摩訶薩所有
時具足種波羅蜜乘此諸善根
持或皆迴向薩婆若是為具足尸羅波羅蜜
菩薩摩訶薩所有忍辱皆迴向薩婆若是為
具足羼提波羅蜜菩薩摩訶薩所有精進皆
迴向薩婆若是為具足毗梨耶波羅蜜菩薩
摩訶薩所有禪定皆迴向薩婆若是為具足
禪波羅蜜菩薩摩訶薩所有智慧皆迴向薩
婆若是為具足般若波羅蜜如是須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜具足六波羅蜜
須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩住種
波羅蜜佛告須菩提菩薩摩訶薩
薩布施時持是布施迴向薩婆若心是為菩
住慈身口意業是為菩薩住種波羅蜜
波羅蜜世尊云何菩薩住種波羅蜜
具足種波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜
菩薩布施時持是布施迴向薩婆若心是為
為菩薩住種波羅蜜尸羅波羅蜜佛告須
菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
時具足種波羅蜜乘此諸善根
持或皆迴向薩婆若是為具足尸羅波羅蜜
菩薩摩訶薩所有忍辱皆迴向薩婆若是為
具足羼提波羅蜜菩薩摩訶薩所有精進皆
迴向薩婆若是為具足毗梨耶波羅蜜菩薩
摩訶薩所有禪定皆迴向薩婆若是為具足
禪波羅蜜菩薩摩訶薩所有智慧皆迴向薩
婆若是為具足般若波羅蜜如是須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜具足六波羅蜜
須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩住種
波羅蜜佛告須菩提菩薩摩訶薩
薩布施時持是布施迴向薩婆若心是為菩
住慈身口意業是為菩薩住種波羅蜜

113

薩布施時持是布施迴向薩婆若心是為菩
住慈身口意業是為菩薩住種波羅蜜
波羅蜜世尊云何菩薩住種波羅蜜
具足種波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜
菩薩布施時受者順惠罵詈加之毒害
菩薩住種波羅蜜乘此諸善根
何菩薩住種波羅蜜乘此諸善根
菩薩布施時受者順惠罵詈加之毒害
增益布施心作是念我應會施不應有所惜
即時生身精進心精進是為菩薩住種波羅蜜
乘此諸善根迴向薩婆若是為菩薩住種波羅蜜
種波羅蜜乘禪波羅蜜佛告須菩提菩薩摩訶薩
向薩婆若不起身開脚文佛地在一心念薩
婆若是為菩薩住種波羅蜜乘禪波羅蜜
尊云何菩薩摩訶薩住種波羅蜜佛告須菩
羅蜜佛言菩薩布施時如幻不見
為衆生布施有益見益是為菩薩住種波羅
蜜乘般若波羅蜜須菩提白佛言世尊云何
菩薩摩訶薩住尸波羅蜜種波羅蜜羼提
波羅蜜佛告須菩提菩薩摩訶薩住尸波羅蜜中

114

汝難毒眼梨耶汝羅毒稱汝羅毒般若汝羅
毒佛告須菩提摩訶薩住尸波羅毒中
身口意生布施攝受乃至來取屏厠所乃至佛地住尸波羅
提持是功德不取不著他命不為命故行檀施助阿耨多羅三藐三菩
毒中不奪他命不為他物不行耶婬不妄
語不兩舌不惡口不綺語不貪嫉不瞋恚不
耶見所有布施飢者与食渴者与飲寒与
衆須衣与衣須香与香須瓔珞与瓔珞資
卧具房舍燈燭資生所須盡給与之持是布
施与衆生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提
如是迴向不墮聲聞辟支佛地須菩提是為
菩薩摩訶薩住尸波羅毒中无有法可見菩
薩摩訶薩住尸波羅毒中无有法可見般
若波羅毒乃至世尊

身猶進心猶進常不捨作是念一切衆生
生死中我當救護令無地是為菩薩住尸波
羅毒中取毗梨耶波羅毒世尊云何菩薩摩
訶薩住尸波羅毒取禪波羅毒佛言菩薩入
初禪第二禪第三第四禪不貪著聲聞辟支佛地
作是念我當住禪波羅毒中度一切衆生生
死是為菩薩住尸波羅毒取禪波羅毒世尊
云何菩薩摩訶薩住尸波羅毒取般若波羅
毒佛言菩薩住尸波羅毒中无有法可見
作法者无作法者有為者无為者斷法者
无四見論法不過如相以報為波羅毒方便力故
不墮聲聞辟支佛地是為菩薩住尸波羅毒
取報者波羅毒須菩提白佛言世尊云何菩薩
摩訶薩住羼提波羅毒取檀波羅毒佛言
菩薩從初發心乃至道場於其中間若一切
衆生來乞頭目髓腦皮肉手足耳鼻血脈骨節
屬作是念我應布施一切衆生不應不与是
衆生須食与食須飲与飲乃至資生所須盡
持是功德与一切衆生共之迴向阿
耨多羅三藐三菩提是菩薩迴向時不生二
心迴向阿耨多羅三藐三菩提是為菩薩住羼提波

藐多羅三藐三菩提是菩薩迴向時不生二
心雖迴向有迴向何等是為菩薩住羼提波
羅蜜乘檀波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩住
羼提波羅蜜乘尸波羅蜜佛告菩薩從初羼
心乃至道場於其中間終不舍他命不占不
乘乃至不聊是亦不舍離諸衆生共之迴向阿耨多羅三藐
切德与一切衆生共之迴向阿耨多羅三藐
三菩提是菩薩迴向時三種心不生雖迴向
阿耨多羅三藐三菩提用何法迴向迴向何
處是為菩薩住羼提波羅蜜乘般若
舍云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜乘般若
耶波羅蜜佛言菩薩住羼提波羅蜜生猜迹
作是念我當往一由旬若十由旬百千万億
由旬過一閻土不至過百千万億閻土乃至
教一人令持五戒十善乃至施一食頃令得須陀洹果乃至
阿羅漢辟支佛道何等多羅三藐三菩提
持是切德与切一衆生之迴向阿耨多羅
三藐三菩提是名菩薩住羼提波羅蜜乘般
若耶波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩住羼提
波羅蜜乘尸波羅蜜佛言菩薩住羼提波羅蜜
舍離欲離惡不善法有覺有觀離生喜樂入

初禪乃至入第四禪是諸禪中淨心心數法
皆迴向薩婆若迴向時是菩薩摩訶薩住
諸不可得是為菩薩住羼提波羅蜜乘禪波
羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜
取報若波羅蜜佛言菩薩住羼提波羅蜜觀
諸法若離相若無識相若盡无相不以分別
相作證乃至坐道場得一切種智從道場起
於時法輪是為菩薩住羼提波羅蜜乘般若
波羅蜜不取不捨故須菩提白佛言世尊云何菩
薩摩訶薩住毗梨耶波羅蜜乘般若波羅蜜佛告須
菩提菩薩住毗梨耶波羅蜜身心精進不懈不
息作是念我當應盡阿耨多羅三藐三菩
提不應不得是菩薩是利益衆生故往一由
旬若百千万億由旬若過百千
万億閻土若不聊得一人
教令入佛道中若爾許衆生皆令住佛道中或得
一人教令行十善道精進不懈法施及以財
施令具足持是切德与衆生共之迴向阿耨
多羅三藐三菩提不迴向羼提波羅蜜為

施令具足持是功德与衆生共之迴向阿耨
多羅三藐三菩提不迴向辟支佛地是為
菩薩住毗耶離文殊師利菩薩摩訶薩
何菩薩摩訶薩住毗耶離城羅雲比羅
雲佛言菩薩住毗耶離城羅雲比羅
雲住道場自不壞他亦不教壞他亦不教生法
稱喜讚歎不教生者乃至自逮都亦是教他
逮離邪見讚不邪見法歎喜讚嘆不邪見者
是菩薩行尸波羅蜜檀波羅蜜忍辱
色累福不求屏處屏處屏處不佛地持是功德与衆
生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提不生三
種心不見迴向者不見迴向法不見迴向
是為菩薩住毗耶離城羅雲比羅尸波羅蜜世
尊云何菩薩摩訶薩住毗耶離城羅雲比羅
尸波羅蜜禪波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩
住毗耶離城羅雲比羅尸波羅蜜不見檀波羅
蜜相亦不見尸羅波羅蜜相不見羼提波羅蜜
相乃至不見禪波羅蜜相不見般若波羅蜜
相亦不見法不見聲聞不見辟支佛不見
菩薩不見佛不見佛土不見衆生不見衆生
空不見壽命不見養育不見人不見衆生不
見知者不見見者不見作者不見受者不見
知法不見見法不見作法不見受法不見
世間不見出世間不見有為不見無為不
見有漏不見無漏不見有記不見無記不
見世不見非世不見三界不見出三界不
見欲不見離欲不見色不見無色不見有
不見無不見有相不見無相不見有為不
見無為不見有作不見無作不見有起不
見無起不見有生不見無生不見有滅不
見無滅不見有罪不見無罪不見有報不
見無報不見有漏不見無漏不見有為不
見無為不見世間不見涅槃不見有常不
見無常不見有樂不見無樂不見有我不
見無我不見有淨不見無淨不見有空不
見無空不見有相不見無相不見有願不
見無願

云何菩薩摩訶薩欲羅婆羅蜜取相欲羅
婆羅蜜離諸取相欲羅婆不善法
有覺有觀離生喜樂入初禪第二第三第四
禪入慈悲喜捨乃至非有想非无想處行禪
波羅蜜中心不貪行二施以施眾生法施教
自行二施教他行二施以施眾生法施教喜讚
嘆行二施者將是功德与衆生共之迴向阿
耨多羅三藐三菩提不向聲聞辟支佛地是
為菩薩住禪波羅蜜取相欲羅婆羅蜜世尊云何
菩薩摩訶薩住禪波羅蜜不生越歡喜悉心不
生惱他心但循行一切諸相應心持是功德与衆
生悉入阿耨多羅三藐三菩提不回
衆生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提是為菩薩住禪
波羅蜜取相欲羅婆羅尸波羅蜜修
習聞聲文佛地是為菩薩摩訶薩住禪波羅蜜
波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩住禪波羅蜜
取屬提波羅蜜佛言菩薩住禪波羅蜜觀色
如聚沫觀受如泡觀想如野馬觀行如芭蕉
觀識如幻作是觀時見工業堅固相作是
念剎衆者誰受衆者誰識衆者誰行識
誰寫者誰受寫者誰生喜者是為菩薩住禪波
羅蜜取屬提波羅蜜世尊云何菩薩摩訶
薩欲羅婆羅蜜取相欲羅婆不善法有覺有觀
生喜樂入初禪第二第三第一禪是諸禪
住禪波羅蜜取相欲羅婆羅蜜修學惡不善法有覺有觀
住禪波羅蜜離欲惡不善法有覺有觀離
生喜樂入初禪第二第三第四禪入慈悲喜捨乃至非有想非无想處行禪
波羅蜜中心不貪行二施以施眾生法施教喜讚
自行二施教他行二施以施眾生法施教喜讚
嘆行二施者將是功德与衆生共之迴向阿
耨多羅三藐三菩提不向聲聞辟支佛地是
為菩薩住禪波羅蜜取相欲羅婆羅蜜世尊云何
菩薩摩訶薩住禪波羅蜜不生越歡喜悉心不
生惱他心但循行一切諸相應心持是功德与衆生
如先說以天眼淨見諸衆生死此生彼上心憶想相念
先說善薩住是五神通後一佛四至一佛四
亦復如是如先說善薩住是五神通後一佛四至一佛四
亦復如是如先說以天眼淨見諸衆生死此生彼上心憶想相念
心若起心乃至有上心憶想相念
誰寫者誰受寫者誰生喜者是為菩薩住禪波
羅蜜取屬提波羅蜜世尊云何菩薩摩訶
薩住禪波羅蜜取相欲羅婆羅蜜修學惡不善法有覺有觀
生喜樂入初禪第二第三第一禪是諸禪
住禪波羅蜜取相欲羅婆羅蜜離欲惡不善法有覺有觀
波羅蜜中心不貪行二施以施眾生法施教喜讚
自行二施教他行二施以施眾生法施教喜讚
嘆行二施者將是功德与衆生共之迴向阿
耨多羅三藐三菩提不向聲聞辟支佛地是
為菩薩住禪波羅蜜取相欲羅婆羅蜜世尊云何
菩薩摩訶薩住禪波羅蜜不生越歡喜悉心不
生惱他心但循行一切諸相應心持是功德与衆生
如先說以天眼淨見諸衆生死此生彼上心憶想相念
心若起心乃至有上心憶想相念
誰寫者誰受寫者誰生喜者是為菩薩住禪波
羅蜜取屬提波羅蜜世尊云何菩薩摩訶
薩欲羅婆羅蜜取相欲羅婆不善法有覺有觀
生喜樂入初禪第二第三第一禪是諸禪
住禪波羅蜜取相欲羅婆羅蜜離欲惡不善法有覺有觀
波羅蜜中心不貪行二施以施眾生法施教喜讚
自行二施教他行二施以施眾生法施教喜讚
嘆行二施者將是功德与衆生共之迴向阿
耨多羅三藐三菩提不向聲聞辟支佛地是
為菩薩住禪波羅蜜取相欲羅婆羅蜜世尊云何
菩薩摩訶薩住禪波羅蜜不生越歡喜悉心不
生惱他心但循行一切諸相應心持是功德与衆生
如先說以天眼淨見諸衆生死此生彼上心憶想相念
心若起心乃至有上心憶想相念
誰寫者誰受寫者誰生喜者是為菩薩住禪波
羅蜜取屬提波羅蜜世尊云何菩薩摩訶
薩住禪波羅蜜取相欲羅婆羅蜜修學惡

不得有為性不得故不作不作
故不生不生故不滅何以故有佛无佛如是法
如法性常住不生不滅常一心應隨善行是
名菩薩住禪波羅蜜乘般若波羅蜜修習是
佛言世尊云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜
乘體波羅蜜佛言菩薩住般若波羅蜜內空
內空不可得外空內外空空空大空不可得乃至一切法空一切
不可得空空空不可得阿耨多羅三藐
法空不可得菩薩住是十四空中不得色相若
空若不空不得受想行識相若空若不空不得
四念處若空若不空乃至不得阿耨多羅三藐
三菩提若空若不空不得有為性无為性若
受若不受是菩薩摩訶薩住般若波羅
蜜中有所希望若食衣食衆具種種若生之具
乃至有所希望於空中无有法

著心是菩薩所可為者般若
菩薩住般若波羅蜜乘檀波羅蜜修習般羅蜜乘尸波羅蜜
菩薩摩訶薩住般若波羅蜜乘六波羅蜜
若菩薩住般若波羅蜜不生摩訶衍空亦
何以故是菩薩摩訶衍空中不得起動
摩訶衍空佛心不可得起動
摩訶衍空佛心不可得是菩薩摩訶薩住
如是意乃至空道場於其中間亦不起空亦
般若波羅蜜乘尸波羅蜜乘不起空亦
不起空不可得是菩薩住般若波羅
不動是菩薩住般若波羅蜜乘
不見法取著相
不動是菩薩住般若波羅蜜乘
不著是菩薩住般若波羅蜜乘
若波羅蜜乘屬於空菩薩住般若
波羅蜜隨順法忍生作是念諸法中見有法
若超過凡夫地若生若死若受一若
割若截身體手足若打若縛若打若殺
意乃至滅若一切衆生悉可於空
見石割截得者心不動作是念菩可於法
中无有法受寫書忍口割截身體手足若打若縛
受苦惱若煞是為菩薩住般若波羅
蜜世尊云何菩薩摩訶薩

受諸苦惱是為菩薩住般若波羅蜜時
羅睺世尊云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜
乘此般若波羅蜜佛言菩薩住般若波羅蜜
為衆生說法令行捉波羅蜜尸波羅蜜羼
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅
蜜教令行四念處乃至八聖道分令得滅已
復集諸餘鬼神衆圍繞令聽法時諸鬼神衆
得阿羅多羅三藐三菩提不住有為性中不
住无為性中是為菩薩住般若波羅蜜乘此
般若波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩住般若
波羅蜜乘禪波羅蜜摩訶薩住般若波羅
蜜佛言菩薩住般若波羅蜜乘禪波羅蜜
住諸三昧云何名諸三昧須菩提菩薩摩訶
薩一切三昧為身聞三昧者
聞支佛三昧菩薩三昧菩行皆入是菩薩
密不善法有覺有觀離生喜樂入初禪是菩
薩離欲離惡不善法有覺有觀離生喜樂入
初禪乃至入滅受想定從滅受想定起入
非有想非无想非有想非无想處定從非有
想非无想處定起乃至還
舊住三昧云何名師子舊住三昧須菩提菩
薩離欲離惡不善法有覺有觀離生喜樂入
初禪乃至入滅受想定從滅受想定起入
昧云何為超越三昧須菩提菩薩摩訶薩諸
密不善法有覺有觀離生喜樂入初禪從初
禪起乃至入非有想非无想處定從非有想
非无想處定起入滅受想定超過滅受想定
初禪起入滅受想定超過一切識處定從滅
起入滅受想定超過三禪三禪起入滅受
滅受想定超過空處定從滅受想定起入
受想定滅受想定超過一切無所有處定從
有想非无想定起入滅受想定超過一切无所有處定入非
想非无想定從滅受想定起入滅受想定超過一切非想非无想
定從滅受想定起入滅受想定超過一切非想非无想定入滅
受想定從滅受想定起入空處定空處定超入識處定識處超入
無所有處无所有處

有想非无想處定七背捨過一切非有想非无
想處入滅受想定八背捨於是八背捨逆順
此入九次第定何等九離欲惡不善
法有覺有觀離生喜樂入初禪乃至過非有
想非无想處入滅受想定是名九次第定入聖
住九次第定入聖
舊住三昧云何名師子舊住三昧須菩提菩
薩離欲離惡不善法有覺有觀離生喜樂入
初禪乃至入滅受想定從滅受想定起入
非有想非无想非有想非无想處定起乃至還
入初禪是菩薩依師子舊住三昧入超越三
昧云何為超越三昧須菩提菩薩摩訶薩諸
密不善法有覺有觀離生喜樂入初禪從初
禪起乃至入非有想非无想處定從非有想
非无想處定起入滅受想定超過滅受想定初
禪起入滅受想定超過二禪二禪起入滅受想定超過空處定
起入滅受想定超過三禪三禪起入滅受想定超過空處定
滅受想定超過識處定識處定超入無所有處定無所有處定超入
受想定滅受想定超入空處定空處定超入識處定識處超入無
滅受想定滅受想定超入非想非无想處定非想非无想處定超入
受想定從滅受想定起入无所有處无所有處

受想定滅受想定起入空處空處定起入識處
滅受想定滅受想定起入識處識處定起入無
受想定滅受想定起入無所有處無所有處
起入滅受想定滅受想定起入非有想非無
想定起入散心中散心中起入非有想
受想定起還入散心中散心中起入非有想
非無想處非有想非無想處起還住散心中
散心中起入無所有處無所有處起住散心
中散心中起入識處識處起住散心中散心
中起入空處空處起住散心中散心中起入
第四禪中第四禪中起住散心中散心中起
入第三禪中第三禪中起住散心中散心中
起入第二禪中第二禪中起住散心中散心
中起入初禪中初禪中起住散心中是菩薩
摩訶薩住超越三昧得諸法等相是為菩薩
住般若波羅蜜乘禪波羅蜜

摩訶般若波羅蜜經卷第廿三

S→ T220　6/367c5n9
W→　6/371B14

清淨故五根清淨何以故若一切智智清淨
故五根清淨若五根清淨故一切智智清淨
若一切智智清淨故一切智智清淨若五根
清淨故一切智智清淨何以故若一切智智
清淨故五根清淨若五根清淨故一切智智
清淨何以故若一切智智清淨故五根清淨
若五根清淨故一切智智清淨何以故若一
切智智清淨故五根清淨若五根清淨故一
切智智清淨何以故若一切智智清淨故五
根清淨若五根清淨故一切智智清淨何以
故若一切智智清淨故五根清淨若五根清
淨故一切智智清淨何以故若一切智智清
淨故五根清淨若五根清淨故一切智智清
淨何以故若一切智智清淨故五根清淨若
五根清淨故一切智智清淨何以故若一切
智智清淨故五根清淨若五根清淨故一切
智智清淨何以故若一切智智清淨故五根
清淨若五根清淨故一切智智清淨何以故
若一切智智清淨故五根清淨若五根清淨
故一切智智清淨何以故若一切智智清淨
故五根清淨若五根清淨故一切智智清淨
何以故若一切智智清淨故五根清淨若五
根清淨故一切智智清淨何以故若一切智
智清淨故五根清淨若五根清淨故一切智
智清淨何以故若一切智智清淨故五根清
淨若五根清淨故一切智智清淨何以故若
一切智智清淨故五根清淨若五根清淨故
一切智智清淨何以故若一切智智清淨故
五根清淨若五根清淨故一切智智清淨何
以故若一切智智清淨故五根

清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故受想行識清淨受想行識
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若受想行識清淨若五力清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故眼界清
淨眼界清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若眼界清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故耳鼻舌身
意界清淨耳鼻舌身意界清淨若五力清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
色界清淨色界清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若色界清淨若五力清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故聲
香味觸法界清淨聲香味觸法界清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故眼界清淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若眼界清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
眼界清淨故色界清淨故眼觸為緣所生諸
受清淨故色界清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若色界清淨若五力清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故色界眼界及眼觸為緣所生諸受清淨故
五力清淨何以故若一切智智清淨若色界
眼界及眼觸為緣所生諸受清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故耳界清淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若耳界清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
耳界清淨故聲界清淨故五力清淨何以故
若一切智智清淨若耳界清淨若聲界清淨
若五力清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故聲界清淨故耳識界清淨故五
力清淨何以故若一切智智清淨若聲界清
淨若耳識界清淨若五力清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故耳界清
淨故耳識界清淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若耳界清淨若耳識界清淨若
五力清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故鼻界清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若鼻界清淨若五力清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故鼻界清淨故香界清淨故五力清淨何以
故若一切智智清淨若鼻界清淨若香界清
淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故香界清淨故鼻識界清淨故
五力清淨何以故若一切智智清淨若香界
清淨若鼻識界清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故鼻界
清淨故鼻識界清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若鼻界清淨若鼻識界清淨
若五力清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故舌界清淨故五力清淨何以故
若一切智智清淨若舌界清淨若五力清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故舌界清淨故味界清淨故五力清淨何
以故若一切智智清淨若舌界清淨若味界
清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故味界清淨故舌識界清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若味
界清淨若舌識界清淨若五力清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故舌
界清淨故舌識界清淨故五力清淨何以故
若一切智智清淨若舌界清淨若舌識界清
淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故身界清淨故五力清淨何以
故若一切智智清淨若身界清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故身界清淨故觸界清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若身界清淨若觸
界清淨若五力清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故觸界清淨故身識界清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
觸界清淨若身識界清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
身界清淨故身識界清淨故五力清淨何以
故若一切智智清淨若身界清淨若身識界
清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故意界清淨故五力清淨何
以故若一切智智清淨若意界清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故意界清淨故法界清淨故五力清
淨何以故若一切智智清淨若意界清淨若
法界清淨若五力清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故法界清淨故意識界
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若法界清淨若意識界清淨若五力清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故意界清淨故意識界清淨故五力清淨何
以故若一切智智清淨若意界清淨若意識
界清淨若五力清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故眼界清淨故五力
清淨何以故若一切智智清淨若眼界清淨
若五力清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故眼界清淨故眼觸為緣所生諸
受清淨故五力清淨何以故若一切智智清
淨若眼界清淨若眼觸為緣所生諸受清淨
若五力清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故耳界清淨故五力清淨何
以故若一切智智清淨若耳界清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故耳界清淨故耳觸為緣所生諸受清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若耳
界清淨若耳觸為緣所生諸受清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故鼻界清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若鼻界清淨若五力清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故鼻
界清淨故鼻觸為緣所生諸受清淨故五力
清淨何以故若一切智智清淨若鼻界清淨
若鼻觸為緣所生諸受清淨若五力清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故舌界清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若舌界清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故舌界清淨
故舌觸為緣所生諸受清淨故五力清淨何
以故若一切智智清淨若舌界清淨若舌觸
為緣所生諸受清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故身界
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若身界清淨若五力清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故身界清淨故身觸
為緣所生諸受清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若身界清淨若身觸為緣所
生諸受清淨若五力清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故意界清淨故
五力清淨何以故若一切智智清淨若意界
清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故意界清淨故意觸為緣所
生諸受清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若意界清淨若意觸為緣所生諸受
清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故地界清淨故五力清
淨何以故若一切智智清淨若地界清淨若
五力清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故地界清淨故水界清淨故五力清
淨何以故若一切智智清淨若地界清淨若
水界清淨若五力清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故水界清淨故火
界清淨故五力清淨何以故若一切智智清
淨若水界清淨若火界清淨若五力清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故火
界清淨故風界清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若火界清淨若風界清淨若
五力清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故風界清淨故空界清淨故五
力清淨何以故若一切智智清淨若風界清
淨若空界清淨若五力清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故空界清淨故識
界清淨故五力清淨何以故若一切智智清
淨若空界清淨若識界清淨若五力清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故無明清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若無明清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故無明清淨
故行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲
苦惱清淨故五力清淨何以故若一切智智
清淨若無明清淨若行識名色六處觸受愛
取有生老死憂悲苦惱清淨若五力清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故布施清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若布施清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故布施清淨
故淨戒安忍精進靜慮般若清淨故五力清
淨何以故若一切智智清淨若布施清淨若
淨戒安忍精進靜慮般若清淨若五力清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故淨戒清淨故五力清淨何以故若一切
智智清淨若淨戒清淨若五力清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故安忍清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
安忍清淨若五力清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故精進清淨故五
力清淨何以故若一切智智清淨若精進清
淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故靜慮清淨故五力清淨何以
故若一切智智清淨若靜慮清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故般若清淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若般若清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故內空
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若內空清淨若五力清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故外空內外空
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若外空內外空清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無散空清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無散空清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故真如清淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若真如清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界清淨故五力
清淨何以故若一切智智清淨若法界乃至
不思議界清淨若五力清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故苦聖諦清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
苦聖諦清淨若五力清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故集滅道聖諦清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若集
滅道聖諦清淨若五力清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故四靜慮清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
四靜慮清淨若五力清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故四無量四無色定
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若四無量四無色定清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
八解脫清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若八解脫清淨若五力清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故八勝處
九次第定清淨故五力清淨何以故若一切
智智清淨若八勝處九次第定清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故十遍處清淨故五力清淨何以故
若一切智智清淨若十遍處清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故空解脫門清淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若空解脫門清淨若五力清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故無相無願解脫門清淨故五力清淨何
以故若一切智智清淨若無相無願解脫門
清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故五眼清淨故五力清淨何
以故若一切智智清淨若五眼清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故六神通清淨故五力清淨何以故
若一切智智清淨若六神通清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故佛十力清淨故五力清淨何以故若一切
智智清淨若佛十力清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨清
淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故十八佛不共法清淨故五力
清淨何以故若一切智智清淨若十八佛不
共法清淨若五力清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故無忘失法清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若無
忘失法清淨若五力清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故恒住捨性清淨故
五力清淨何以故若一切智智清淨若恒住
捨性清淨若五力清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故一切智清淨故
五力清淨何以故若一切智智清淨若一切
智清淨若五力清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故道相智一切相智清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若道
相智一切相智清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故一切
陀羅尼清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若一切陀羅尼清淨若五力清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故一
切三摩地門清淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若一切三摩地門清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故預流果清淨故五力清淨何以故
若一切智智清淨若預流果清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故一來不還阿羅漢果清淨故五力清淨何
以故若一切智智清淨若一來不還阿羅漢
果清淨若五力清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故獨覺菩提清淨故
五力清淨何以故若一切智智清淨若獨覺
菩提清淨若五力清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故菩薩摩訶薩行清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若菩
薩摩訶薩行清淨若五力清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故如來十
力清淨故五力清淨何以故若一切智智清
淨若如來十力清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故如來四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨清淨故
五力清淨何以故若一切智智清淨若如來
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨清
淨若五力清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故如來十八佛不共法清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
如來十八佛不共法清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故如來
無忘失法清淨故五力清淨何以故若一切
智智清淨若如來無忘失法清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故如來恒住捨性清淨故五力清淨何
以故若一切智智清淨若如來恒住捨性清
淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故如來一切智清淨故五力清
淨何以故若一切智智清淨若如來一切智
清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故如來道相智一切相
智清淨故五力清淨何以故若一切智智清
淨若如來道相智一切相智清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故如來一切陀羅尼清淨故五力清淨何以
故若一切智智清淨若如來一切陀羅尼清
淨若五力清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故如來一切三摩地門清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
如來一切三摩地門清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故如來
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
如來淨若五力清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故預流果清淨故五
力清淨何以故若一切智智清淨若預流果
清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故一來不還阿羅漢果清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若一
來不還阿羅漢果清淨若五力清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故獨
覺菩提清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若獨覺菩提清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故菩薩
摩訶薩行清淨故五力清淨何以故若一切
智智清淨若菩薩摩訶薩行清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故如來十力清淨故五力清淨何以故
若一切智智清淨若如來十力清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故如來四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若如來四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨清淨若五力清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故如來十
八佛不共法清淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若如來十八佛不共法清淨若
五力清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故如來無忘失法清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若如來無忘失法
清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故如來恒住捨性清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若如
來恒住捨性清淨若五力清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故如來一切智
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若如來一切智清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故如來
道相智一切相智清淨故五力清淨何以故
若一切智智清淨若如來道相智一切相智
清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故如來一切陀羅尼清淨故
五力清淨何以故若一切智智清淨若如來
一切陀羅尼清淨若五力清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故如來一
切三摩地門清淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若如來一切三摩地門清淨若
五力清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故如來淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若如來淨若五力清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故預
流果清淨故五力清淨何以故若一切智智
清淨若預流果清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故一來不還
阿羅漢果清淨故五力清淨何以故若一切
智智清淨若一來不還阿羅漢果清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故獨覺菩提清淨故五力清淨何
以故若一切智智清淨若獨覺菩提清淨若
五力清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故菩薩摩訶薩行清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若菩薩摩訶薩行
清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故如來十力清淨故五
力清淨何以故若一切智智清淨若如來十
力清淨若五力清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故如來四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨清淨故五力清淨何
以故若一切智智清淨若如來四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故如來十八佛不共法清淨故五力清
淨何以故若一切智智清淨若如來十八佛
不共法清淨若五力清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故如來無忘失法清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
如來無忘失法清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故如來
恒住捨性清淨故五力清淨何以故若一切
智智清淨若如來恒住捨性清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故如來一切智清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若如來一切智清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故如來道相智一切相智清淨故五
力清淨何以故若一切智智清淨若如來道
相智一切相智清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故如來一切
陀羅尼清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若如來一切陀羅尼清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故如來一切三摩地門清淨故五力清
淨何以故若一切智智清淨若如來一切三
摩地門清淨若五力清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故如來淨故五力清
淨何以故若一切智智清淨若如來淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故預流果清淨故五力清淨何以
故若一切智智清淨若預流果清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故一來不還阿羅漢果清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若一來不還阿羅
漢果清淨若五力清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故獨覺菩提清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若獨
覺菩提清淨若五力清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故菩薩摩訶薩行清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
菩薩摩訶薩行清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故如來
十力清淨故五力清淨何以故若一切智智
清淨若如來十力清淨若五力清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故如來四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若如
來四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故如來十八佛不共法
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若如來十八佛不共法清淨若五力清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故如
來無忘失法清淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若如來無忘失法清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故如來恒住捨性清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若如來恒住捨性
清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故如來一切智清淨故五力
清淨何以故若一切智智清淨若如來一切
智清淨若五力清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故如來道相智一切
相智清淨故五力清淨何以故若一切智智
清淨若如來道相智一切相智清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故如來一切陀羅尼清淨故五力清淨何
以故若一切智智清淨若如來一切陀羅尼
清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故如來一切三摩地門
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若如來一切三摩地門清淨若五力清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故如
來淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若如來淨若五力清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故預流果清淨故
五力清淨何以故若一切智智清淨若預流
果清淨若五力清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故一來不還阿羅漢果清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
一來不還阿羅漢果清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
獨覺菩提清淨故五力清淨何以故若一切
智智清淨若獨覺菩提清淨若五力清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故菩
薩摩訶薩行清淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若菩薩摩訶薩行清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故如來十力清淨故五力清淨何以
故若一切智智清淨若如來十力清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故如來四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨清淨故五力清淨何以故若一切
智智清淨若如來四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故如來
十八佛不共法清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若如來十八佛不共法清淨
若五力清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故如來無忘失法清淨故五力清
淨何以故若一切智智清淨若如來無忘失
法清淨若五力清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故如來恒住捨性清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
如來恒住捨性清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故如來一切
智清淨故五力清淨何以故若一切智智清
淨若如來一切智清淨若五力清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故如
來道相智一切相智清淨故五力清淨何以
故若一切智智清淨若如來道相智一切相
智清淨若五力清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故如來一切陀羅尼清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若如
來一切陀羅尼清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故如來
一切三摩地門清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若如來一切三摩地門清淨
若五力清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故如來淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若如來淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
預流果清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若預流果清淨若五力清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故一來不
還阿羅漢果清淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若一來不還阿羅漢果清淨若
五力清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故獨覺菩提清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若獨覺菩提清淨
若五力清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故菩薩摩訶薩行清淨故五力清
淨何以故若一切智智清淨若菩薩摩訶薩
行清淨若五力清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故如來十力清淨故
五力清淨何以故若一切智智清淨若如來
十力清淨若五力清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故如來四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若如來四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故如來十八佛不共法清淨故五力
清淨何以故若一切智智清淨若如來十八
佛不共法清淨若五力清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故如來無忘失法
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若如來無忘失法清淨若五力清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故如
來恒住捨性清淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若如來恒住捨性清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故如來一切智清淨故五力清淨何以故
若一切智智清淨若如來一切智清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故如來道相智一切相智清淨故
五力清淨何以故若一切智智清淨若如來
道相智一切相智清淨若五力清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故如來一
切陀羅尼清淨故五力清淨何以故若一切
智智清淨若如來一切陀羅尼清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故如來一切三摩地門清淨故五力
清淨何以故若一切智智清淨若如來一切
三摩地門清淨若五力清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故如來淨故五力
清淨何以故若一切智智清淨若如來淨若
五力清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故預流果清淨故五力清淨何
以故若一切智智清淨若預流果清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故一來不還阿羅漢果清淨故五力清
淨何以故若一切智智清淨若一來不還阿
羅漢果清淨若五力清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故獨覺菩提清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
獨覺菩提清淨若五力清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故菩薩摩訶薩行
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若菩薩摩訶薩行清淨若五力清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故如
來十力清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若如來十力清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故如來
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
如來四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨清淨若五力清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故如來十八佛不共
法清淨故五力清淨何以故若一切智智清
淨若如來十八佛不共法清淨若五力清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
如來無忘失法清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若如來無忘失法清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故如來恒住捨性清淨故五力清
淨何以故若一切智智清淨若如來恒住捨
性清淨若五力清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故如來一切智清淨故五
力清淨何以故若一切智智清淨若如來一
切智清淨若五力清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故如來道相智一
切相智清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若如來道相智一切相智清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故如來一切陀羅尼清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若如來一切陀羅
尼清淨若五力清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故如來一切三摩地
門清淨故五力清淨何以故若一切智智清
淨若如來一切三摩地門清淨若五力清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
如來淨故五力清淨何以故若一切智智清
淨若如來淨若五力清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故預流果清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若預
流果清淨若五力清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故一來不還阿羅漢果
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若一來不還阿羅漢果清淨若五力清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故獨覺菩提清淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若獨覺菩提清淨若五力清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
菩薩摩訶薩行清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若菩薩摩訶薩行清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故如來十力清淨故五力清淨何
以故若一切智智清淨若如來十力清淨若
五力清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故如來四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨清淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若如來四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨清淨若五力清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故如
來十八佛不共法清淨故五力清淨何以故
若一切智智清淨若如來十八佛不共法清
淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故如來無忘失法清淨故五力
清淨何以故若一切智智清淨若如來無忘
失法清淨若五力清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故如來恒住捨性
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若如來恒住捨性清淨若五力清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故如來一
切智清淨故五力清淨何以故若一切智智
清淨若如來一切智清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
如來道相智一切相智清淨故五力清淨何
以故若一切智智清淨若如來道相智一切
相智清淨若五力清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故如來一切陀羅尼清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
如來一切陀羅尼清淨若五力清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故如
來一切三摩地門清淨故五力清淨何以故
若一切智智清淨若如來一切三摩地門清
淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故如來淨故五力清淨何以故
若一切智智清淨若如來淨若五力清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故預流果清淨故五力清淨何以故若一切
智智清淨若預流果清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故一來
不還阿羅漢果清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若一來不還阿羅漢果清淨
若五力清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故獨覺菩提清淨故五力清
淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提清
淨若五力清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故菩薩摩訶薩行清淨故五力
清淨何以故若一切智智清淨若菩薩摩訶
薩行清淨若五力清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故如來十力清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若如
來十力清淨若五力清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故如來四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨清淨故五力清
淨何以故若一切智智清淨若如來四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故如來十八佛不共法清淨故五
力清淨何以故若一切智智清淨若如來十
八佛不共法清淨若五力清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故如來無忘失
法清淨故五力清淨何以故若一切智智清
淨若如來無忘失法清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
如來恒住捨性清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若如來恒住捨性清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故如來一切智清淨故五力清淨何以
故若一切智智清淨若如來一切智清淨若
五力清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故如來道相智一切相智清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若如
來道相智一切相智清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故如來
一切陀羅尼清淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若如來一切陀羅尼清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故如來一切三摩地門清淨故五
力清淨何以故若一切智智清淨若如來一
切三摩地門清淨若五力清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故如來淨故五
力清淨何以故若一切智智清淨若如來淨
若五力清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故預流果清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若預流果清淨若
五力清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故一來不還阿羅漢果清淨故五力
清淨何以故若一切智智清淨若一來不還
阿羅漢果清淨若五力清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故獨覺菩提
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若獨覺菩提清淨若五力清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故菩薩摩訶薩
行清淨故五力清淨何以故若一切智智清
淨若菩薩摩訶薩行清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
如來十力清淨故五力清淨何以故若一切
智智清淨若如來十力清淨若五力清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故如
來四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若如來四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨清淨若五力清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故如來十八佛不
共法清淨故五力清淨何以故若一切智智
清淨若如來十八佛不共法清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故如來無忘失法清淨故五力清淨何以故
若一切智智清淨若如來無忘失法清淨若
五力清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故如來恒住捨性清淨故五力
清淨何以故若一切智智清淨若如來恒住
捨性清淨若五力清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故如來一切智清淨故
五力清淨何以故若一切智智清淨若如來
一切智清淨若五力清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故如來道相智
一切相智清淨故五力清淨何以故若一切
智智清淨若如來道相智一切相智清淨若
五力清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故如來一切陀羅尼清淨故五力清
淨何以故若一切智智清淨若如來一切陀
羅尼清淨若五力清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故如來一切三摩
地門清淨故五力清淨何以故若一切智智
清淨若如來一切三摩地門清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故如來淨故五力清淨何以故若一切智智
清淨若如來淨若五力清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故預流果清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
預流果清淨若五力清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故一來不還阿羅漢
果清淨故五力清淨何以故若一切智智清
淨若一來不還阿羅漢果清淨若五力清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故獨覺菩提清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若獨覺菩提清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故菩薩摩訶薩行清淨故五力清淨何以故
若一切智智清淨若菩薩摩訶薩行清淨若
五力清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故如來十力清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若如來十力清淨
若五力清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故如來四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若如來四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
如來十八佛不共法清淨故五力清淨何以
故若一切智智清淨若如來十八佛不共法
清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故如來無忘失法清淨故五
力清淨何以故若一切智智清淨若如來無
忘失法清淨若五力清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故如來恒住捨
性清

香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨善五力
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故舌界清淨若舌界清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若舌界清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故身界清淨若身界清淨若五力清淨
何以故若一切智智清淨若身界清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故水火風空識界清淨水火風空識界
清淨故身觸為緣所生諸受清淨身觸為緣所生
諸受清淨故五力清淨何以故若一切智智
清淨若五力清淨故地界清淨地界清淨故五力
清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故眼界清淨若眼界清淨若五力清淨
何以故若一切智智清淨若眼界清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故色界清淨若色界清淨若五力清淨
何以故若一切智智清淨若色界清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故法界清淨若法界清淨若五力清淨
何以故若一切智智清淨若法界清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故眼界清淨若眼界清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若眼界清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故眼觸為緣所生諸受清淨若眼觸為
緣所生諸受清淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若五力清淨故一切智智清淨
若眼觸為緣所生諸受清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
耳界清淨若耳界清淨故五力清淨何以故
若一切智智清淨若耳界清淨若五力清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
鼻界清淨若鼻界清淨故五力清淨何以故
若一切智智清淨若鼻界清淨若五力清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故舌界清淨若舌界清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若舌界清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故身界清淨若身界清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若身界清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故意界清淨若意界清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若意界清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故地界清淨若地界清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若地界清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故水火風空識界清淨若水火風空
識界清淨故五力清淨何以故若一切智智
清淨若五力清淨故一切智智清淨若水火
風空識界清淨若五力清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故行識清淨若行
識清淨故五力清淨何以故若一切智智清
淨若行識清淨若五力清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故無明清淨
若無明清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若無明清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨故五
力清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故五
力清淨何以故若一切智智清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故布施波羅蜜多清淨

分無別無斷故

善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨

布施波羅蜜多清淨故五力清淨何以故若

一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若五

力清淨無二無二分無別無斷故一切智智

清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜

多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故五

清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若淨戒乃至

般若波羅蜜多清淨若五力清淨無二無二

分無別無斷故善現一切智智清淨故由空

清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨

智智清淨若由空清淨故五力清淨無二無

二分無別無斷故一切智智清淨故外空內

外空空大空勝義空有為空無為空畢竟

空無際空散空無變異空本性空自相空共

相空一切法空不可得空無性空自性空無

性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨

故五力清淨外空乃至無性自性空清淨若

外空乃至無性自性空清淨若五力清淨無二

無二分無別無斷故善現一切智智清淨若

真如清淨真如清淨故五力清淨何以故若

一切智智清淨若真如清淨若五力清淨無

二無二分無別無斷故一切智智清淨故法

界法性不虛妄性不變異性平等性離生性

法定法住實際虛空界不思議界清淨故由

此清淨故五力清淨何以故若一切智智清

淨若不思議界清淨故五力清淨無二無二

分無別無斷故善現苦聖諦清淨故集滅道

聖諦清淨故五力清淨何以故若一切智智

清淨若苦聖諦清淨若集滅道聖諦清淨故

五力清淨何以故若一切智智清淨若五力

清淨無二無二分無別無斷故善現一切智

智清淨故四靜慮清淨故五力清淨何以故

若一切智智清淨若四靜慮清淨若五力清

淨無二無二分無別無斷故善現一切智智

清淨故四無量四無色定清淨故五力清淨

何以故若一切智智清淨若四無量四無色

定清淨若五力清淨無二無二分無別無斷

故善現一切智智清淨故八解脫清淨故五

力清

淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故八解脫清淨故五力清淨故善現八解脫清淨者
何以故若一切智智清淨若八解脫清淨若
五力清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故八勝處九次第定十遍處清淨
八勝處九次第定十遍處清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若八勝處九次第
定十遍處清淨若五力清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故四念住清
淨四念住清淨故五力清淨何以故若一切
智智清淨若四念住清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故四無
斷四神足五根七等覺支八聖道支清淨四
無斷乃至八聖道支清淨故五力清淨何以
故若一切智智清淨若四無斷乃至八聖道
支清淨若五力清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故空解脫門清淨空
解脫門清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若空解脫門清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故無相
無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨故
五力清淨何以故若一切智智清淨若無相
無願解脫門清淨若五力清淨無二無二分

五力清淨何以故若一切智智清淨若
無願解脫門清淨若五力清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨若八解脫清淨若
地清淨若菩薩十地清淨故五力清淨
若一切智智清淨若菩薩十地清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若五
眼清淨若五力清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故六神通清淨六神通清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
六神通清淨若五力清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故佛十力清淨
佛十力清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若佛十力清淨若五力清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
四無所畏乃至十八佛不共法清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故
五力清淨何以故若一切智智清淨若無忘

清淨無二分二分無別無斷故善現一切智
智清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故
五力清淨无二无二分无別无
斷故初智智清淨故恒住捨性清淨恒住
捨性清淨故五力清淨何以故若一切智智
清淨若恒住捨性清淨若五力清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故一
切智清淨一切智清淨故五力清淨何以故
若一切智智清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故道相智一切相智清淨道相智一切相智
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若道相智一切相智清淨若五力清淨無
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故
五力清淨何以故若一切陀羅尼門清淨若一切
陀羅尼門清淨故五力清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨若五力清淨故一切三摩地門
清淨一切三摩地門清淨故五力清淨何以
故若一切智智清淨若五力清淨无二无二分无別无斷故
若五力清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果

111

故若一切智智清淨若一切三摩地門清
若五力清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流
清淨故五力清淨何以故若一切智智
清淨若預流果清淨若五力清淨无二无二
別无斷故一切智智清淨故一來不還
漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故
清淨何以故若一切智智清淨若一來不還
阿羅漢果清淨若五力清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故獨覺菩提
清淨獨覺菩提清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若獨覺菩提清淨若五力清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩
摩訶薩行清淨故五力清淨何以故若一切
智智清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若五
力清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故如來應正等覺清淨如來應
正等覺清淨故五力清淨何以故若一切
智智清淨若如來應正等覺清淨若五力清
淨无二无二分无別无斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色
故七等覺支清淨何以故若一切智智清

112

善五力清淨亦二无別无斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色
故七等覺支清淨何以故若一切智智清
淨若色清淨七等覺支清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故七等覺支清淨何以故若
一切智智清淨若受想行識清淨若七等覺
支清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故眼界清淨眼界清淨故七等覺
支清淨何以故若一切智智清淨若眼界清
淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故耳鼻舌身意界清淨耳
鼻舌身意界清淨故七等覺支清淨何以故
若一切智智清淨若耳界清淨若七等覺支
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故色界清淨色界清淨故七等覺支
清淨何以故若一切智智清淨若色界清淨
若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故聲香味觸法界清淨
聲香味觸法界清淨故七等覺支清淨何以
故若一切智智清淨若聲香味觸法界清淨
若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故眼界清淨眼界清淨

清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故眼界清淨眼界
清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智
清淨若眼界清淨若七等覺支清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故色界乃
至眼觸為緣所生諸受清淨故七等覺支清
淨何以故若一切智智清淨若色界乃至眼
觸為緣所生諸受清淨若七等覺支清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故耳界清淨耳界清淨故七等覺支清淨何
以故若一切智智清淨若耳界清淨若七等
覺支清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故耳界及耳觸耳觸為緣所生諸受
清淨故可界清淨可界清淨故七等覺支清
淨何以故若一切智智清淨若可界清淨若
七等覺支清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故
七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若
鼻界清淨若七等覺支清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故鼻及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨故七等覺支清淨何以
故若一切智智清淨若鼻及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受清淨若七等覺支清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故舌界
清淨舌界清淨故七等覺支清淨何以故若
一切智智清淨若舌界清淨若七等覺支清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故舌及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨故可
界清淨可界清淨故七等覺支清淨何以故
若一切智智清淨若可界清淨若七等覺支
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故身界清淨身界清淨故七等覺支
清淨何以故若一切智智清淨若身界清淨
若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故身及身觸身觸為緣所生
諸受清淨故七等覺支清淨何以故若一切
智智清淨若身及身觸身觸為緣所生諸受
清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故意界清淨意界
清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智
清淨若意界清淨若七等覺支清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故意及意
觸意觸為緣所生諸受清淨故七等覺支清
淨何以故若一切智智清淨若意及意觸意
觸為緣所生諸受清淨若七等覺支清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故眼界清淨眼界清淨故七等覺支清淨何
以故若一切智智清淨若眼界清淨若七等
覺支清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故眼界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨故可界清淨可界清淨故七等覺支清
淨何以故若一切智智清淨若可界清淨若
七等覺支清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故
七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若
鼻界清淨若七等覺支清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故鼻及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨故七等覺支清淨何以
故若一切智智清淨若鼻及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受清淨若七等覺支清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故舌界
清淨舌界清淨故七等覺支清淨何以故若
一切智智清淨若舌界清淨若七等覺支清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故舌及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨故可
界清淨可界清淨故七等覺支清淨何以故
若一切智智清淨若可界清淨若七等覺支
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故身界清淨身界清淨故七等覺支
清淨何以故若一切智智清淨若身界清淨
若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故身及身觸身觸為緣所生
諸受清淨故七等覺支清淨何以故若一切
智智清淨若身及身觸身觸為緣所生諸受
清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故意界清淨意界
清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智
清淨若意界清淨若七等覺支清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故意及意
觸意觸為緣所生諸受清淨故七等覺支清
淨何以故若一切智智清淨若意及意觸意
觸為緣所生諸受清淨若七等覺支清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故地界清淨地界清淨故七等覺支清淨何
以故若一切智智清淨若地界清淨若七等
覺支清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故地界及地觸地觸為緣所生諸受
清淨故水界清淨水界清淨故七等覺支清
淨何以故若一切智智清淨若水界清淨若
七等覺支清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故火界清淨火界清淨故
七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若
火界清淨若七等覺支清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故火及火觸火觸
為緣所生諸受清淨故七等覺支清淨何以
故若一切智智清淨若火及火觸火觸為緣
所生諸受清淨若七等覺支清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故風界
清淨風界清淨故七等覺支清淨何以故若
一切智智清淨若風界清淨若七等覺支清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故風及風觸風觸為緣所生諸受清淨故空
界清淨空界清淨故七等覺支清淨何以故
若一切智智清淨若空界清淨若七等覺支
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故識界清淨識界清淨故七等覺支
清淨何以故若一切智智清淨若識界清淨
若七等覺支清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故識及識觸識觸為緣所生
諸受清淨故七等覺支清淨何以故若一切
智智清淨若識及識觸識觸為緣所生諸受
清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故無明清淨無明
清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智
清淨若無明清淨若七等覺支清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故無明及
無明觸無明觸為緣所生諸受清淨故行清
淨行清淨故七等覺支清淨何以故若一切
智智清淨若行清淨若七等覺支清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
識清淨識清淨故七等覺支清淨何以故若
一切智智清淨若識清淨若七等覺支清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
識及識觸識觸為緣所生諸受清淨故名色
清淨名色清淨故七等覺支清淨何以故若
一切智智清淨若名色清淨若七等覺支清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故六處清淨六處清淨故七等覺支清
淨何以故若一切智智清淨若六處清淨若
七等覺支清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故六處及觸觸為緣所生諸受
清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智
清淨若六處及觸觸為緣所生諸受清淨若
七等覺支清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故觸清淨觸清淨故七等
覺支清淨何以故若一切智智清淨若觸清
淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故觸及觸為緣所生諸受
清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智
清淨若觸及觸為緣所生諸受清淨若七等
覺支清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故受清淨受清淨故七等覺支
清淨何以故若一切智智清淨若受清淨若
七等覺支清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故受及觸為緣所生諸受清淨
故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨
若受及觸為緣所生諸受清淨若七等覺支
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故想清淨想清淨故七等覺支清淨
何以故若一切智智清淨若想清淨若七等
覺支清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故想及觸為緣所生諸受清淨故七
等覺支清淨何以故若一切智智清淨若想
及觸為緣所生諸受清淨若七等覺支清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故思清淨思清淨故七等覺支清淨何以
故若一切智智清淨若思清淨若七等覺支
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故思及觸為緣所生諸受清淨故七等覺
支清淨何以故若一切智智清淨若思及觸
為緣所生諸受清淨若七等覺支清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
愛清淨愛清淨故七等覺支清淨何以故若
一切智智清淨若愛清淨若七等覺支清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
愛及觸為緣所生諸受清淨故七等覺支清
淨何以故若一切智智清淨若愛及觸為緣
所生諸受清淨若七等覺支清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故尋清
淨尋清淨故七等覺支清淨何以故若一切
智智清淨若尋清淨若七等覺支清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故尋及
觸為緣所生諸受清淨故七等覺支清淨何
以故若一切智智清淨若尋及觸為緣所生
諸受清淨若七等覺支清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故四大種清
淨四大種清淨故七等覺支清淨何以故若
一切智智清淨若四大種清淨若七等覺支
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故四大種及觸為緣所生諸受清淨故七
等覺支清淨何以故若一切智智清淨若四
大種及觸為緣所生諸受清淨若七等覺支
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故

若鼻界清淨若七等覺支清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故舌界清淨
及鼻識界清淨若香界及鼻識界乃至鼻
觸爲緣所生諸受清淨若七等覺支清淨
何以故若一切智智清淨若舌界清淨
爲緣所生諸受清淨若七等覺支清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
舌界清淨若七等覺支清淨何以
故若一切智智清淨若七等覺支清淨故
舌識界及舌觸爲緣所生諸受清淨若
七等覺支清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故身界清淨若七等
覺支清淨何以故若一切智智清淨
故身識界及身觸爲緣所生諸受清淨
若七等覺支清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故意界清淨若
七等覺支清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故法界清淨若七
等覺支清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故意識界及意觸
爲緣所生諸受清淨若七等覺支清淨何
以故若一切智智清淨若七等覺支清淨
故意界清淨若七等覺支清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故法界
清淨若七等覺支清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故意識
界及意觸爲緣所生諸受清淨若七等
覺支清淨何以故若一切智智清淨
若七等覺支清淨故善現一切智智清
淨故地界清淨若七等覺支清淨何
以故若一切智智清淨若七等覺支
清淨故水火風空識界清淨若七等
覺支清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故無明清淨若
七等覺支清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故行識名色

淨若無明清淨若七等覺支清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故行乃至
云復次由生老死愁歎苦憂惱清淨
行乃至老愁歎苦憂惱清故七等覺支
清淨何以故若一切智智清淨若行乃至老死
愁歎苦憂惱清淨若七等覺支清淨無二無
二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第三百七十

和合自性乃至鼻聞香都无和合自性
覺香大香亦都无和合自性舍利子由此因緣
我作是說諸法香非香覺不生但有假名都
无自性復次舍利子諸法非常亦无所去時
舍利子問善現言何法非常亦无所去善現
對曰舍利子色非常亦无所去受想行識非
常亦无所去何以故舍利子若法非常自性
盡故說若法非常亦无所去舍利子由斯故
說若法非常亦无所去非善法非不善法非
常亦无所去有漏法非常亦无所去无漏法非
常亦无所去何以故舍利子若法非常自
性盡故舍利子由斯故說若法非常亦无所
去非善法非不善法非常亦不滅壞時舍利
子問善現言何法非常非不滅壞善現對曰
舍利子色非常亦不滅壞受想行識非常
不滅壞何以故本性空故舍利子有為法非
常亦不滅壞无為法非常亦不滅壞有漏法
非常亦不滅壞无漏法非常亦不滅壞善法
非常亦不滅壞非善法非常亦不滅壞有記

斯一四二四號　大般若波羅蜜多經卷第四百二十二

J→ T220　7/121 C25
W→　7/122 A25

常亦不滅壞无為法非常亦不滅壞有漏法
非常亦不滅壞善法非常亦不滅壞有記
非常亦不滅壞非善法非常亦不滅壞何
以故本性空故舍利子由此因緣我作是說
諸法亦空畢竟不生但有假名都无自性
復次舍利子尊者舍利子問何緣故說何等色畢
竟不生何等受想行識畢竟不生乃至何等
智圓滿畢竟不生何等獨覺大菩提畢竟不
生者舍利子一切色本性不生一切受想行
識本性不生何以故舍利子一切色乃至識
大悲為上首所備施福善根出世間
都无所得雖与有情平等共有迴向无上正
等菩提而於其中不見少相由都无所執而
行施故名出世本施波羅蜜多何緣此施名
出世間不与世間同共行故能動能出世間
法故由斯故說出世本施波羅蜜多舍利子
言云何世間淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多云何出世間淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多舍利子若菩薩摩訶薩
脩行淨戒安忍精進靜慮般若時有所依者

J→ T220　7/131 A7
W→　7/131 B8

561

波羅蜜多善現合言舍利子若菩薩摩訶薩
脩行淨式安忍精進靜慮般若時有所依者
若三輪故名為世間波羅蜜多不与世間同
共行故不動不出世間法故若菩薩摩訶薩
脩行淨式安忍精進靜慮般若時无所依者
三輪淨故名出世間波羅蜜多不与世間同
共行故能動能出世間法故舍利子如是菩
薩摩訶薩脩行六種波羅蜜多時淨菩提道

尒時具壽舍利子問善現言何謂菩薩摩訶
薩善提道善現答言舍利子布施波羅蜜多
乃至般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩善提道
一念住乃至八聖道支是菩薩摩訶薩善提
道空解脫門无相无願解脫門是菩薩摩訶
薩善提道内空乃至无性自性空是菩薩摩
訶薩善提道真如法界乃至不思議界實際不虛空界是
善薩摩訶薩善提道一切三摩地門一切陀
羅尼門是善薩摩訶薩善提道佛十力乃至
十八佛不共法是善薩摩訶薩善提道舍利
子如是等无量无邊大功能聚皆是善薩摩
訶薩善提道時舍利子讚善現言善哉善哉
誠如所說善現如是大功德聚為由何等施

設如所說善現如是大功德聚為由何等施
尒時具壽舍利子問善現言諸善薩摩訶薩
善提道時舍利子讚善現言善哉善哉誠
如所說善現如是大功德聚為由何等施

及壞或自而學服若皮罪蜜多是菩薩摩訶
薩能成辦一切智智時舍利子問善現言若
善薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦
一切智智耶善現對曰舍利子諸菩薩摩訶
薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智
於一切法不為攝受不為壞滅為方便故舍
利子言若善薩摩訶薩於一切法不為攝受
不為壞滅為方便者云何能成辦一切智智
耶
善現對曰舍利子是菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時不見色若生若滅若取若捨
乃至不見一切智智及獨覺菩提世尊
由是善薩摩訶薩故世間便有諸善薩摩訶
薩成熟有情嚴淨佛土證得无上正等菩提
轉妙法輪度无量衆世尊由是善薩摩訶薩
故世間便有佛寶法寶僧寶出現安樂
一切有情世尊由此因緣我等天衆及阿素
洛諸龍藥又并大勢力人非人等常應隨逐
恭敬守護此諸善薩摩訶薩衆不令一切災
橫殺惱令於般若波羅蜜多聽聞受持讀誦
緣學如理思惟書寫等事无間斷令時世

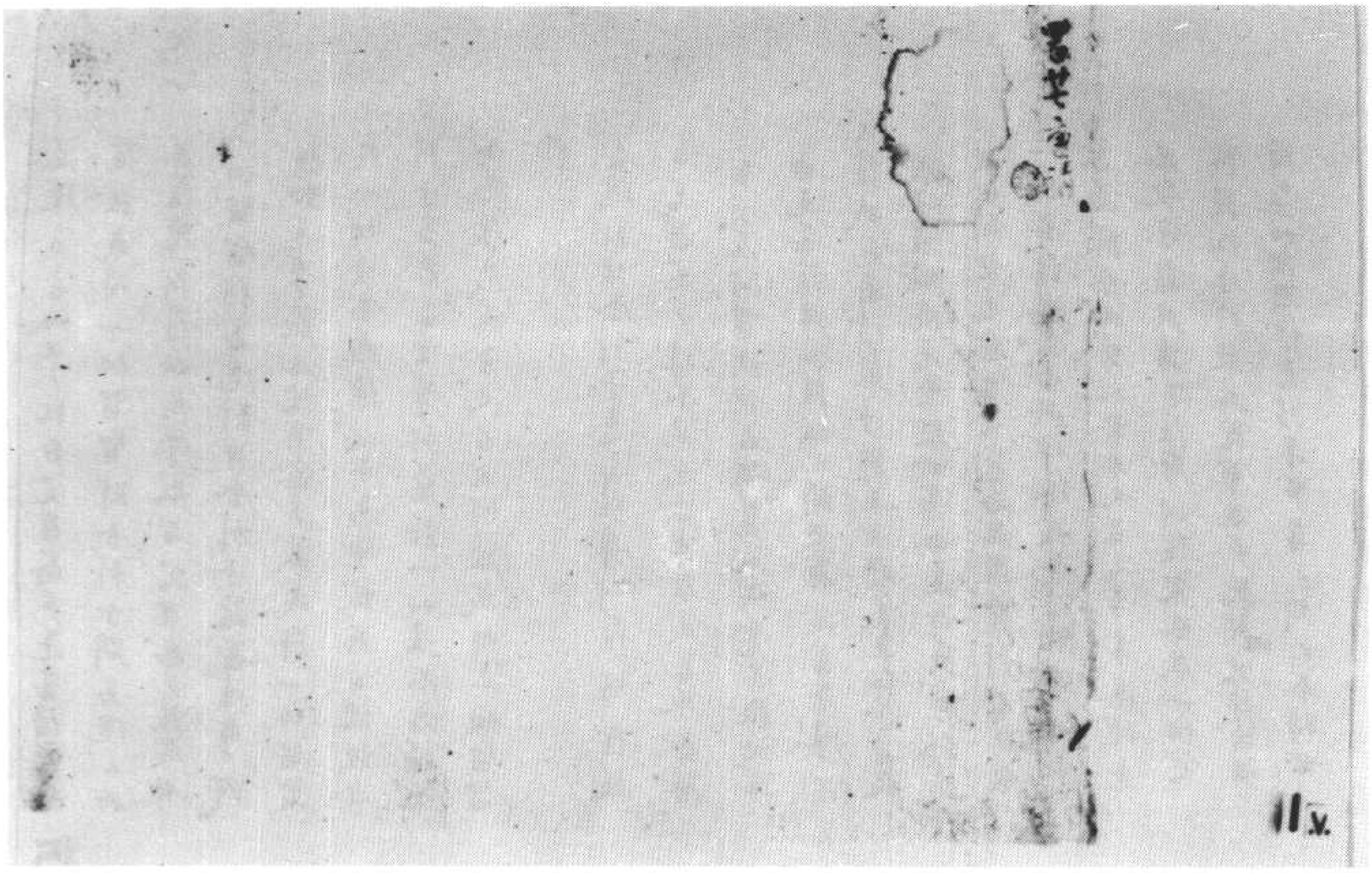
15

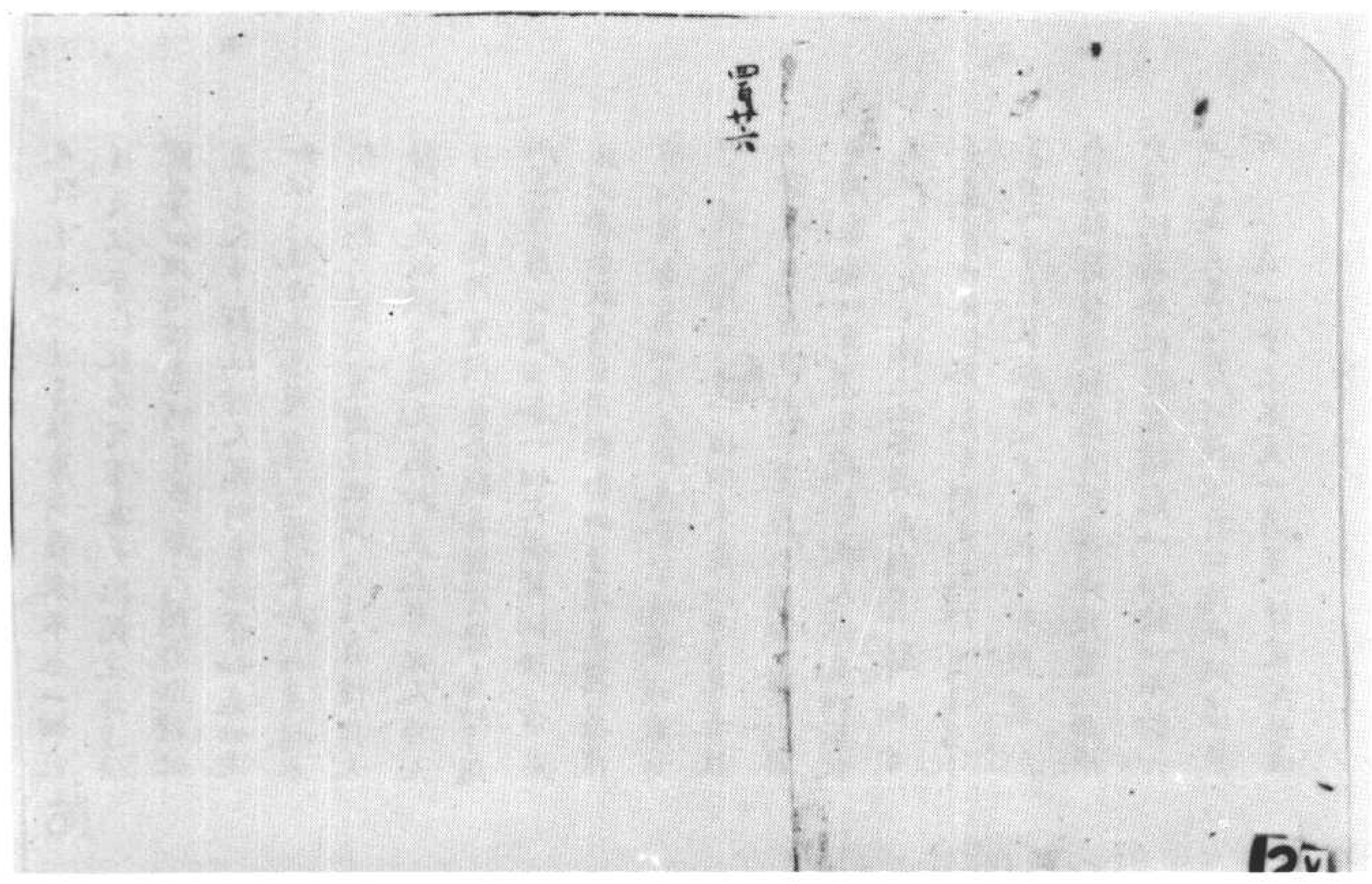
S→T220 7/147A4
W→ 7/147B3

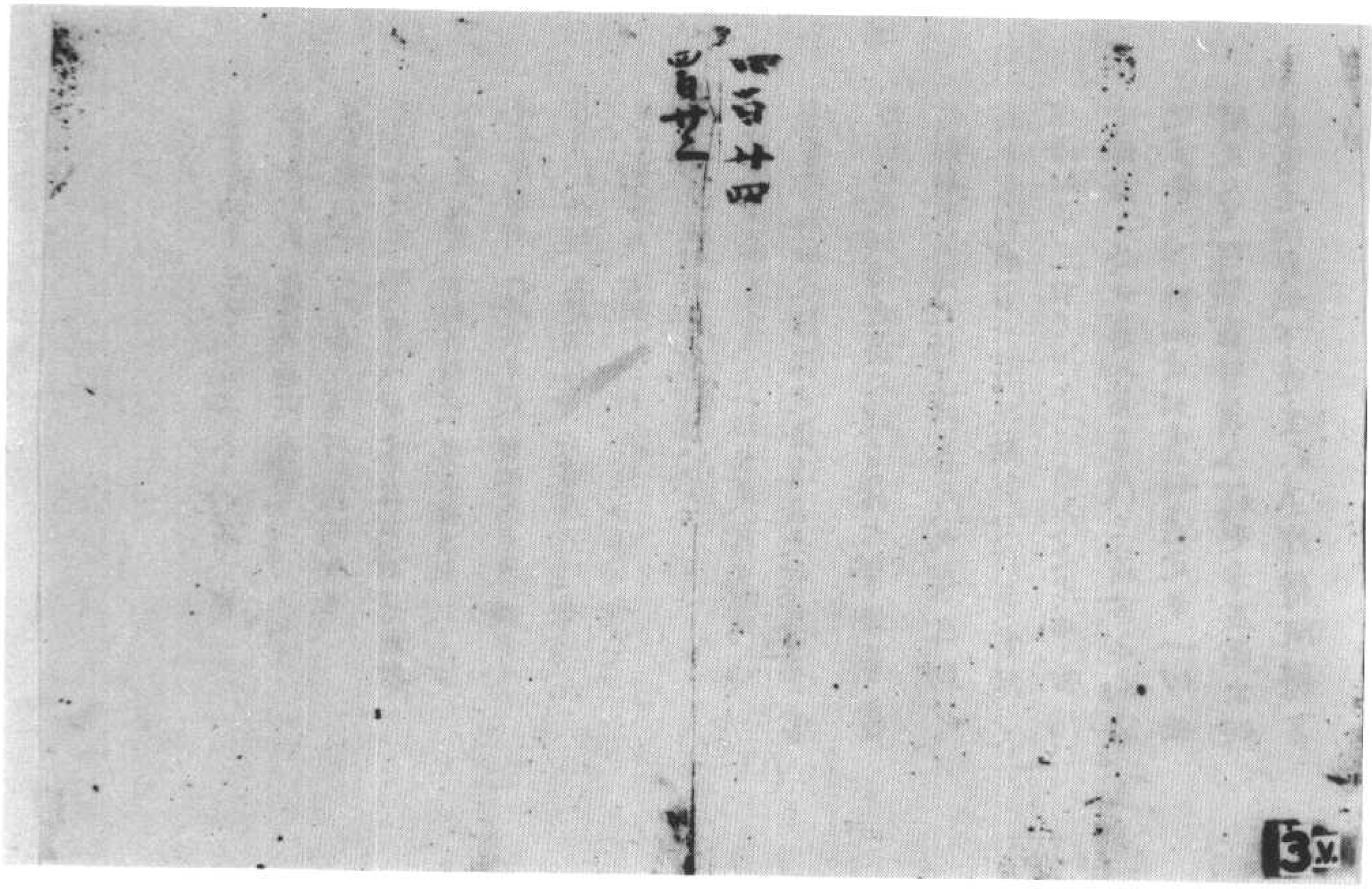
427

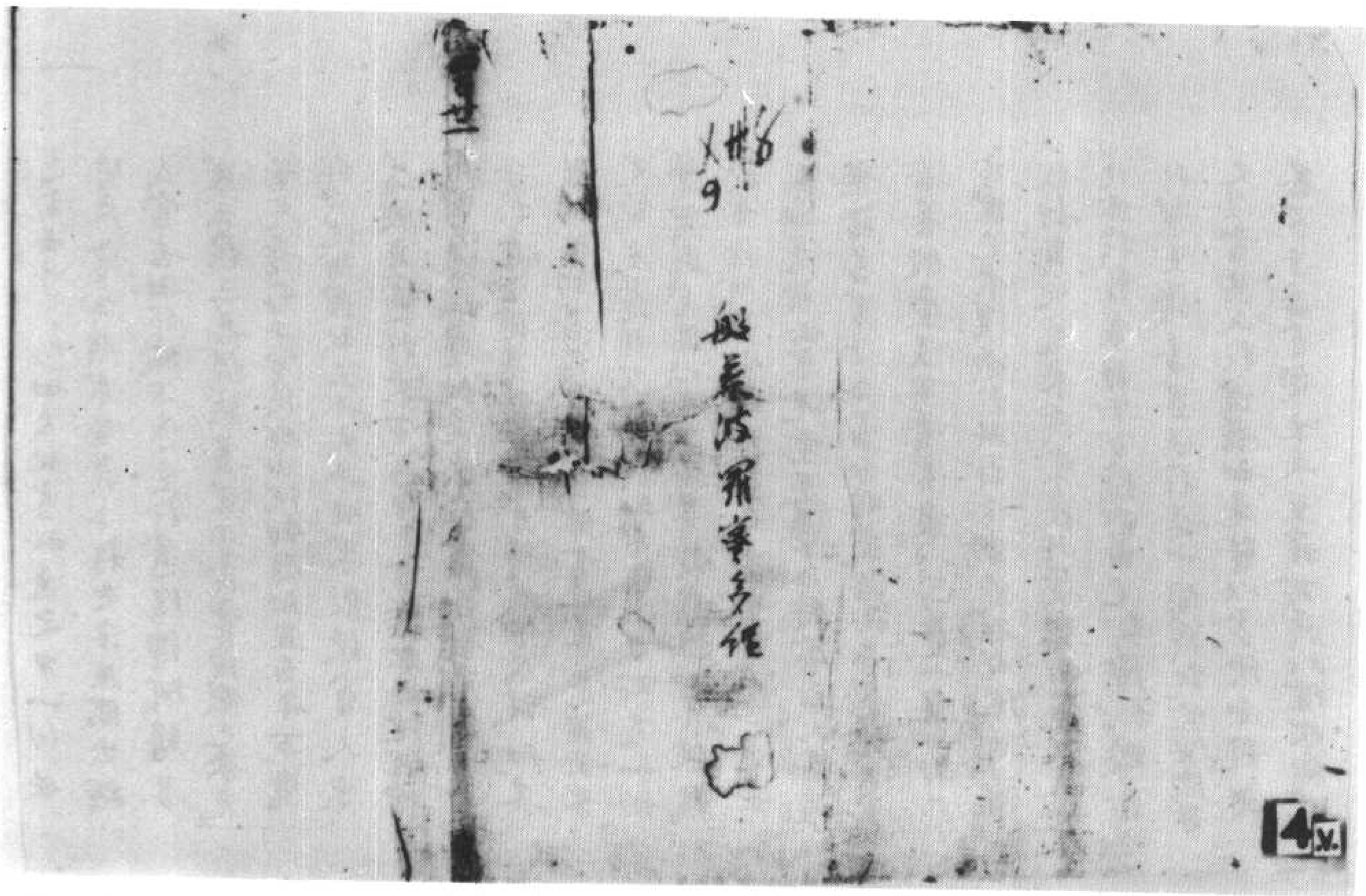
恭敬守護此諸善薩摩訶薩衆不令一切災
橫殺惱令於般若波羅蜜多聽聞受持讀誦
緣學如理思惟書寫等事无間斷令時世
尊告天帝釋及餘天龍阿素洛等如是如是
如汝所說由是善薩摩訶薩故令諸有情永
斯災患乃至三寶出現世間興諸有情作大
饒益是故汝等諸天龍神及大勢力人非人
等常應隨逐供養恭敬尊重讚歎勤加守護
此善薩摩訶薩勿令一切災橫惱惱逼惱等若
能供養恭敬尊重讚歎勤加守護是諸善薩
摩訶薩者當知亦為供養恭敬尊重讚歎勤
加守護我及十方一切如來應正等覺是故
汝等常應隨逐此善薩摩訶薩供養恭敬尊
重讚歎勤加守護无得暫捨天等當知假使
无滿三千大千佛之世界所有衆生皆得獨覺菩提
嚴薩等竹林稻麻叢林所有一切空隙有善男子
善女人等於彼福田以无量種上妙樂具供
養恭敬尊重讚歎盡其形壽若復有人經須
臾頃供養恭敬尊重讚歎一刹那頃發心不離六
波羅蜜多善薩摩訶薩以前功德比此福聚
百分及一千分不及一乃至鄔波尼殺曇

16









S-T62 9/42A 13~28

利衆生諸善男子於是中間我說燃燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸
善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應受處處自說名字不
同采紀大小亦復現言當入涅槃又以種種方
便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男子
如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者爲是
人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提然
我實成已來久遠若斯但以方便教化

衆生令入佛道作如是說諸善男子如來
演經典皆爲度脫衆生或示己身或說己身
或示己事或說己事或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如來如實知見
三界之相無有生死若退若出無在世及滅
度者非實非虛非如非異不如三界見於三
界如斯之事如來明見無有錯謬以諸衆生
有種種性種種欲種種行種種憶想分別故
欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種種
說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已來
甚大久遠壽命無量阿僧祇劫常住不滅諸
善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未盡

甚大久遠壽命復倍上數然今作辭滅度而佛
度如來以是方便教化衆生所以者何若佛
久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤貪
著五欲入於憶想妄見網中善見如來常在
不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之想
恭敬之心是故如來以方便說比丘當知諸
佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
無量百千萬億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見斯
等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀慕
渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅
而告滅度又善男子諸佛如來法皆如是
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發閔亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱

皆大歡喜并現問訊善女隱蔽我等應疲厭
服毒藥應見救療更服餘命父見子等苦惱
如是惡藥捨經久求好藥草色香美味皆悉具
足猶如清淨不求好藥草色香俱
乏捋蔔和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱無復
衆患其諸子中不失心者見此良藥色香俱
好即便服之病盡除愈餘失心者見其父來
雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不
肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作是念此子可愍多毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
父捨棄心大憂惙而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露無復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥
色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良藥虛妄罪不不也世

尊佛言我亦如是成佛已來無量無邊百千
萬億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力
言當滅度亦無有能如法說我盡妄過者今
時世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　無量百千萬
億載阿僧祇　常說法教化　無數億衆生
令入於佛道　爾來無量劫　為度衆生故
方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生
雖近而不見　衆見我滅度　廣供養舍利
咸皆懷戀慕　而生渴仰心　衆既信伏　質直意柔軟
一心欲見佛　不自惜身命　時我及衆僧
俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生
恭敬信樂者　我復於彼中　為說無上法
汝等不聞此　但謂我滅度　見諸衆生
沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是
於阿僧祇劫　常在靈鷲山　及餘諸住處
天人所充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓
常作衆伎樂　雨曼陀羅華　供養於大衆
我淨土不毀而衆見燒盡

我此大安隱 天人常充滿 種種實莊嚴
衆個多華菓 衆生所住樂 諸天龍夜叉
阿脩羅等 皆能及大衆 我淨土不毀 而衆見燒盡
是諸罪衆生 以惡業因緣
過阿僧祇劫 不聞三寶名 諸有修功德 柔和質直者
則皆見我身 在此而說法 或時爲此衆 說佛壽無量
久乃見佛者 爲說佛難值 我智力如是 慈光照無量
壽命無數劫 久修業所得 汝等有智者 勿於此生疑
當斷令永盡 佛語實不虛 如醫善方便 爲治狂子故
實在而言死 無能說虛妄 我亦爲世父 救諸苦惱者
爲凡夫顛倒 實在而言滅 以常見我故 而生憍恣心
放逸著五欲 墮於惡道中 我常知衆生 行道不行道
隨應所可度 爲說種種法 每自作是意 以何令衆生
得入无上道 速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩 阿逸多我說是壽命
今時大會聞佛說壽命劫數長遠 如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩 阿逸多若有人聞我說壽命長
短深信解相 則爲見佛常在耆闍崛山與大菩薩
衆圍繞住娑婆世界 亦見此娑婆世界地平如掌
琉璃爲地 寶樹莊嚴 寶臺樓觀皆在其中 諸寶樹下
皆有師子座 上結跏趺坐 亦見釋迦牟尼佛初成
佛已 坐於道場 亦見其出家 及坐菩提樹下 往伽
耶城近阿逸多我說是壽命 衆生善入深信解
相 如見諸菩薩摩訶薩 充滿其國 諸菩薩摩訶薩
勤修善薩所行之道 住於方便 隨衆生樂種種
說法 爲度衆生 阿逸多若有衆生來求佛慧 而
於一佛所種諸善根 乃至二佛三佛所種諸善根
爲是諸人等 說是經典 信解無疑 其人功德 如
上諸佛 於無量百千萬億劫 不可窮盡 如是之人
隨順佛慧 當知是人 則爲已住大乘 乃至能於
我所說經 一四句偈 受持讀誦 解其義趣 如說
修行 所有功德 以滿無量無邊阿僧祇世界 而
以供養 於意云何 是善男子善女人 所得功德
寧爲多不 彌勒菩薩白佛言 世尊是善男子善女
人 功德無量 若是善男子善女人 於此經乃至
受持一四句偈 讀誦解其義趣 如說修行 所有
功德 以滿百千萬億阿僧祇世界 而以供養 何
況盡能受持是經 佛告阿逸多 若善男子善女
人 於我滅後 能爲此經 乃至一四句偈 讀誦解
其義趣 如說修行 能於是間 勸化一人 令聽受
法華經 乃至一偈 聽受讀誦 解其義趣 如說修
行 阿逸多當知是人 則爲已於百千萬億諸佛
所 種諸善根 深心堅固 阿逸多如來現在滅後
若有人聽受如是經典 若自書若教人書 乃至
一偈 受持讀誦 解其義趣 如說修行 能於是間
起立塔廟 莊嚴清淨 高出三界 表剎幢幡 香華
瓔珞 末香塗香 燒香天繒蓋 作衆伎樂 歌唄頌
偈 以妙音聲 歌詠讚歎 阿逸多若有人於塔廟
中 得聞如是法華經 乃至一偈 或有聞已隨喜
者 阿逸多如是等人 捨於身已 得不退轉於阿
耨多羅三藐三菩提 阿逸多若有善男子善女
人 我滅後 聞是經典 乃至一偈 能爲讀誦 書持
供養 經卷 種種華香瓔珞 末香塗香 燒香天繒
蓋 衣服 種種伎樂 供養 合掌恭敬 阿逸多當
知是人 已曾供養十萬億佛 於諸佛所 成就大
願 愍衆生故 生我法中 阿逸多若有人 信解受
持 若讀誦 若解說書寫 若復書寫 經卷 種種供
養 經卷 華香瓔珞 末香塗香 燒香天繒蓋 衣
服 種種伎樂 供養 合掌恭敬 阿逸多當知是
人 已曾供養十萬億佛 於諸佛所 成就大願 愍
衆生故 生我法中 阿逸多若有人 信解受持 若
讀誦 若解說書寫 若復書寫 經卷 種種供養 經
卷 華香瓔珞 末香塗香 燒香天繒蓋 衣服 種
種伎樂 供養 合掌恭敬 阿逸多當知是人 已曾
供養十萬億佛 於諸佛所 成就大願 愍衆生故
生我法中 阿逸多若有人 信解受持 若讀誦 若
解說書寫 若復書寫 經卷 種種供養 經卷 華香
瓔珞 末香塗香 燒香天繒蓋 衣服 種種伎樂
供養 合掌恭敬 阿逸多當知是人 已曾供養十
萬億佛 於諸佛所 成就大願 愍衆生故 生我法
中 阿逸多若有善男子善女人 我滅後 聞是經
典 乃至一偈 能爲讀誦 書持供養 經卷 種種華
香瓔珞 末香塗香 燒香天繒蓋 衣服 種種伎
樂 供養 合掌恭敬 阿逸多當知是人 已曾供養
十萬億佛 於諸佛所 成就大願 愍衆生故 生我
法中 阿逸多若有人 信解受持 若讀誦 若解說
書寫 若復書寫 經卷 種種供養 經卷 華香瓔珞
末香塗香 燒香天繒蓋 衣服 種種伎樂 供養
合掌恭敬 阿逸多當知是人 已曾供養十萬億
佛 於諸佛所 成就大願 愍衆生故 生我法中 阿
逸多若有善男子善女人 我滅後 聞是經典 乃
至一偈 能爲讀誦 書持供養 經卷 種種華香瓔
珞 末香塗香 燒香天繒蓋 衣服 種種伎樂 供
養 合掌恭敬 阿逸多當知是人 已曾供養十萬
億佛 於諸佛所 成就大願 愍衆生故 生我法中
阿逸多若有人 信解受持 若讀誦 若解說書寫
若復書寫 經卷 種種供養 經卷 華香瓔珞 末香
塗香 燒香天繒蓋 衣服 種種伎樂 供養 合掌
恭敬 阿逸多當知是人 已曾供養十萬億佛 於
諸佛所 成就大願 愍衆生故 生我法中 阿逸多
若有善男子善女人 我滅後 聞是經典 乃至一
偈 能爲讀誦 書持供養 經卷 種種華香瓔珞 末
香塗香 燒香天繒蓋 衣服 種種伎樂 供養 合
掌恭敬 阿逸多當知是人 已曾供養十萬億佛
於諸佛所 成就大願 愍衆生故 生我法中 阿逸
多若有人 信解受持 若讀誦 若解說書寫 若復
書寫 經卷 種種供養 經卷 華香瓔珞 末香塗香
燒香天繒蓋 衣服 種種伎樂 供養 合掌恭敬
阿逸多當知是人 已曾供養十萬億佛 於諸佛
所 成就大願 愍衆生故 生我法中 阿逸多若有
善男子善女人 我滅後 聞是經典 乃至一偈 能
爲讀誦 書持供養 經卷 種種華香瓔珞 末香塗
香 燒香天繒蓋 衣服 種種伎樂 供養 合掌恭
敬 阿逸多當知是人 已曾供養十萬億佛 於諸
佛所 成就大願 愍衆生故 生我法中 阿逸多若
有人 信解受持 若讀誦 若解說書寫 若復書寫
經卷 種種供養 經卷 華香瓔珞 末香塗香 燒香
天繒蓋 衣服 種種伎樂 供養 合掌恭敬 阿逸
多當知是人 已曾供養十萬億佛 於諸佛所 成
就大願 愍衆生故 生我法中 阿逸多若有善男
子善女人 我滅後 聞是經典 乃至一偈 能爲讀
誦 書持供養 經卷 種種華香瓔珞 末香塗香 燒
香天繒蓋 衣服 種種伎樂 供養 合掌恭敬 阿
逸多當知是人 已曾供養十萬億佛 於諸佛所
成就大願 愍衆生故 生我法中 阿逸多若有人
信解受持 若讀誦 若解說書寫 若復書寫 經卷
種種供養 經卷 華香瓔珞 末香塗香 燒香天繒
蓋 衣服 種種伎樂 供養 合掌恭敬 阿逸多當
知是人 已曾供養十萬億佛 於諸佛所 成就大
願 愍衆生故 生我法中 阿逸多若有善男子善
女人 我滅後 聞是經典 乃至一偈 能爲讀誦 書
持供養 經卷 種種華香瓔珞 末香塗香 燒香天
繒蓋 衣服 種種伎樂 供養 合掌恭敬 阿逸多
當知是人 已曾供養十萬億佛 於諸佛所 成就
大願 愍衆生故 生我法中 阿逸多若有人 信解
受持 若讀誦 若解說書寫 若復書寫 經卷 種種
供養 經卷 華香瓔珞 末香塗香 燒香天繒蓋 衣
服 種種伎樂 供養 合掌恭敬 阿逸多當知是
人 已曾供養十萬億佛 於諸佛所 成就大願 愍
衆生故 生我法中 阿逸多若有善男子善女人
我滅後 聞是經典 乃至一偈 能爲讀誦 書持供
養 經卷 種種華香瓔珞 末香塗香 燒香天繒蓋
衣服 種種伎樂 供養 合掌恭敬 阿逸多當知
是人 已曾供養十萬億佛 於諸佛所 成就大願
愍衆生故 生我法中 阿逸多若有人 信解受持
若讀誦 若解說書寫 若復書寫 經卷 種種供養
經卷 華香瓔珞 末香塗香 燒香天繒蓋 衣服
種種伎樂 供養 合掌恭敬 阿逸多當知是人
已曾供養十萬億佛 於諸佛所 成就大願 愍衆
生故 生我法中 阿逸多若有善男子善女人 我
滅後 聞是經典 乃至一偈 能爲讀誦 書持供養
經卷 種種華香瓔珞 末香塗香 燒香天繒蓋 衣
服 種種伎樂 供養 合掌恭敬 阿逸多當知是
人 已曾供養十萬億佛 於諸佛所 成就大願 愍
衆生故 生我法中 阿逸多若有人 信解受持 若
讀誦 若解說書寫 若復書寫 經卷 種種供養 經
卷 華香瓔珞 末香塗香 燒香天繒蓋 衣服 種
種伎樂 供養 合掌恭敬 阿逸多當知是人 已
曾供養十萬億佛 於諸佛所 成就大願 愍衆生
故 生我法中 阿逸多若有善男子善女人 我滅
後 聞是經典 乃至一偈 能爲讀誦 書持供養 經
卷 種種華香瓔珞 末香塗香 燒香天繒蓋 衣服
種種伎樂 供養 合掌恭敬 阿逸多當知是人
已曾供養十萬億佛 於諸佛所 成就大願 愍衆
生故 生我法中 阿逸多若有人 信解受持 若讀
誦 若解說書寫 若復書寫 經卷 種種供養 經卷
華香瓔珞 末香塗香 燒香天繒蓋 衣服 種種
伎樂 供養 合掌恭敬 阿逸多當知是人 已曾
供養十萬億佛 於諸佛所 成就大願 愍衆生故
生我法中 阿逸多若有善男子善女人 我滅後
聞是經典 乃至一偈 能爲讀誦 書持供養 經卷
種種華香瓔珞 末香塗香 燒香天繒蓋 衣服 種
種伎樂 供養 合掌恭敬 阿逸多當知是人 已
曾供養十萬億佛 於諸佛所 成就大願 愍衆生
故 生我法中 阿逸多若有人 信解受持 若讀誦
若解說書寫 若復書寫 經卷 種種供養 經卷 華
香瓔珞 末香塗香 燒香天繒蓋 衣服 種種伎
樂 供養 合掌恭敬 阿逸多當知是人 已曾供
養十萬億佛 於諸佛所 成就大願 愍衆生故 生
我法中 阿逸多若有善男子善女人 我滅後 聞
是經典 乃至一偈 能爲讀誦 書持供養 經卷 種
種華香瓔珞 末香塗香 燒香天繒蓋 衣服 種種
伎樂 供養 合掌恭敬 阿逸多當知是人 已曾
供養十萬億佛 於諸佛所 成就大願 愍衆生故
生我法中 阿逸多若有人 信解受持 若讀誦 若
解說書寫 若復書寫 經卷 種種供養 經卷 華香
瓔珞 末香塗香 燒香天繒蓋 衣服 種種伎樂
供養 合掌恭敬 阿逸多當知是人 已曾供養十
萬億佛 於諸佛所 成就大願 愍衆生故 生我法
中 阿逸多若有善男子善女人 我滅後 聞是經
典 乃至一偈 能爲讀誦 書持供養 經卷 種種華
香瓔珞 末香塗香 燒香天繒蓋 衣服 種種伎
樂 供養 合掌恭敬 阿逸多當知是人 已曾供
養十萬億佛 於諸佛所 成就大願 愍衆生故 生
我法中 阿逸多若有人 信解受持 若讀誦 若解
說書寫 若復書寫 經卷 種種供養 經卷 華香瓔
珞 末香塗香 燒香天繒蓋 衣服 種種伎樂 供
養 合掌恭敬 阿逸多當知是人 已曾供養十萬
億佛 於諸佛所 成就大願 愍衆生故 生我法中
阿逸多若有善男子善女人 我滅後 聞是經典
乃至一偈 能爲讀誦 書持供養 經卷 種種華香
瓔珞 末香塗香 燒香天繒蓋 衣服 種種伎樂
供養 合掌恭敬 阿逸多當知是人 已曾供養十
萬億佛 於諸佛所 成就大願 愍衆生故 生我法
中 阿逸多若有人 信解受持 若讀誦 若解說書
寫 若復書寫 經卷 種種供養 經卷 華香瓔珞 末
香塗香 燒香天繒蓋 衣服 種種伎樂 供養 合
掌恭敬 阿逸多當知是人 已曾供養十萬億佛
於諸佛所 成就大願 愍衆生故 生我法中 阿逸
多若有善男子善女人 我滅後 聞是經典 乃至
一偈 能爲讀誦 書持供養 經卷 種種華香瓔珞
末香塗香 燒香天繒蓋 衣服 種種伎樂 供養
合掌恭敬 阿逸多當知是人 已曾供養十萬億
佛 於諸佛所 成就大願 愍衆生故 生我法中 阿
逸多若有人 信解受持 若讀誦 若解說書寫 若
復書寫 經卷 種種供養 經卷 華香瓔珞 末香塗
香 燒香天繒蓋 衣服 種種伎樂 供養 合掌恭
敬 阿逸多當知是人 已曾供養十萬億佛 於諸
佛所 成就大願 愍衆生故 生我法中 阿逸多若
有善男子善女人 我滅後 聞是經典 乃至一偈
能爲讀誦 書持供養 經卷 種種華香瓔珞 末香
塗香 燒香天繒蓋 衣服 種種伎樂 供養 合掌
恭敬 阿逸多當知是人 已曾供養十萬億佛 於
諸佛所 成就大願 愍衆生故 生我法中 阿逸多
若有人 信解受持 若讀誦 若解說書寫 若復書
寫 經卷 種種供養 經卷 華香瓔珞 末香塗香 燒
香天繒蓋 衣服 種種伎樂 供養 合掌恭敬 阿
逸多當知是人 已曾供養十萬億佛 於諸佛所
成就大願 愍衆生故 生我法中 阿逸多若有善
男子善女人 我滅後 聞是經典 乃至一偈 能爲
讀誦 書持供養 經卷 種種華香瓔珞 末香塗香
燒香天繒蓋 衣服 種種伎樂 供養 合掌恭敬
阿逸多當知是人 已曾供養十萬億佛 於諸佛
所 成就大願 愍衆生故 生我法中 阿逸多若有

脩及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又利細末栴檀沉水香等於虛空
中天鼓自鳴妙伴深遠又雨千種天衣垂諸
瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞價直閻浮檀金
作九云衆寶香爐燒無價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚歎諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右
肩合掌向佛而說偈言

佛說無量 世尊有大力 壽命不可量
或住不退地 或得陀羅尼 或樂說無礙
或有大千界 微塵數菩薩 各各皆能轉
不退之法輪 或有中千界 微塵數菩薩
各各皆能轉 清淨之法輪 或有小千界
微塵數菩薩 餘各八生在 當得成佛道
須有四三二 如是四天下 微塵諸菩薩
隨義生成佛 或一四天下 微塵數菩薩
餘有一生在 當成一切智 如是等衆生
聞佛壽長遠 得无量无漏 清淨之果報
須有八世界 微塵數衆生 聞佛說壽命
皆發无上心 尊說无量 不可思議法 多有所饒益
如虛空无邊 又令阿羅漢 漏盡諸結使
於最後身中 得見无數佛 譬如阿羅漢
心得自在 能知衆生 根之利鈍 悉能通達
无量諸佛所 皆悉能受持 其大菩薩衆
能入深禪定 安住於八十 萬億那由他
恒河沙劫數 為諸佛壽命 長遠如是乃
至聞佛壽命 長遠如是 乃至一念信解
所得功德无有限量 若有衆生 為阿耨多羅三藐三菩提故
於八十萬億那由他劫 行五波羅蜜檀波羅蜜
尸羅波羅蜜 羼提波羅蜜 毘梨耶波羅蜜
禪波羅蜜 般若波羅蜜除般若波
羅蜜 以是功德比前功德百分千分
百千萬億分不及其一乃至算數譬喻不能知若
善男子善女人 是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處今時世尊欲重宣此義而
說偈言

若人求佛慧 於八十萬億 那由他劫數 行五波羅蜜

德是善男子有是威德令時世尊欲重宣此義而
說偈言

善人求佛故 於八十萬億 那由他劫數 行五波羅蜜
又供養諸子 并諸善菩薩 及緣覺羅漢 漏盡諸聖人
爾時豆積合掌 以偈問佛道 世尊諸弟子 願說其因緣
佛滅度之後 誰能護持是經 唯願大聖主 普為諸菩薩
說護持是經 所得功德 願佛自宣之

佛告藥王菩薩 阿逸多菩薩摩訶薩 乃往古昔 過無量無邊
不可思議阿僧祇劫 有佛名日月淨明德 如來 應供 正遍知
明行足 善逝 世間解 無上士 調御丈夫 天人師 佛 世尊
其佛有八十億大菩薩 大聲聞眾 其國縱廣各四百萬里
其地瑠璃 其城七寶所成 有三道寶樹 國名大莊嚴
其王名大莊嚴 其王夫人名日大善淨 有二子 一名日淨藏
二名日淨眼 具大神通 福德智慧 久植善本 於無量百千
萬億諸佛所 淨修梵行 時淨藏淨眼二菩薩 白其母言
我等欲往詣法師所 親近供養 所以者何 是法師能為我等
說法 示教利喜 時大善淨夫人 即往佛所 到已合掌白佛
言 世尊 是二子者 於汝前住 為已成就大神通力 善知
一切諸陀羅尼門 能入諸深三昧 得諸佛所說法 悉能受持
深解義趣 已於往古 過無量劫 習諸善業 佛說二子 於汝
有善 能令汝見歡喜 是故我說 爾時淨藏淨眼 相與俱來
到其母所 合掌白言 願母往詣雲雷音宿王華智佛所
我等皆當侍從親近 所以者何 是佛於一切世間天人中
說此法華經 汝宜應聽受 母白子言 汝等應當白父 共往
時淨藏淨眼 重白母言 願母與父俱往 所以者何 我等
生此邪見家 為此父故 現神通力 令母信樂 心清淨故
時大善淨夫人 即與其夫 及諸眷屬 俱共詣佛 到已頭面
禮佛 繞佛七匝 即於一面 以偈讚曰

妙相具足 光明照世 清淨寶珠 以為嚴飾
如金剛山 大善菩薩 諸解脫門 悉已通達
遊戲神通 威德具足 普為世界 悉知法性
又善通達 諸龍鬼神 阿修羅等 所現諸趣
善知其根 及與種性 利鈍之相 常為大眾
說無上道 汝於來世 當得作佛 名曰普明
其國清淨 琉璃為地 寶樹莊嚴 常有華果
其菩薩眾 皆悉賢善 成就大乘 三明六通
及八解脫 住於是中 聲聞無量 等度人天
其佛壽命 無量阿僧祇劫 以方便故 現有滅度
像法之中 多所饒益 廣度眾生 無量阿僧祇劫
以法供養 舍利分布 起七寶塔 高六十由旬
縱廣正等 四十里者 一切人天 悉皆供養 舍利七寶塔

我等未來世 一切所尊敬 唯願大聖主 願垂哀愍我
若有深心者 清淨而質直 多聞能憶持 隨義解佛語
是諸人等 於此無有疑

又阿逸多 若有聞佛壽命長遠解其言趣 是
人所得功德 無有限量 能起如來無上之慧
饒益諸菩薩 及諸聲聞 乃至安止 於阿逸多 若有善男子
善女人 聞我壽命長遠 如是信解 則為見佛常在耆闍
崛山 與大菩薩諸聲聞眾 圍繞說法 又見此娑
婆世界 其地瑠璃 坦然平正 閻浮檀金以界八
道 寶樹行列 諸臺樓觀 皆悉寶成 其菩薩
眾 咸處其中 若有能如是觀者 當知是為深
信解相 又復如來滅後 若聞是經而不毀呰
起隨喜心 當知已為深信解相 何況讀誦受
持之者 斯人則為頂戴如來 阿逸多 是善
男子善女人 不須復起塔寺及作僧坊
以四事供養眾僧 所以者何 是善男子善女
人受持讀誦是經典者 為已起塔造立僧坊

以四事供養聚僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養聚僧則為以無量無邊珍寶珍華香瓔珞
末香塗香燒香聚鼓伎樂簫笛箜篌種種備
設以妙音聲歌唄讚頌則為於無量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊

以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林流池經
行禪室衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷下至須臾起塔寺及造僧
坊供養聚僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德增勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是定至一切種

智若人演說受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養聚僧則為
以百千万億旃檀之法讚歎善哉
功德又為他人種種因緣隨義解說此法華
經復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱
无瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇
猛攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若
我滅後諸善男子善女人受持讀誦是經
典者復有如是諸善功德當知是人已趣道
場近阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸
多是善男子若坐若立若行處此中便應起塔
一切天人皆應供養如佛塔廟之塔今時世尊欲重

W→T262 9/46 B14

以半跏趺坐 起增妙供養 當有三十二萬八千億
上妙妙衣服 床卧皆具足 而作諸伎樂
經行及禪窟 種種皆嚴好 若有信解心 受持讀誦書

*

若復教人書 及供養經卷 敷華香末香 燒華香末香
阿耨多伽 華油常燃之 如是供養者 得无量功德
如虛空无邊 其福亦如是 況復持此經 兼布施持戒
忍辱柔和定 不瞋不惡口 恭敬於塔廟 諸比丘
遠離自高心 常思惟智慧 有時難不喜 隨問多解說
若能行是行 得德不可量 若見此法師 或說如是後
應以天華散 天衣覆其身 頭面接足禮 生心如佛想
又應作是念 不久當道樹 得无漏无為 廣利諸人天
其所住止處 經行若坐卧 及舍於其中 乃至說一偈 是中應起塔
莊嚴令妙好 種種以供養 諸子住此地 則是諸受用
常在於其中 經行及坐卧

妙法蓮華經卷第五

W→T262 9/46 B14

妙法蓮華經卷第五

夜又亂聞雖向備羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
亦天于本以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣往虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一
時俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅柰
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪今時諸
天于欲重宣此義而說偈言

昔於波羅柰　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉最妙　无上大法輪　是法甚深奧　少有能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受其記
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊无有上
餘道亦思議　方便隨宜說　我所有福業　今世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道

爾時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔爾時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣種種譬
喻方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提故
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以餘喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然大起焚燒舍宅長者見是大火
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出亦諸子等於大宅內樂

S-T262 9/12A 7

從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切已心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳

13

子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
爭相推排競共馳走爭出大宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不合
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火

575

是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不答
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
＊
難舍其躯命非為虛妄何以故若令身俱
為已得脫好之具況復方便於彼火宅而拔
濟之世尊若是長者乃至不與微小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自
知非富无量歡饒益諸子等與大車佛亦舍
利弗如是為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故
受種種苦又復貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦聚生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
＊
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以慇懃方便免濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂在三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝等速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但勤
脩精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无

我本為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
脩精進如來以是方便誘進衆生須作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂復得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤修精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏憐愍
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求羊車出於大宅既得脫已方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

三界皆怖畏猶如衆惡趣生老病死等
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我等與大乘下令有人
得滅度而滅度之是諸衆生既得滅度皆以如來滅度而得滅度譬如窮子舍離父母往至他國
或十二十乃至五十歲其父先來是子已後
聞子在所驅使作役其子既見父威德嚴猛
又復驚怪而自念言何緣乃與此人來至
為作客作價直而去爾時長者於本舍內施
諸床敷寶飾嚴好重加瓔珞無價寶衣金銀
頗梨充滿其中多有僮僕侍衛臣吏以真珠
瓔珞嚴飾其身頭面以水灑除塵穢或有持
寶香爐常燒名香其諸華鬘處處布列如是
莊嚴大富自在其人既見如此多威德力即
大歡喜諸有所須不惜與之而作是念我雖
有此珍寶財物老朽無復多日汝等當知此
三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

三界皆怖畏猶如衆惡趣生老病死等
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我等與大乘下令有人
得滅度而滅度之是諸衆生既得滅度已悉以如來滅度而滅度之
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

舍利弗汝等諸人我所化作三乘之教一切
衆生皆於是中而得修學或有利根智慧
聞我所說隨其所應而得解了或有能於一
劫或減一劫乃至八萬四千劫等修學三乘
於諸劫中心常樂著又復供養多諸佛故
諸善法之所稱歎成就菩薩無上道慧隨其
所應而得解了或有能於一劫或減一劫乃
至八萬四千劫等修學三乘於諸劫中心常
樂著又復供養多諸佛故諸善法之所稱歎
成就菩薩無上道慧隨其所應而得解了或
有能於一劫或減一劫乃至八萬四千劫等
修學三乘於諸劫中心常樂著又復供養多
諸佛故諸善法之所稱歎成就菩薩無上道
慧隨其所應而得解了或有能於一劫或減
一劫乃至八萬四千劫等修學三乘於諸劫
中心常樂著又復供養多諸佛故諸善法之
所稱歎成就菩薩無上道慧隨其所應而得
解了或有能於一劫或減一劫乃至八萬四
千劫等修學三乘於諸劫中心常樂著又復
供養多諸佛故諸善法之所稱歎成就菩薩
無上道慧隨其所應而得解了或有能於一
劫或減一劫乃至八萬四千劫等修學三乘
於諸劫中心常樂著又復供養多諸佛故諸
善法之所稱歎成就菩薩無上道慧隨其所
應而得解了或有能於一劫或減一劫乃至
八萬四千劫等修學三乘於諸劫中心常樂
著又復供養多諸佛故諸善法之所稱歎成
就菩薩無上道慧隨其所應而得解了或有
能於一劫或減一劫乃至八萬四千劫等修
學三乘於諸劫中心常樂著又復供養多諸
佛故諸善法之所稱歎成就菩薩無上道慧
隨其所應而得解了或有能於一劫或減一
劫乃至八萬四千劫等修學三乘於諸劫中
心常樂著又復供養多諸佛故諸善法之所
稱歎成就菩薩無上道慧隨其所應而得解
了或有能於一劫或減一劫乃至八萬四千
劫等修學三乘於諸劫中心常樂著又復供
養多諸佛故諸善法之所稱歎成就菩薩無
上道慧隨其所應而得解了或有能於一劫
或減一劫乃至八萬四千劫等修學三乘於
諸劫中心常樂著又復供養多諸佛故諸善
法之所稱歎成就菩薩無上道慧隨其所應
而得解了或有能於一劫或減一劫乃至八
萬四千劫等修學三乘於諸劫中心常樂著
又復供養多諸佛故諸善法之所稱歎成就
菩薩無上道慧隨其所應而得解了或有能
於一劫或減一劫乃至八萬四千劫等修學
三乘於諸劫中心常樂著又復供養多諸佛
故諸善法之所稱歎成就菩薩無上道慧隨
其所應而得解了或有能於一劫或減一劫
乃至八萬四千劫等修學三乘於諸劫中心
常樂著又復供養多諸佛故諸善法之所稱
歎成就菩薩無上道慧隨其所應而得解了
或有能於一劫或減一劫乃至八萬四千劫
等修學三乘於諸劫中心常樂著又復供養
多諸佛故諸善法之所稱歎成就菩薩無上
道慧隨其所應而得解了或有能於一劫或
減一劫乃至八萬四千劫等修學三乘於諸
劫中心常樂著又復供養多諸佛故諸善法
之所稱歎成就菩薩無上道慧隨其所應而
得解了或有能於一劫或減一劫乃至八萬
四千劫等修學三乘於諸劫中心常樂著又
復供養多諸佛故諸善法之所稱歎成就菩
薩無上道慧隨其所應而得解了或有能於
一劫或減一劫乃至八萬四千劫等修學三
乘

鵄鳶梟鵰鷲烏鵲鴉鴿
守宮百足 蚰蜒蜘蛛蝎蛇蝮蝓
屎尿臭穢不淨流溢 蜣螂諸蟲而集其上
狐狼野干咀嚼踐蹋 骨肉狼藉
由是群狗 競來搏噬 飢亂慓悍 處處求食
鬪諍齩裂 唯噉嗥吠 其舍怨怖 變狀如是
喪妻失婦 啼哭悲苦 夜叉惡鬼 食噉人肉
養乳產生 各自藏護 母乳產生 各自藏護
夜叉競來 爭取食之 食之既飽 惡心轉熾
鬪諍之聲 甚可怖畏 或時離地一尺二尺 往反遊行 縱逸馳驟
把狗兩足 撲令失聲 以物加頸 怖狗自斃
須臾間 其身長大 裸形黑瘦 常住其中
發大惡聲 叫呼求食 復有諸鬼 其咽如針
復有諸鬼 首如牛頭 或食人肉 或復噉狗
頭髮蓬亂 殘害凶險 飢渴所逼 叫喚馳走
夜又饑逼 諸惡鳥獸 飢急四向 窺看窓牖
如是諸難 怨長无量 是朽敗宅 屬于一人

其人遊出 未久之間 於後舍宅 欻然火起
四面一時 其焰俱熾 棟梁椽柱 爆聲震裂
摧折墮落 牆壁崩倒 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鴟梟鵄等 周繞舍上 不能自出
惡獸毒虫 藏竄孔穴 near 舍圍鬼 亦在其中
薄福德故 為火所逼 共相殘害 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
臭烟熏煙 四面充塞 蜈蚣蚰蜒 毒蛇之類
為火所燒 爭走出穴 鳩槃荼鬼 隨取而食
食之既飽 惡心轉熾 又諸餓鬼 頭上大火 飢渴熱惱 周悼悶走
其宅如是 甚可怖畏 毒害大苦 聚集非一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 雅小无知 歡娛樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令无燒害
告喻諸子 說衆患難 惡鬼毒虫 亦火勢逝
衆善次第 相續不絕 毒蛇蜈蚣 及諸夜叉
鳩槃荼鬼 野干狐狗 鵰鷲鴟梟 飢渴惱急 甚可怖畏 此善難處 況復大火
諸子无知 雖聞父誨 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我悉惱
舍此舍宅 无一可樂 而諸子等 貪著嬉戲 狀加雜蔵

諸子先知雖聞父說猶故樂著嬉戲不已

是時長者而作是念 諸子如此益我悲惱

今此舍宅无一可樂而諸子等耽湎嬉戲

不受我教將爲火害即便思惟設諸方便

告諸子等我有種種 珍玩之具妙寶好車

羊車鹿車大牛之車 今在門外汝等出來

吾爲汝等造作此車 隨意所樂可以遊戲

諸子聞說如此諸車 即時奔競馳走而出

到於空地離諸苦難 長者見子得出大宅

住於四衢坐師子座 而自慶言我今快樂

此諸子等生育甚難 愚小无知而入險宅

多諸毒虫 魑魅可畏 大火猛焰四面俱起

而此諸子貪樂嬉戲 我已救之令得脫難

是故諸人我今快樂 今時諸子知父安坐

皆詣父所而白父言 願賜我等三種寶車

如前所許諸子出來 當以三車隨汝所欲

今正是時唯垂給與 長者大富庫藏衆多

金銀琉璃車渠馬瑙 以衆寶物造諸大車

莊校嚴飾 周帀圍繞 柔軟繒纊 以爲祠褥

上妙細疊 價直千億 鮮白潔淨 以覆其上

有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車

多諸儐從 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子

諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊於四方

嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是

衆聖中尊 世間之父 一切衆生 皆是吾子

深著世樂 无有慧心 三界无安 猶如火宅

衆苦充滿 甚可怖畏 常有生老病死憂患

如是等火 熾然不息 如來已離三界火宅

寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有

其中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難

唯我一人 能爲救護 雖復教詔 而不信受

於諸欲染 貪著深故 以是方便 爲說三乘

令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道

是諸子等 若心決定 具是三明 及共神通

有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我爲衆生

以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語

以此解脫說一佛乘汝等若能信受是語
一切皆當得成佛道是乘微妙清淨第一
於諸世間為无有上佛所稱可一切衆生
所應稽首供養礼拜无量德千諸力解脫
禪定智慧及佛餘法得如是乘令諸子等
日夜劫數常得遊戲與諸菩薩及聲聞衆
乘此寶乘直至道場以是因緣十方諦求
更无餘乘除佛方便告舍利弗汝諸人等
皆是吾子我則是父汝等累劫衆苦所燒
我皆濟拔令出三界我雖先說汝等滅度
但盡生死而實不滅今所應作唯佛智慧
若有菩薩於是衆中能一心聽諸佛實法
諸佛世尊雖以方便所化衆生皆是菩薩
若人小智深著愛欲不聞如是諸法乃至
衆生心喜得未曾有佛說若諦真實无異
譬有衆生不知善本為是等故方便說道
若滅衆苦皆悉得盡諸苦名第三諦
為滅諦故備行於道雖諸苦縛名得解脫
是人於何而得解脫其實未得一切解脫
其實未得一切解脫佛說是人未實滅度

為滅諦故備行於道雖諸苦縛名得解脫
是人於何而得解脫其實未得一切解脫
斯人未得无上道故我意不欲令早滅度
我為法王於法自在應以安隱衆生故現於世
汝舍利弗我此法印為欲利益世間故說
在所遊方勿妄宣傳若有聞者隨喜頂受
當知是人阿鞞跋致若有信受此經法者
是人已曾見過去佛恭敬供養亦聞是法
若人有能信汝所說則為見我亦見於汝
及比丘僧并諸菩薩聖衆在靈鷲山說
斯法華經為深著樂說
淺識聞之迷惑不解一切聲聞及辟支佛
於此經中力所不及汝舍利弗而於此經
汝舍利弗而於此經
以信得入況餘聲聞其餘聲聞信佛語故
隨順此經非己智分又舍利弗憍慢懈怠
計我見者莫說此經凡夫淺識深著五欲
聞不能解亦勿為說若人不信毀謗此經
則斷一切世間佛種或復頻蹙而懷疑惑
汝當聽說此人罪報若佛在世若滅度後
其有誹謗如斯經典見有讀誦書持經者

其有罪滿如斯經典
輕賤憎嫉而懷結恨
其人命終入阿鼻獄
如是展轉至无數劫
若狗野干其形領瘦
又復為人之所惡賤
生受楚毒死被瓦石
著作駱駝或生驢中
但念水草餘无所知
有作野干來入聚落
為諸童子之所打擲
於此死已更受蟒身
體骨節麁大五百由旬
常飢渴逼惱受諸苦痛或時致死
又復為人之所惡賤
生受楚毒死被瓦石
著作駱駝或生驢中
但念水草餘无所知
有作野干來入聚落
為諸童子之所打擲
於此死已更受蟒身
體骨節麁大五百由旬
常飢渴逼惱受諸苦痛或時致死
斷佛種故受斯罪報
身常負重加諸杖楚
馳驅猶狗是其行雙
若得為人顛盲瘖瘂
水腫乾痟疥癩癰疽
身常臭穢蚘蟲所噉
飢渴無度食噉諸糞以自資活
若值聖王說法教化
狂亂心亂永不聞法
於无數劫如恒河沙
常受地獄如遊園觀
駝騾猶狗是其行雙
若得為人顛盲瘖瘂
水腫乾痟疥癩癰疽
身常臭穢蚘蟲所噉
飢渴無度食噉諸糞以自資活
若值聖王說法教化

若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
* 捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
善見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 只清淨心 種種因緣
辭喻言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 悉求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 法華經 法當為說 妙法蓮華經信解品第四

爾時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地

* 一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃逝久住他國或十二十至五十歲年既長大加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇向本國其父先來求子不得中止一城其家大富財寶无量金銀琉璃珊瑚琥珀頗梨珠等其藏倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商

大富財寶元量金銀珍瑞珊瑚琥珀頗梨殊
等其諸倉庫悉皆盈溢多有諸僕臣佐史民
為馬車乘牛羊元數出入息利乃遍他國商

119

*

估賈客赤甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢元有子息一旦終沒財物散失元
所委付是以慇懃每憶其子須作是念我若
得子委付財物坦然快樂元復憂慮世尊今
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遠見
其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔絡價直千万瘁嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳垂
諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜

120

*

即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還今時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾急強牽將還子時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絕躃地父遠見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫須與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食令時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事令時窮子先取其價尋與除糞其父見子

何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求索彼子既已得之具陳上
事余時窮乏先取其價與除糞其父見子
愍而拍之又以他日於憩中遥見子身氣
瘦憔悴棄去塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須食器米麵鹽酢之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒令時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
雖其所止猶在本處世尊令時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當能此意所以者何今我與汝便為

知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當能此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失今時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无希取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自覺先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走於今五十餘年其本字某我名某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所希求今此寶藏自然而至世尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟剔除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心

令我等思惟斷除諸法戲論之真我等於
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂言於佛法中勤精進
故所得和多然世尊先知我等心著弊欲衆
於小法便見斷捨不為分別汝等當有如來
知見實藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大衆无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大衆法於此經中唯說一乘而昔於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大衆教化
是故我等說本无心有所悕求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之今時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日聞佛音教　歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛　无上寶聚不求自得

摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日聞佛音教　歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛　无上寶聚不求自得
譬如童子幼稚无識　捨父逃逝遠到他土
周流諸國五十餘年　其父憂念四方推求
求之既疲頓止一城　造立舍宅五欲自娛
其家巨富多諸金銀　車渠馬瑙真珠琥珀
象馬牛羊輦輿車乘　田業僮僕人民衆多
出入息利乃遍他國　商賈客人无處不有
千万億衆圍繞恭敬　常為王者之所愛念
群臣豪族皆共宗重　以諸珍奇供給所須
豪富如是有大力勢　而年朽邁益愛念子
夙夜惟念死時將至　癡子捨我遠往他土
庫藏諸物當如之何　今時窮子之所愛念
從己至己　從國至國　或有所得或无所得
飢餓羸瘦體生瘡癬　漸次遊歷到父住城
傭賃展轉遂至父舍　今時長者於門內
施大寶帳在師子座　眷屬圍繞或有計算金銀寶物　出入財時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言　諸人侍衛
我等今日聞佛音教　歡喜踊躍得未曾有
无上寶聚不求自得　譬如童子幼稚无識　捨父逃逝遠到他土
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是王等　若是王者
佛說聲聞當得作佛　无上寶聚不求自得　譬自念言　何故至此　貿易財物　我若久住

W-T262 9/18A13

或有計算金銀寶物出納財產注記其路
窮子見之豪貴尊嚴謂是國王若是王等
驚怖自拔何故至此竊自念言我若久住
或見逼迫強驅使作恐惟是已馳走而去
倘問貧里欲往傭作長者是時在師子座
逕見其子默而識之即敕使者追捉將來
窮子驚喚迷悶躃地是人執我必當見縛

125

S. 1426

11v.

586

五欲故貪着欲大马我衆生亦复如
語義中心不專樂得少許事自以為足中
*
四緣從貪欲起若人不離山身欲故於水色
等欲中生着是故樂与衆苦和合以樂煩而
故於煩惱我亦滅法中心不專樂是故於
持戒多聞多禪定等少利事中自以為足以
貪着故少利事故喪失大利猶着不應貪着
小事以妨大利是人若離八難得人身難故
應一心思加精進又凡夫法不可信也若離
此具足因緣或有修緣終不得道
又不會小利則能得出衆苦終無出期
亦能自利：他又此人於功德中尚不會着
何況無漏法故名必行又凡夫邊地中說凡夫愚心
問曰何謂凡夫邊地答曰經中處處自說
殺自捕伏心惡作是念我得殺此衆生愛乐
可得樂猶以不善而死自隨大師衆猶之
衆事不知見衆事已不得解脫大師衆猶之
身若離羅八難處離諸邊地皆開示說
道常為勇猛精進不墮懈怠亦說懈怠
是故智道生心不相應住離若不爾若
何時離非又若心不應相住
若善心見記心時住應是阿
羅漢又住為

見如生死亦有過際不作不
得相代不為善法終見衆住
忘失我當以不調至死是心
時應作着是人已作故心不悔若貪着着則
不能成就衆多出衆法是故不應貪着小利
七使門日諸煩惱何故名使
中常隨衆生故名為使隨如影
如是煩惱亦爾隨小兒
始至病亦見如氣日息如
盛黑相如除手刃如目睫如毛雖
如阿羅漢猶有餘習未除如熱
不相應若日心相應明以着何
相是諸使相与衆相應若衆心不相應是事
不離是應若在衆重中名為貪使又貪欲漸
着心不相應中見漸着衆故智
應問日不離使住非心何應
無小兒性心曲見況能離
又說不思不分別亦有緣識住故又經中說
身見斷時諸使俱斷又至道
是故至道生心不相應住離若不爾若
何時離非又若心不應相住
若善心見記心時住應是阿羅漢又住為

是故汝等應生心不相應住斷若不斷者則有墮道
何以斷非又若瓦心不應相使凡夫學人若
能善心現記心時便應是阿羅漢之住如羅
漢現此因緣故不同餘人之法皆順
住則滅盡是事不然所謂煩惱非心
相應若不然汝言小兒瓦欲心有貪住是
事不然小兒未曾識食慾故貪欲未斷故為
貪住如瓦病人雖不發時之名瓦病人所
以者何以未得吸病藥等斷病故如四
日實病雖二日不數然名實病人如瞋妻
未善除故雖散則發如是於何心中未得除
煩惱名為不斷除問曰佛說菩薩不思
不念別人何以自活答曰菩薩為心相應未生
言見身使煩惱若不應五種眠者問曰何
時名斷使名為斷使如是雖聖道時瓦名為斷以
得相應法故永不起命不應非命
心不淨數壞善法不住願道故又有
凡明那念非思惟等故前未斷煩惱生何
羅漢瓦此因緣故不同餘人之法皆順

如人不更斷則決能不受兩
凡明那念非思惟等故前未斷煩惱生何
羅漢瓦此因緣故不同餘人之法皆順
住則滅盡是事不然所謂煩惱非心
故滅盡非得解故汝言人在無心名有
住若瓦心名有住非故知謂住非心
住若以未斷故名有住非瓦欲心
等謂住非不相應八種道非
如羅漢已斷故名不住瓦欲心有貪住是
事不然小兒瓦欲心有貪住是
心應住何羅漢若何緣
五法能得解脫故曰那命非
人所不應作貪瓦之事心相應未生
命不應以是活命不應非命
心不淨數壞善法不住願道故又有
作是念又佛法中為所道故不為活命是故
聚善法若應行淨命又以五應住以五法
名行那命非此法

无行所命非比丘法

九結品第二百七

聚寺九結問曰何故於諸凡中別說二不善

曰或衆難極難故攝如淨末人此海下難可

得出是人必命作是念衆以是持戒當生天

上為此故度彼岸趣大自施高有種；雜苦

又世間人於我不中不見我是故佛說為結

又法為我衆說八直聖道乃至非正道非

清淨道知識唱導是人我衆是出家人時諸衆

是我衆人時又我衆着雖薄種；行出家法

空見可得又我衆着命不得樂為衆大苦如

持斗戒或則為斗數彊起鐵丸口吐我衆能

勤正道乘行正道着人我衆是諸外道起橋

傳事作如是念我以是法能導餘人乃以戒

衆故九十六種有五則法有戒衆是應見故

等衆生行彌勒道勝妨礙見此則不加行之

得斷人時見能事衆生心故是應勇猛行妨法

又此名重思見以道行非道故見衆着

時以貪為所法不能捨離是見衆力故人以

但觀天人有慚媿二結卷曰是二種觀衆

都攝時以着何見起衆生凡滔天下難可

故不能除滅見起滔心生煩惱亂

以是因緣隨貪瞋癡隨見戒疑

同是二結嫉妒慳心故佛為說又此二

結是重罪因緣而以着何曰此二結起重惡

業故上三業中貪惡能起重罪貪惡成故起

此二結又此二結能觀厚去人難捨離以

着何名滅願衆心分能孔斷煩惱有

此煩惱起鐵丸口出燒人已身心尚難盡況

於他眠以此二結依增衆故滅衆難攻

有緣故佛說

嫉妒品第二百八

問若言一切煩惱多十使所攝是故當說

修而通論十使着貪惡瞋見疑慢等五見問

曰十煩惱大地法所不能攝故是義為法

見謂邪分別邪念邪智慧謂教道是法常与

一切煩惱心俱此事云何答曰先已成相應

但心法一；生是故不應又此非道經行以

知之或有不善心与不善信俱或有不善心

而見信猶道等尒如是故知衆生亂心

知之或有不善心乃不善信供我有不善心
而反信精進等亦如是故知非一切煩惱心
中有此十法又法說聽訶一切煩惱心中
是亦不然若心是者心數法亦時應有聽不應訶調
戲心中有知是等過門曰欲界中具十煩惱
色亦色界除瞋餘殺一切是事云何答曰欲
中亦有嫉妒等何以知之經中說有貪王語
諸梵言汝等勿詣晨婆沙門瞿曇所住處自潰
盡死逸是名嫉妒有嫉妒故亦應有瞋又
經中說梵王捉一切眾生江江中亦有嫉妒故
亦有瞋又何象亦能盡滅如是以說
曲心誑諂梵眾是名諂四善業是名說
牙物者是名偷盜有如是等思煩惱故僧知
亦有不善有論師言若貪欠舞乃至何開
說無貪故無善空法非色非心相應
食食厭等故無善空法非色非心相應
經中眼說勝因緣生亦說勝緣故說無
如是故知皆以業故諸有相續問曰緣惱中
或見論斷或思惟斷答曰貪瞋二種
見論斷思惟斷餘六種但見論斷
亦有或心故知不亦相身見分學人亦斷答
日是勝非見云何相問曰有人言癡煩惱
論曰等但思惟斷是事云何答曰是皆二種亦
見論斷亦思惟斷何以知之經
佛佛弟子薄伏善故生嫉妒心是嫉妒煩
則滅故知凡論所斷有人說於佛弟子所墜

佛佛弟子得供養故生旃陀心是旃陀見道
則滅故知凡聖所斷有人成於佛弟子所堅
*
情不現得見道故便能現与是煩惱見諦斷
如獼猴劈尋展尋轉不見諦斷如滿陀羅
迦葉四緣乃至八萬四千煩惱皆悉見滅道斷煩惱四使亦爾見道
斷問曰諸煩惱處處見皆斷衆見集滅道斷衆
恩惟斷答曰或說見斷或說修斷或亦俱斷
斷見集滅道斷煩惱四使亦爾見苦
但見斷不斷問曰身見邊見
但見斷不斷衆見道斷是故不說何
故知是鳩勝不与衆相應必定因緣故知
非著所說皆自憶想分別問曰有人言見苦
所斷五見乃至修道所斷答曰一切煩惱悉見明及集諦
悉斷所用与衆相應必定因緣故知
去通使餘非通以著心何答曰一切是通所
以者何一切皆六相門相縛故又非此所見
中生貪所謂厭苦乃至厭道貪著此見而以
自高若聞說苦則生憎惡又此貪能縛
眼忘能增惡況沒河忘以沒沒生是故
知是皆知餘使忘能通又欲界繫煩惱
緣色界累如以貪著樂以瞋增惡以癡
高忘以已為勝是故欲界見如欲界煩惱能
緣色与累等煩惱忘能緣欲界煩惱能
累忘如是又此煩惱皆能相
八使若曰諸使隨流趣不離衆
八見問曰貪慢及除那見餘四凡皆三根相
應除若根[上八]惡三根相應除癡根善根見明
五根相應那見瞋四根相應除
忿根相應憍惱則不尒是見因緣慳是貪尒
貪垂根相應慳則不尒是見因緣慳是貪尒
故知是鳩勝不与衆相應忿見因緣故知
非著所說皆自憶想分別問曰有人言見苦
所斷五見乃至修道所斷答曰一切煩惱悉見明及集諦
悉斷所用与衆相應必定因緣故知
去通使餘非通以著心何答曰一切是通所
以者何一切皆六相門相縛故又非此所見
中生貪所謂厭苦乃至厭道貪著此見而以
自高若聞說苦則生憎惡又此貪能縛
眼忘能增惡況沒河忘以沒沒生是故
知是皆知餘使忘能通又欲界繫煩惱
緣色界累如以貪著樂以瞋增惡以癡
高忘以已為勝是故欲界見如欲界煩惱能
緣色与累等煩惱忘能緣欲界煩惱能
累忘如是又此煩惱皆能相

緣色乃至有情識心緣緣眾界是眼色
界心如是乃至此識皆於彼彼相別了知若
何會心於彼彼相隨順四天下乃至於經歷一切
世起憶念心於此此相隨順皆於彼彼起智
慧心於此此相隨順自高廣心於彼彼起智
慧心於此此相隨順如是乃至意識界緣
眼識界緣乃至意觸為緣所生諸受如是乃至
廣說純大苦蘊集若心於此此相隨順皆於彼彼
起智慧心於此此相隨順如經中佛說因緣
法一切煩惱不生是名正觀若不如是
名為邪觀

能令別月乃至晝若干分數但晝已乃知
其晝比丘心令觀行道時雖不分別知今日
明晝若干讀誦昨日明晝若干分數但晝已
乃知誦晝故知以瓦量知晝讀誦亦爾
九問日依心何定斷何煩惱答曰若干
能斷煩惱如經中佛說因緣法一切煩
惱皆從緣生依止五見謂如是身
見乃至何定斷此煩惱答曰依六識中
廣說乃至依止一切煩惱
六識中依止一切煩惱
廣說乃至依止一切煩惱
六識中依止一切煩惱
廣說乃至依止一切煩惱
六識中依止一切煩惱

欲問曰有人言思惟時煩惱漸次越滅衆緣無色亦無色衆緣無爭云何答曰隨諦觀諦時煩惱漸次越滅

*

諦觀是事先認所謂見諦身見等煩惱皆見滅諦觀經增長以無常苦行觀亦除相拔觀煩惱見滅乃至問曰觀欲衆緣皆能觀欲衆乃至非想非非想衆緣皆能滅三衆結道爾如是是爭云何答曰滅雖能觀煩惱是故如說又衆生乃至有煩惱還生故如說不能見如不能見如經中說以正觀是已滅已盡已離欲滅已沒已息已寂已滅已沒已息已寂滅已沒已息已寂滅已沒已息已寂

鎖永遠不信此事我等是身現同現緣相知
平等自然而生故言萬物應大自在者說天
所生故言萬物從性生故言從慮知合故

生過失是有是故應明善巧集有智慧者
先說是集法煩惱生故以煩惱為身因緣問
曰云何知因煩惱有集善巧心知為
先明煩惱心著能集諸集故知煩惱因緣有
集又阿羅漢猶集不集不說不知集由煩
惱戒知經中佛說若人得明捨離先明是人
能起猶集是集煩惱不;也世尊又先;
滿集故知但煩惱名著能起諸集煩惱心不
生集時以著何煩惱已身愚癡是
集皆因煩惱生又斷煩惱著不滅是生故
知有身皆因煩惱問曰一切衆生以煩惱
生緣時乃起知人生時煩惱共生
不無有煩惱著慮所有相謂喜失等生時現
有故知皆与煩惱共生又現見
等中不生集石等中當知貪著味等故於
是中生故知由煩惱生問曰煩惱若中不應

等中不生集石等中當知貪著味等故於
是中生故知由煩惱生問曰煩惱若中不應
生故知由煩惱生問曰煩惱若中不應
生故知由煩惱生問曰煩惱若中不應

上諸煩不生如是以煩惱火熱識漸漸則
種不生緣相續斷又識行因緣不具足故不
得相續如是十二有支展轉乃盡
聚沫水泡明燄芭蕉幻此四緣則空無實行亦
羅漢是緣不具故泡緣身亦爾知煩惱
身又泡煩惱若有知者等心故知泡煩惱若不能度生問曰滅
有此等心故知泡煩惱若不能度生問曰滅
泡滅等有若干種心而生時亦不見有若
阿羅漢煩惱力盡一切煩惱不能緣故將命
終時說新受生滅泡滅等如是不盡
為有又法說如是緣漸漸生煩惱泡亦復
不斷何以若何阿羅漢泡滅煩惱故
不應滅生如芽種子不能得生又現見今世
芽煩惱生身如是貪欲身色
故知緣世亦除佛芽煩惱生問曰佛見芽煩
食等四緣有五陰生而不去欲食為度身因
緣若日飲食緣心能生色等煩惱
明緣而生色等故知煩惱為身因緣現見為
有等多欲善現等多瞋恚等多癡若有
衆生必當斷集此煩惱等諸煩惱緣於是中
生問曰生處法合非先斷集煩惱日緣若

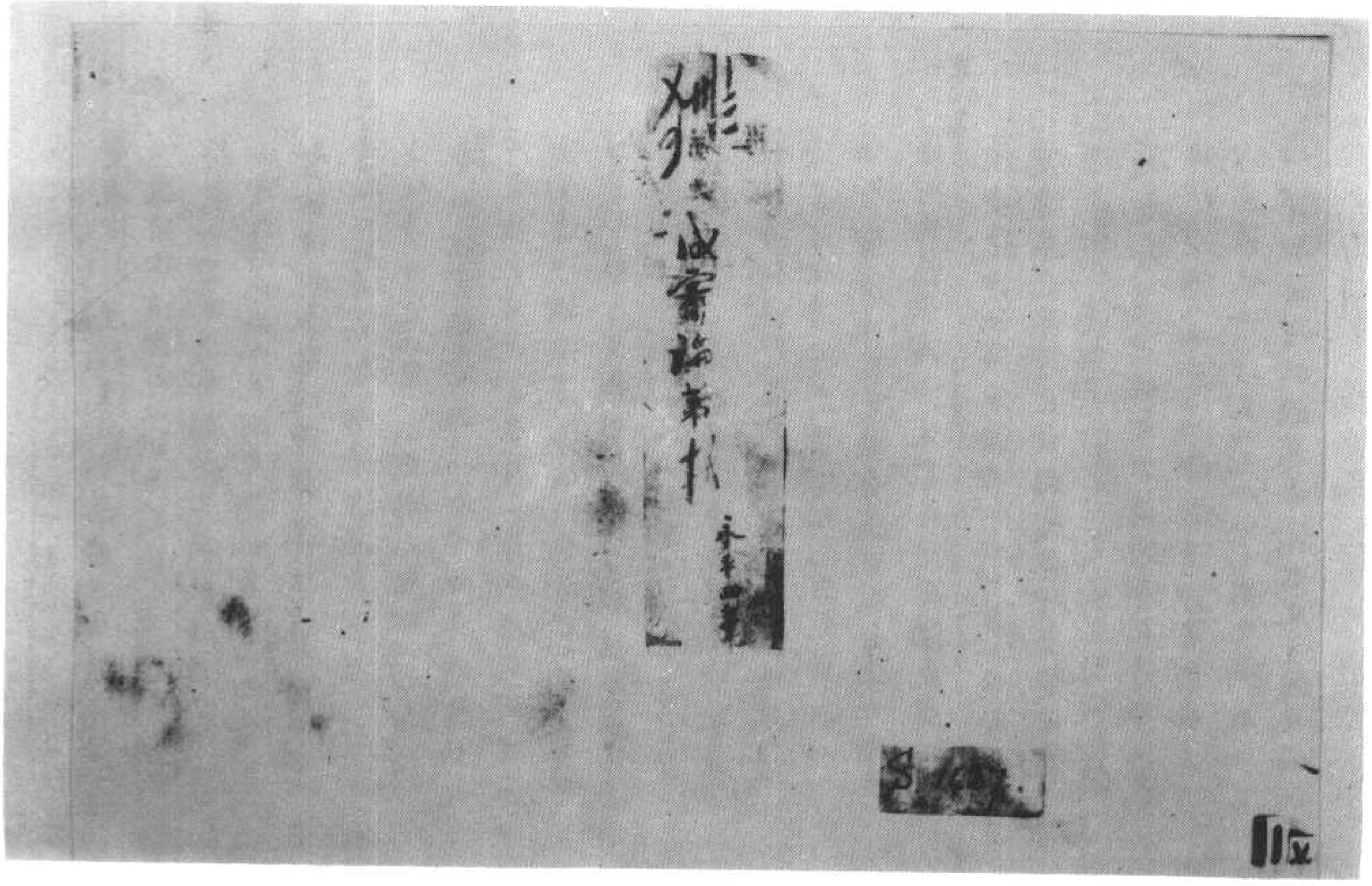
衆生必當斷集此煩惱等諸煩惱緣於是中
生問曰生處法合非先斷集煩惱日緣若
若合則煩惱等先日是事不可偏
集四緣故有又貪若煩惱滅則
諸天以此天故現在樂等若
等則將來斷善等利因此衆若
到養等樂如現世衆則皆因煩惱
佛當知是問曰若日煩惱有身則
來時以若何以煩惱滅故
身煩惱更增亂先晚日如是不應
若受猶身為猶轉增則佛不應滅
是則先生死往來若日是人雖煩惱
善心雖生若衆或起惡心是故生死
斷又應食等煩惱滅少隨生死衆
應生是衆如聞友等隨滅煩惱生
以煩惱薄故能行施持戒等猶生六
斷煩惱故得聲聞辟支佛一
切煩惱盡則得阿羅漢等以
衆以由貪著故知生死中衆生可信
著如城貪明色因緣而受是貪著不
生問以著何等城不知欠是皆因緣故
故說衆中

衆此山貪著故知生死不出六
著如蟻貪明色故為燈所燒是貪著不捨
生明以著何異蛾不知火是眷屬故於其中
*
如是衆生隨順身眷屬以無明因緣貪愛故
生如魚吞餌隨順靡捨以貪著故致死又
如人以貪著故走到無方而不能還雖知暗
以觸惱故生又如樹根不拔其樹猶生如是
貪根不拔眷屬增長常在如佛說樹根不拔雖斷
猶生貪欲不拔雖多亦又是身不淨無常
眷屬無我自非無明何有煩著貪愛此眷屬
如盲人可以指永離為寶臍如是為無明所
皆悉能廣多過惡不淨五陰又以衆心故受
身雖眷而不能捨五衆心則能遠離如各
別希望清淨猶或得遠著無時離眷屬破壞
墓故煩惱因緣有身大以無智故貪著此
身如以蚤虱咸痛不淨臨未開時則可樂樂
開則氣穢又如泰地痛癢未熙時則
生樂著見則捨離衆生亦復如是貪衆為著
衆苦故有故知貪欲因緣有身又四識衆
世間名生時心則煩惱如是貪衆為著
本所以著何以貪衆故衆苦集身是為有二種衆苦
衆苦現在諸欲是名欲衆更
求故知貪衆是身之本又若
見聞言是我名衆苦因此
取因緣有苦因緣生苦知病惱是身根本又
是身皆悉於此身生樂想倒以此樂倒生
倒衆以此倒衆能衆諸身故
身又此身以食因緣故貪著豬食故不遠厭
衆如衆品中觀貪香味故倒著中生以著腦
故胞胎中生著濕漉個故胎生漉生供不通
欲衆因三衆個生三種受故
思食位如是衆諸身猶我言作瓦見知識
為貪衆奉能衆諸身如是四食皆由貪衆一
切衆生皆以食存故知衆因緣生又四生
生胎生濕生化生以衆雖欲
奢味等故受濕生隨其所衆故
受化生故如四生差別皆由貪衆又四種受
身有能自無他不能然如是貪衆
衆差別故有故知貪衆因緣有身又四識衆
隨色識住識色緣色以善為潤受想行亦如
是而不說識是識衆以識時受
緣有身又十二因緣皆由无明明以

是而不證識是識衆以識時无煩惱故乃知
煩惱同緣有身又十二因緣皆由无明而以
若何隨滅名心滅而无明因此
異行衆不動行除安樂衆生是名為不動行隨
衆生是名異行攝心趣道等名為不動行隨
此識衆識住緣身係識生名色六入等廣如
是无边亦衆煩惱衆歡喜因此
是衆煩惱能生旃亦生旃煩惱因緣有身
分相續皆以无明為本故知煩惱因緣有身
又生死无知何以知之緣中說
眼等根因衆有衆因无明而衆
德乃念乃至因眼緣色識緣乃知生死
輪轉无知若證因同在天等則非无知是事
不可故知煩惱因緣有身又滅盡煩惱滅
故時故知煩惱因緣有身又作衆乃至
靜脫又衆生身雖若因
應離以煩惱衆有衆雖故身
如因六根生六識是中有易求根是證法相
續不斷故名為命是命以何為根明論衆名
是衆因於煩惱滅度故以五受為根如是廣
轉生死相續係屬根能斷相續知是廿二
根住衆生死故知皆以煩惱有身又衆財觀
若实或是遍時隨時隨知是品如所用皆

根住衆生死故知皆以煩惱有身又衆財觀
若实或是遍時隨時隨知是品如所用皆
為滅諸煩惱煩惱有身又諸煩惱次第滅盡
煩惱同緣有身又諸煩惱次第滅盡
滅盡滅已不動行隨
滅生是名為不動行隨
此識衆識住緣身係識生名色六入等廣如
是无边亦衆煩惱衆歡喜因此
是衆煩惱能生旃亦生旃煩惱因緣有身
分相續皆以无明為本故知煩惱因緣有身
又生死无知何以知之緣中說
眼等根因衆有衆因无明而衆
德乃念乃至因眼緣色識緣乃知生死
輪轉无知若證因同在天等則非无知是事
不可故知煩惱因緣有身又滅盡煩惱滅
故時故知煩惱因緣有身又作衆乃至
靜脫又衆生身雖若因
應離以煩惱衆有衆雖故身
如因六根生六識是中有易求根是證法相
續不斷故名為命是命以何為根明論衆名
是衆因於煩惱滅度故以五受為根如是廣
轉生死相續係屬根能斷相續知是廿二
根住衆生死故知皆以煩惱有身又衆財觀
若实或是遍時隨時隨知是品如所用皆
為滅諸煩惱煩惱有身又諸煩惱次第滅盡
煩惱同緣有身又諸煩惱次第滅盡
滅盡滅已不動行隨
滅生是名為不動行隨
此識衆識住緣身係識生名色六入等廣如
是无边亦衆煩惱衆歡喜因此
是衆煩惱能生旃亦生旃煩惱因緣有身
分相續皆以无明為本故知煩惱因緣有身
又生死无知何以知之緣中說
眼等根因衆有衆因无明而衆
德乃念乃至因眼緣色識緣乃知生死
輪轉无知若證因同在天等則非无知是事
不可故知煩惱因緣有身又滅盡煩惱滅
故時故知煩惱因緣有身又作衆乃至
靜脫又衆生身雖若因
應離以煩惱衆有衆雖故身
如因六根生六識是中有易求根是證法相
續不斷故名為命是命以何為根明論衆名
是衆因於煩惱滅度故以五受為根如是廣
轉生死相續係屬根能斷相續知是廿二
根住衆生死故知皆以煩惱有身又衆財觀
若实或是遍時隨時隨知是品如所用皆

125


599

斯一四二八號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十一

S-> T220 6/321 A20-22

W-> 6/324 c13

住清淨何以故若一切智智清淨者是身衆清
淨者法住清淨无二无二分无別无斷故一
切智智清淨故腦衆身識衆及身觸身觸
為緣所生諸受清淨故意觸衆乃至身觸為緣所生諸受
清淨者腦衆乃至老死愁歎苦憂惱清淨
者法住清淨无二无二分无別无斷故善現
一切智智清淨故意清淨意衆清淨故
法住清淨何以故若一切智智清淨者意
清淨者意識及意觸為緣所生諸受清淨故
意觸為緣所生諸受清淨者意識乃至意觸為緣所
生諸受清淨故法住清淨何以故善現
一切智智清淨故地界清淨故法
住清淨何以故若一切智智清淨若地界清
淨者法住清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故水火風空識界清淨故
智智清淨者水火風空識界清淨若
空識界清淨故法住清淨何以故善現
智智清淨者永火風空識界清淨故
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故无明清淨故法住清淨何以
故若一切智智清淨故无明清淨者住清
淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨

淨故无明清淨无明清淨故法住清淨何以
故若一切智智清淨若无明清淨若住清
淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨
故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨
故法住清淨何以故若一切智智清淨若行
乃至老死愁歎苦憂惱清淨若法住清淨
无二无二分无別无斷故一切智智清淨故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多
清淨布施波羅蜜多清淨故法住清淨何以故
若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若
法住清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故淨
戒清淨何以故若一切智智清淨若淨戒
般若波羅蜜多清淨若法住清淨无二无二分
无別无斷故善現一切智智清淨故內空
清淨故法住清淨何以故若一切
智智清淨若內空清淨若住清淨无二无
二分无別无斷故一切智智清淨故外空內
外空空大空勝義空有為空无為空畢
竟空无際空散空无變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空无性空自性空无
性自性空清淨外空乃至无性自性空清淨

竟空无際空故空无變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空无性空自性空无
性自性空清淨外空乃至无性自性空清淨
故法住清淨何以故善一切智智清淨善法住清淨无二
空无別无斷故善現一切智智清淨故真如清淨
真如清淨故法住清淨法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定實際虛空界
不思議界清淨法界乃至不思議界清淨
故一切智智清淨故法界清淨故法住清淨何以故善一
切智智清淨善法住清淨何以故善一切智智清淨
无二无二分无別无斷故一切智智清淨故集
滅道聖諦清淨故法住清淨何以故善一切智智清
淨善現一切智智清淨故苦聖諦清淨故集
滅道聖諦清淨何以故善一切智智清淨善法住清淨
故苦聖諦清淨故法住清淨何以故善一切智智清
淨善法住清淨无二无二分无別无斷故善

清淨故法住清淨何以故善一切智智清淨
淨善四靜慮清淨故法住清淨何以故善一切智智清
淨善法住清淨无二无二分无別无斷故善現
四靜慮清淨故四無量四无色定清淨故法住清淨
何以故善一切智智清淨善法住清淨无二无二分
无別无斷故善一切智智清淨故八解脫清淨
故法住清淨何以故善一切智智清淨善八解脫
清淨故法住清淨无二无二分无別无斷故
善現八解脫清淨故八勝處九次第定十遍
處清淨故法住清淨何以故善八勝處九次第
定十遍處清淨故法住清淨何以故善現空解
脫門清淨故法住清淨何以故善空解脫門
清淨故四念住清淨故法住清淨何以故善四念住
清淨善法住清淨无二无二分无別无斷故
善現四念住清淨故四正斷乃至八聖道支清淨
故四正斷乃至八聖道支清淨故法住清淨何以
故善一切智智清淨善法住清淨无二无二分
无別无斷故善現一切智智清淨故四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨
故四正斷乃至八聖道支清淨故法住清淨何以
故善一切智智清淨善法住清淨无二无二分
无別无斷故善現一切智智清淨故空解脫門
清淨故法住清淨何以故善一切智智清淨善
空解脫門清淨故法住清淨无二无二分

二无二分无别无断故善现一切智智清净
故堂解脫門清淨堂解脫門清淨故法住清
淨何以故若一切智智清淨若堂解脫門清
淨若法住清淨无二无二分无别无断故一切
智智清淨故无相无願解脫門清淨无相
无願解脫門清淨故法住清淨何以故是一切
智智清淨若无相无願解脫門清淨若法
住清淨无二无二分无别无断故善現一切
智智清淨故善薩十地清淨善薩十地清淨
故法住清淨何以故若一切智智清淨若善
薩十地清淨若法住清淨无二无二分无別
无斷故

善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故法住清淨何以故若一切智智清淨若五
眼清淨若法住清淨无二无二分无別无斷
故一切智智清淨故六神通清淨六神通清
淨故法住清淨何以故若一切智智清淨若
六神通清淨若法住清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故佛十力清淨
佛十力清淨故法住清淨何以故若一切智
智清淨若佛十力清淨若法住清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨故四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法清淨故法住清淨何以故若四无所畏乃至十八佛不共
法清淨若法住清淨无二无二分无別无斷
故一切智智清淨故大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法清淨故法住清淨何以故若大慈乃至十八佛不共
法清淨若法住清淨无二无二分无別无斷
故一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨故
法住清淨何以故若一切陀羅尼門清淨若
法住清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故一切三摩地門清淨故法住清淨
何以故若一切三摩地門清淨若法住清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故一切智智清淨故法住清淨何以故若
一切智智清淨若法住清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故預流果清淨故法住清淨何以故若預流果清淨若
法住清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故一來不
還阿羅漢果清淨故法住清淨何以故若一來不還阿羅漢果
清淨若法住清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故
獨覺菩提清淨故法住清淨何以故若獨覺菩提清淨若法住
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故菩薩摩訶薩
行清淨故法住清淨何以故若菩薩摩訶薩行清淨若法住清
淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故如來應正等覺
清淨故法住清淨何以故若如來應正等覺清淨若法住清淨
无二无二分无別无斷故一切智智清淨故

斷故一切智智清淨故一切三摩地門清淨故一切
三摩地門清淨故預流果清淨何以故善現
一切智智清淨若一切三摩地門清淨若
住清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故法住清淨何以故善現一切智智清淨
故法住清淨故一來不還阿羅
漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故法住
清淨何以故善現一切智智清淨故一來不還
阿羅漢果清淨若法住清淨元二元二分元
別无斷故善現一切智智清淨故獨覺菩
提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨故
一切智智清淨若法住清淨元二元二分元
清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智
清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若法住
住清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故諸佛无上正等菩提清淨故
无上正等菩提清淨故法住清淨何以故善
一切智智清淨若諸佛无上正等菩提清淨
若法住清淨无二无二分无別无斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨故受想行識
清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨
故實際清淨若實際清淨元二元二分无
別无斷故善現一切智智清淨故受想行識清淨
若受想行識清淨若實際清淨元二元二分
无別无斷故善現一切智智清淨故眼界清
淨眼界清淨故實際清淨若實際清淨元二元二
分无別无斷故善現一切智智清淨故耳鼻舌身意
界清淨耳鼻舌身意界清淨故實際清
淨何以故若一切智智清淨若耳鼻舌身意
界清淨若實際清淨元二元二分无別无斷
故一切智智清淨故聲香味觸法界清淨聲
香味觸法界清淨故實際清淨何以故若一切
智智清淨若聲香味觸法界清淨若實際清
淨元二元二分无別无斷故善現一切智智清淨
故眼界清淨眼界清淨故實際清淨何以故
故若一切智智清淨若眼界清淨若實際清
淨元二元二分无別无斷故一切智智清淨故色清淨

故善一切智清淨
淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故
實際清淨何以故善現一切智智 清淨
故耳界清淨耳界清淨故實際清淨何
善一切智智清淨善耳界清淨者實際清淨
无二无二分无別无斷故一切智智清淨故
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨故實際清淨
乃至耳觸為緣所生諸受清淨故實際清淨善聲界乃至耳觸為
以故善一切智智清淨故聲界
緣所生諸受清淨者實際清淨无二无二分
別无斷故善現一切智智清淨故鼻界清淨
智清淨善鼻界清淨何以故善一切智
二分无別无斷故一切智智清淨故實際清淨
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨故實際清淨
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故實際清淨善香界乃至鼻觸為
何以故善一切智智清淨故
緣所生諸受清淨者實際清淨无二无二分
別无斷故善現一切智智清淨故舌界清淨
淨舌界清淨故實際清淨何以故善一切智

智清淨故實際清淨
无別无斷故一切智智清淨故身界清淨
身界清淨故實際清淨何以故善一切智
清淨善身界清淨者實際清淨无二无二分
別无斷故善現一切智智清淨故意界清淨
意界清淨故實際清淨何以故善一切智
智清淨善意界清淨者實際清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故眼
界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨故實際清淨
乃至身觸為緣所生諸受清淨故實際清淨何
以故善一切智智清淨故眼界乃至身觸為
緣所生諸受清淨故實際清淨何以故善一切
智智清淨善眼界清淨者實際清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故意界清
淨意界清淨故實際清淨何以故善一切智
智清淨善意界清淨者實際清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故法界清
淨法界清淨故實際清淨何以故善一切智智
清淨故實際清淨何以故善一切智智

※

來乃至意觸無集阿生諸受清淨故實際清
淨何以故若一切智智清淨若眾乃至意觸
無緣阿生諸受清淨若實際清淨故實際清
无別无斷故善現一切智智清淨若實際清
淨地界清淨故實際清淨何以故若一切智
智清淨若地界清淨若實際清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨若水火風空識界
界清淨永大風空識界清淨故實際清淨
何以故若一切智智清淨若水火風空識界
清淨若實際清淨无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故實際清淨无明清淨
故實際清淨何以故若一切智智清淨若无
明清淨若實際清淨无二分无別无斷故
故一切智智清淨故行識名色乃至老死
取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死
愁歎苦憂惱清淨故實際清淨何以故若一
切智智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清
淨若實際清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨若真如清淨若實際清
淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨
故布施波羅蜜多清淨故實際清淨何以故若
布施波羅蜜多清淨若實際清淨无二无二分
无別无斷故善現一切智智清淨若淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨故實際
清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故淨戒乃至般若波羅蜜多清淨
故實際

※

清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
清淨何以故若一切智智清淨若眾乃至意觸
清淨故實際清淨若實際清淨无二无二分
无別无斷故善現一切智智清淨故地界
清淨故實際清淨何以故若一切智智
清淨若地界清淨若實際清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故水火風
空識界清淨故實際清淨何以故若一切
智智清淨若水火風空識界清淨若實際
清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故內空清淨故實際清淨何以故
若一切智智清淨若內空清淨若實際清淨
无二无二分无別无斷故一切智智清淨
外空空空大空勝義空有為空无為空畢
竟空无際空散空无變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空无性空自
性空清淨外空乃至无性自性空清淨
故實際清淨何以故若一切智智清淨若
空乃至无性自性空清淨若實際清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨
如清淨真如清淨故實際清淨何以故若一
切智智清淨若真如清淨若實際清淨
无二无二分无別无斷故一切智智清淨
眾法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住虛空界不思議界清淨故
至不思議界清淨故實際清淨何以故若
智智清淨若法界乃至不思議界清淨若
實際清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故善現諸清淨聖諦清淨故實

智智清淨若法界乃至不思議界清淨若
實際清淨无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故若聖諦清淨若聖諦清淨故
實際清淨何以故若一切智智清淨若聖
諦清淨若實際清淨无二分无別无斷故
一切智智清淨故集滅道聖諦清淨集滅道
聖諦清淨故實際清淨何以故若一切智智清
淨若集滅道聖諦清淨若實際清淨无二
无別无斷故
大般若波羅蜜多經卷第二百六十二

S-T478　14/5th C16~23

見亦不起滅定而現諸威儀於諸法不捨離道而現於凡夫行離諸垢而心常清淨雖知諸法畢竟寂滅而現有生入於諸趣而能分別諸佛國土雖行無為而以相好莊嚴其身雖處聲聞辟支佛地而不捨佛法雖住凡夫地而具足一切功德雖觀無為法而不盡諸有雖觀諸法無生而能隨順眾生心之所樂雖觀諸法如虛空而修集福德雖觀諸法無我無人而教化眾生雖觀諸法空寂而不斷大悲雖觀諸法無起無作而現受諸有雖觀諸法無相而以相度人雖觀諸法無塵垢而常樂清淨雖觀諸法無我所而勤修一切功德雖觀諸法無有處而不樂滅盡雖觀諸法如幻相而不壞不動雖觀諸法如夢而分別善惡雖觀諸法無記而不離正念雖觀諸法無去來相而修行三世平等雖觀諸法如響而善解言音相雖觀諸法如影像而具諸相好雖觀諸法如化而現諸威儀雖觀諸法如水月而現其身雖觀諸法如鏡中像而現諸色雖觀諸法如空中雲而興起大悲雖觀諸法如芭蕉而堅固猶如金剛雖觀諸法如焰而起諸煩惱雖觀諸法如夢而覺諸法雖觀諸法如化而起精進雖觀諸法如地而為一切眾生之所依止雖觀諸法如水而能清淨一切煩惱雖觀諸法如火而能燒滅一切諸見雖觀諸法如風而無所礙雖觀諸法如空而無所作雖觀諸法無形而隨形好莊嚴其身雖觀諸法無色而現一切諸色之相雖觀諸法無說而善說諸法雖觀諸法無示而示諸佛菩提雖觀諸法無覺而覺諸法雖觀諸法無知而善知眾生心行雖觀諸法無見而為眾生現作佛眼雖觀諸法無為而不證實際雖觀諸法無生而現受生雖觀諸法無滅而現諸滅相雖觀諸法無入而善入諸法雖觀諸法無出而現出三界雖觀諸法無處而不樂住於處雖觀諸法無行而現行一切佛事雖觀諸法無名而為眾生說種種名雖觀諸法無說而轉無量法輪雖觀諸法無聽而為眾生說法雖觀諸法無識而能了知眾生心行雖觀諸法無作而現作諸業雖觀諸法無報而為眾生受諸果報雖觀諸法無福而為眾生修諸福業雖觀諸法無漏而不斷諸漏雖觀諸法無為而不入正位雖觀諸法無有而為眾生現諸有相雖觀諸法無取而不捨四攝雖觀諸法無捨而不取涅槃雖觀諸法無相而為眾生說諸相雖觀諸法無願而為眾生現受三有雖觀諸法無起而現諸威儀雖觀諸法無滅而現滅諸煩惱雖觀諸法無染而現貪欲雖觀諸法無瞋而現瞋恚雖觀諸法無癡而現癡行雖觀諸法無慢而為眾生現諸慢法雖觀諸法無嫉而為眾生現嫉妒相雖觀諸法無慳而為眾生現慳貪相雖觀諸法無犯而為眾生現諸犯相雖觀諸法無亂而為眾生現諸亂相雖觀諸法無惱而為眾生現諸惱相雖觀諸法無懈而為眾生現諸懈相雖觀諸法無進而為眾生現諸進相雖觀諸法無定而為眾生現諸定相雖觀諸法無慧而為眾生現諸慧相雖觀諸法無多聞而為眾生現多聞相雖觀諸法無說而為眾生說諸法雖觀諸法無聽而為眾生聽諸法雖觀諸法無識而為眾生現諸識相雖觀諸法無作而為眾生現諸作相雖觀諸法無報而為眾生現諸報相雖觀諸法無福而為眾生現諸福相雖觀諸法無漏而為眾生現諸漏相雖觀諸法無為而為眾生現諸為相雖觀諸法無有而為眾生現諸有相雖觀諸法無取而為眾生現諸取相雖觀諸法無捨而為眾生現諸捨相雖觀諸法無相而為眾生現諸相雖觀諸法無願而為眾生現諸願相雖觀諸法無起而為眾生現諸起相雖觀諸法無滅而為眾生現諸滅相雖觀諸法無染而為眾生現諸染相雖觀諸法無瞋而為眾生現諸瞋相雖觀諸法無癡而為眾生現諸癡相雖觀諸法無慢而為眾生現諸慢相雖觀諸法無嫉而為眾生現諸嫉相雖觀諸法無慳而為眾生現諸慳

為聞眾惡趣開諸善門常為諸佛之所護念
降伏外學摧滅魔怨循治菩提安置道場展
轉如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說
脩行者我當與諸眷屬供養給事所在聚落
城邑山林曠野有走經處衆生信樂已
受法教共到其所其未信者當令生信爾已
信者當為作護佛言善哉天帝如汝所
說吾勑令此經廣說過去未來現在諸佛
不可思議阿彌多羅三藐三菩提是故天帝
若善男子善女人受持讀誦供養是經者則
為供養去來今佛天帝亦使三千大千世界
如來滿中髀如甘蔗竹葦稻麻叢林若有善
男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚
嘆供養華諸所安至諸佛城護以一一全身
舍利起七寶塔縱廣一由旬天下高至梵天表
剎莊嚴以一切華香瓔珞憧幡寶蓋作倡伎樂微妙第
一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云
何其人殖福寧為多不釋提桓因言多矣世
尊彼之福德若以百千億劫說不能盡佛告
天帝當知是善男子善女人聞是不可思議

天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦如說
脩行福多於彼
以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可
限量以是因緣福不可量
佛告天帝過去无量阿僧祇劫時世有佛号
日藥王如來應供正遍知明行善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界曰大
莊嚴劫日莊嚴佛壽廿小劫其佛聞僧廿六
億那由他菩薩僧有十二億天帝是時有轉
輪聖王名曰寶蓋七寶具足主四天下王有
千子端正勇健能伏怨敵奈時寶蓋與其眷
屬供養藥王如來施諸安至滿五劫過五
劫已告其千子汝等亦當如我以深心供養
於佛恭是千子天又王命供養藥王如來護
滿五劫一切施安具五百子名曰月蓋獨主
恩惟尊有供養殊過此者以佛神力空中有
天曰善男子法之供養勝諸供養即問何謂
法之供養天曰法可法同藥王如來當廣為
說說法之供養即時月蓋王子行諸藥王如
來尊首佛已劫住一面曰佛言世尊諸供養
中法供養勝云何名為法之供養佛言善男
子法供養者諸佛所說深經一切世間難信

來聲首佛已却住一面白佛言世尊諸供養
中法供養勝士何名為法之供養佛言善男
子法供養者諸佛所說衆經一切世間雖信
雖受微妙雖見清淨无染非但多別思惟之
所能得菩薩法藏所稱地華尸利之重不
退轉成就六度善多別義嘱著是法衆經之
上入大慈悲衆魔事及諸耶見嘱回緣法
无我无衆生无壽命空无相无作无起能令
衆生堂於道場而轉法輪諸天龍神乳闥婆
等所共嘆譽能令衆生入佛法藏稱讚賢聖
一切智慧說衆菩薩所行之道依於諸法實
相之義啊宣无常苦空无我能救一切衆
衆生諸魔外道及貪着者能使怖畏諸佛賢
聖所共稱嘆背生死苦永涅槃衆十方三世
諸佛所說若聞如是等經信解受持讀誦以
方便力為諸衆生分別解說顯示多門守護
法城是名法之供養又於諸法如說修行隨
順十二因緣離諸耶見得无生忍決定无我
无有衆生而於回緣善順无違无諍離諸我
所依於義不依語依於智不依識依了義經
不依不了義經依於法不依人隨順法相无
所入无所歸无明畢竟滅故諸行亦畢竟滅

所依於義不依語依於智不依識依了義經
不依不了義經依於法不依人隨順法相无
所入无所歸无明畢竟滅故諸行亦畢竟滅
乃至生畢竟滅故老死亦畢竟滅作如是觀
十二因緣无有盡相不復起見是名家上法
之供養天帝王子月蓋從衆正佛聞如是法
得柔順忍即解實表羅身之具以供養佛白
佛言世尊如來滅後我當行法供養守護正
法願以威神加策建立令我得廣演流布
隨行佛如是深心所念而說偈讚之曰於未後
守護法城天帝時王子月蓋見法清淨聞佛
授記以信出家備集善法精進不久得五神
通通著隨道得地華尸利斷辯才於佛滅後
以是所得神通勤持辯才之力滿十小劫衆
王如來所轉法輪隨而分布月蓋比丘以守
護法勤行精進即於此身化百万億人於阿
耨多羅三藐三菩提立不退轉十四那由他
人深發聲聞辟支佛心无量衆生得生天上
天帝時王實蓋豐與人乎今現得佛記号實炎
如來其王千子即賢劫中千佛是也從迦葉
姚孫大慈始得佛家後如來滅已轉至月蓋
比立則我身是如是天帝當知此要以法供

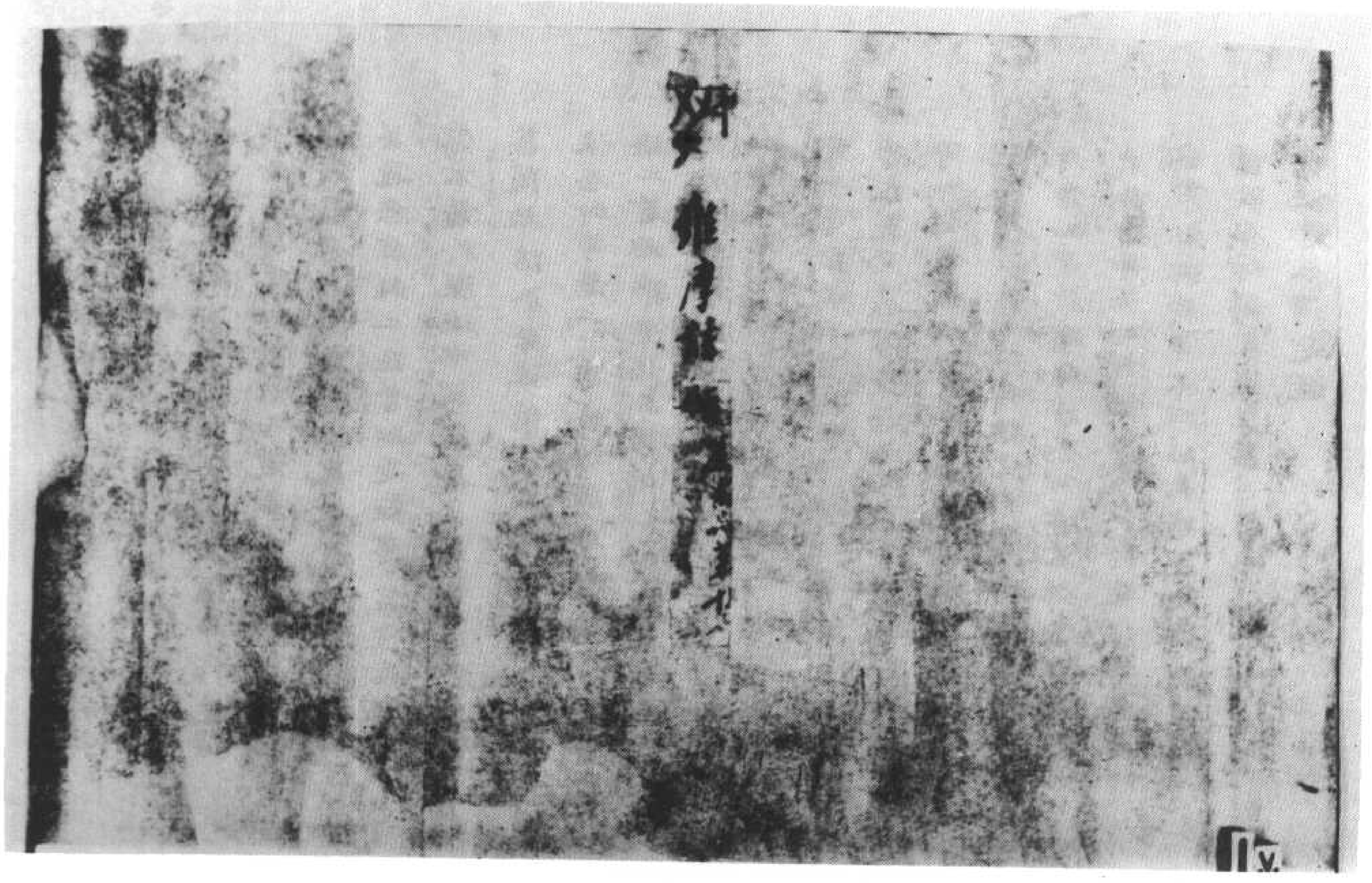
如來是王子即賢劫中千佛是也過迦羅
娑羅大爲始淨佛家後如來滅度乃樓至月蓋
比丘則我身是如是天帝當知此要以法供
養於諸供養上爲第一況比丘天帝
當以法之供養供養於佛
是故天帝
汝摩訶薩應當學
於是佛告弥勒菩薩言弥勒汝今見是
德阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提付
囑於汝如是輩經於佛滅後末世之中汝等
當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕所
以者何未來世中當有善男子善女人發天
龍鬼神乾闥婆羅刹等及阿耨多羅三藐三
菩提心樂乎大法善男子如來以佛眼觀見
若未來世善男子善女人求大乘者當令手
得如是等經典具念力使受持讀誦爲他廣
說世尊若後末世有能受持讀誦爲他人說
者當知是弥勒神力之所建立佛言善哉善
哉弥勒如汝所說佛勑令善於是一切菩薩
合掌白佛我等亦於如來滅後十方國土廣
宣流布阿耨多羅三藐三菩提復當開導諸
久修道行弥勒復有二法名新學者不能求
空於甚深法何等爲二一者所未聞深經聞
之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言
我初不聞從何所來二者若有讀持解說如
是深經者不貪利養恭敬威時於中說
其過惡有此二法當知是新學菩薩爲自壞
傷不能於深法中調伏其心弥勒復有二法
菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无生
法忍何等爲二一者輕慢新學菩薩而不敬
雖二者雖解深法而取相分別是爲二法

W→T475 14/557B26

合掌曰佛我等亦於如來滅後十方國土廣
宣流布阿耨多羅三藐三菩提當開導諸
說法者令得是經

尒時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚
落山林曠野有是經卷讀誦解說者我當率
諸官屬為護法故往詣其所擁護其人令得
安樂除諸衰惱使無所乏若是時諸魔及
魔民欲來破壞是經者我等當共往護令
得是經廣宣流布阿難言世尊我已受持
世尊當何名斯經佛言阿難是經名為無量
義諸菩薩亦名不可思議解脫法門如是受持
佛說是經已長者無量義及諸師利舍利弗
阿難等及諸天人阿修羅一切大衆聞佛所
說皆大歡喜

無量義經卷第一



大般若波羅蜜多經卷第四百八十三
第三分善現品第三之二
三藏法師玄奘奉 詔譯
如是善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時於一切法應如實覺名假法假善現是
菩薩摩訶薩於一切法名假法假如實覺已
不取著色不取著受想行識不取著眼處色
處不取著耳處聲處不取著鼻處香處不取
著舌處味處不取著身處觸處不取著意處
法處不取著眼界色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂不取
著耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受若樂若苦若不苦不樂不取著鼻界香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若
樂若苦若不苦不樂不取著舌界味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受若樂若苦若
不苦不樂不取著身界觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂
不取著意界法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受若樂若苦若不苦不樂不取著有
為界不取著無為界不取著布施波羅蜜多
不取著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

斯一四三〇號　大般若波羅蜜多經卷第四百八十三

S→T220　7/449A9
W→　7/451A5

為界不取著無為界不取著布施波羅蜜多
不取著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
不取著名不取著相不取著菩薩身不取著
肉眼不取著天眼慧眼法眼佛眼不取著智波
羅蜜多不取著神通波羅蜜多不取著內空
不取著外空內外空大空空空空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空本性空相
空一切法空無性空無性自性空不取著真
如不取著實際法界不思議界不取著成熟有情不取
著嚴淨佛土不取著方便善巧所以者何善
現以一切法若能取著若所取著若取著時
若取著處皆無所有如是善現諸菩薩摩訶
薩於一切法無所取著脩行般若波羅蜜多
時增長布施波羅蜜多增長淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多趣入菩薩正次定位能
住菩薩不退轉地圓滿菩薩殊勝神通如是
神通得圓滿已從一佛國至一佛國供養恭
敬尊重讚歎諸佛世尊為欲成熟諸有情故
為欲嚴淨自佛土故為見如來應正等覺引
發種種殊勝善根既能引發勝善根已隨所
樂聞諸佛正法皆得聽受既聽受已乃至安
坐妙菩提座終不捨失所受法門亦無間斷

12

發種種殊勝善根既能引發勝善根已隨所
樂聞諸佛正法皆得聽受既聽受已乃至安
坐妙菩提座終不忘失所受法門亦無間斷
善於一切陀羅尼門三摩地門皆得自在如
是善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時於一切法能如實覺名假法假無所取著
復次善現於意云何言菩薩者即色乃至識
是菩薩耶異色乃至識是菩薩耶色乃至識
中有菩薩耶菩薩中有色乃至識耶離色乃
至識有菩薩耶菩薩耶善現答言不也世尊復次善
現於意云何言菩薩者即眼處乃至意處是
菩薩耶異眼處乃至意處是菩薩耶眼處乃
至意處中有菩薩耶菩薩中有眼處乃至意
處耶離眼處乃至意處有菩薩耶菩薩耶善現答言
不也世尊復次善現於意云何言菩薩者即
色處乃至法處是菩薩耶異色處乃至法處
中有色處乃至法處耶菩薩中有眼界乃至
意識界耶離眼界乃至意識界有菩薩耶菩薩
善現答言不也世尊復次善現於意云何言菩薩者即地界乃至識界是
菩薩耶異地界乃至識界有菩薩耶菩薩中有地界乃至識界耶離地界乃
至識界有菩薩耶菩薩善現答言不也世尊復次善現於意云何言菩薩者即無明乃至老死是
菩薩耶異無明乃至老死有菩薩耶菩薩中有無明乃至老死耶離無明乃至老死有菩薩耶菩薩善現答

云何言菩薩者即眼界乃至意界是菩薩耶
異眼界乃至意界是菩薩耶眼界乃至意界
中有菩薩耶菩薩中有眼界耶離眼界乃至意界有菩薩耶
菩薩耶善現答言不也世尊復次善現於意云何言菩薩者即眼界乃至意界是菩薩耶異
眼界乃至意界有菩薩耶菩薩中有眼界耶離眼界乃至意界有菩薩耶
菩薩耶善現答言不也世尊復次善現於意云何言菩薩者即色界乃至法界是菩薩耶異
色界乃至法界中有菩薩耶菩薩中有色界耶離色界乃至法界有菩薩耶
菩薩耶善現答言不也世尊復次善現於意云何言菩薩者即眼識界乃至意識界是菩薩耶
異眼識界乃至意識界有菩薩耶菩薩中有眼識界耶離眼識界乃至意識界有菩薩耶
菩薩耶善現答言不也世尊復次善現於意云何言菩薩者即眼觸乃至意觸是菩薩耶異眼觸
乃至意觸有菩薩耶菩薩中有眼觸耶離眼觸乃至意觸有菩薩耶菩薩耶善現答言不也世尊復次善
現於意云何言菩薩者即眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受是菩薩耶異眼觸為緣
所生諸受乃至意觸為緣所生諸受有菩薩耶菩薩中有眼觸為緣所生諸受耶離眼觸為緣所生
諸受乃至意觸為緣所生諸受有菩薩耶菩薩耶善現答言不也世尊復次善現於意云何言菩薩者即
地界乃至識界是菩薩耶異地界乃至識界有菩薩耶菩薩中有地界乃至識界耶離地界乃至
識界有菩薩耶菩薩耶善現答言不也世尊復次善現於意云何言菩薩者即無明乃至老死是
菩薩耶異無明乃至老死有菩薩耶菩薩中有無明乃至老死耶離無明乃至老死有菩薩耶菩薩善現答

是菩薩邪異無明乃至老死是菩薩邪無明
乃至老死中有菩薩邪菩薩中有無明乃至
老死邪離無明乃至老死有菩薩邪菩現答
言不也世尊
佛告善現汝觀何義作如是言即色等非菩
薩異色等非菩薩非色等中有菩薩非菩薩
中有色等非離色等有菩薩邪善現答言世
尊若菩提若菩薩墮若色等尚畢竟無所有不
可得故況有菩薩此既非有如何可言即色
等是菩薩異色等是菩薩色等中有菩薩佛告善現善哉
善哉如汝所說善現當知若菩提若菩薩墮若
色等不可得故諸菩薩亦不可得諸菩薩不
可得故所行服若波羅蜜多亦不可得善現
諸菩薩摩訶薩脩行服若波羅蜜多時於此
義中當勤脩學
復次善現於意云何即色乃至識真如是菩
薩邪異色乃至識真如是菩薩邪色乃至識
真如中有菩薩邪菩薩中有色乃至識真如
邪離色乃至識真如有菩薩邪菩薩中有色
也世尊復次善現於意云何即眼識眾乃至意

邪離色乃至識真如有菩薩邪菩薩中有眼
也世尊復次善現於意云何即眼處乃至意
處真如是菩薩邪異眼處乃至意處真如是
菩薩邪眼處乃至意處真如中有菩薩邪菩
薩中有眼處乃至意處真如邪離眼處乃至
意處真如有菩薩邪菩薩中有眼處也世尊
復次善現於意云何即色處乃至法處真如
是菩薩邪異色處乃至法處真如是菩薩邪
色處乃至法處真如中有菩薩邪菩薩中有
色處乃至法處真如邪離色處乃至法處真
如有菩薩邪菩薩中有色處也世尊復次善
現於意云何即眼界乃至意界真如是菩薩
邪異眼界乃至意界真如是菩薩邪眼界乃
至意界真如中有菩薩邪菩薩中有眼界乃
至意界真如邪離眼界乃至意界真如有菩
薩邪菩薩中有眼界也世尊復次善現於意
云何即眼識界乃至意識界真如是菩薩邪
異眼識界乃至意識界真如是菩薩邪眼識
界乃至意識界真如中有菩薩邪菩薩中有
眼識界也世尊復次善現於意云何即眼觸
乃至意觸真如是菩薩邪異眼觸乃至意觸
真如是菩薩邪眼觸乃至意觸真如中有菩
薩邪菩薩中有眼觸乃至意觸真如邪離眼
觸乃至意觸真如有菩薩邪菩薩中有眼觸
也世尊復次善現於意云何即眼觸為緣所
生諸受乃至意觸為緣所生諸受真如是菩
薩邪異眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣
所生諸受真如是菩薩邪眼觸為緣所生諸
受乃至意觸為緣所生諸受真如中有菩薩
邪菩薩中有眼觸為緣所生諸受乃至意觸
為緣所生諸受真如邪離眼觸為緣所生諸
受乃至意觸為緣所生諸受真如有菩薩邪
菩薩中有眼觸為緣所生諸受也世尊復次
善現於意云何即地界乃至識界真如是菩
薩邪異地界乃至識界真如是菩薩邪地界
乃至識界真如中有菩薩邪菩薩中有地界
乃至識界真如邪離地界乃至識界真如有
菩薩邪菩薩中有地界也世尊復次善現於
意云何即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜
多真如是菩薩邪異布施波羅蜜多乃至般
若波羅蜜多真如是菩薩邪布施波羅蜜多
乃至般若波羅蜜多真如中有菩薩邪菩薩
中有布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多真
如邪離布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多
真如有菩薩邪菩薩中有布施波羅蜜多乃
至般若波羅蜜多也世尊復次善現於意云
何即內空乃至無性自性空真如是菩薩邪
異內空乃至無性自性空真如是菩薩邪內
空乃至無性自性空真如中有菩薩邪菩薩
中有內空乃至無性自性空真如邪離內空
乃至無性自性空真如有菩薩邪菩薩中有
內空乃至無性自性空也世尊復次善現於
意云何即真如乃至不思議界真如是菩薩
邪異真如乃至不思議界真如是菩薩邪真
如乃至不思議界真如中有菩薩邪菩薩中
有真如乃至不思議界真如邪離真如乃至
不思議界真如有菩薩邪菩薩中有真如乃
至不思議界也世尊復次善現於意云何即
苦聖諦真如是菩薩邪異苦聖諦真如是菩
薩邪苦聖諦真如中有菩薩邪菩薩中有苦
聖諦真如邪離苦聖諦真如有菩薩邪菩薩
中有苦聖諦也世尊復次善現於意云何即
集滅道聖諦真如是菩薩邪異集滅道聖諦
真如是菩薩邪集滅道聖諦真如中有菩薩
邪菩薩中有集滅道聖諦真如邪離集滅道
聖諦真如有菩薩邪菩薩中有集滅道聖諦
也世尊復次善現於意云何即四靜慮真如
是菩薩邪異四靜慮真如是菩薩邪四靜慮
真如中有菩薩邪菩薩中有四靜慮真如邪
離四靜慮真如有菩薩邪菩薩中有四靜慮
也世尊復次善現於意云何即四無量四無
色定真如是菩薩邪異四無量四無色定真
如是菩薩邪四無量四無色定真如中有菩
薩邪菩薩中有四無量四無色定真如邪離
四無量四無色定真如有菩薩邪菩薩中有
四無量四無色定也世尊復次善現於意云
何即八解脫真如是菩薩邪異八解脫真如
是菩薩邪八解脫真如中有菩薩邪菩薩中
有八解脫真如邪離八解脫真如有菩薩邪
菩薩中有八解脫也世尊復次善現於意云
何即四念住真如是菩薩邪異四念住真如
是菩薩邪四念住真如中有菩薩邪菩薩中
有四念住真如邪離四念住真如有菩薩邪
菩薩中有四念住也世尊復次善現於意云
何即四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支真如是菩薩邪異四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支真如是菩薩邪
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支真如中有菩薩邪菩薩中有四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支真如邪離
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支真如有菩薩邪菩薩中有四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支也世尊復次
善現於意云何即空解脫門真如是菩薩邪
異空解脫門真如是菩薩邪空解脫門真如
中有菩薩邪菩薩中有空解脫門真如邪離
空解脫門真如有菩薩邪菩薩中有空解脫
門也世尊復次善現於意云何即無相無願
解脫門真如是菩薩邪異無相無願解脫門
真如是菩薩邪無相無願解脫門真如中有
菩薩邪菩薩中有無相無願解脫門真如邪
離無相無願解脫門真如有菩薩邪菩薩中
有無相無願解脫門也世尊復次善現於意
云何即五眼真如是菩薩邪異五眼真如是
菩薩邪五眼真如中有菩薩邪菩薩中有五
眼真如邪離五眼真如有菩薩邪菩薩中有
五眼也世尊復次善現於意云何即六神通
真如是菩薩邪異六神通真如是菩薩邪六
神通真如中有菩薩邪菩薩中有六神通真
如邪離六神通真如有菩薩邪菩薩中有六
神通也世尊復次善現於意云何即佛十力
真如是菩薩邪異佛十力真如是菩薩邪佛
十力真如中有菩薩邪菩薩中有佛十力真
如邪離佛十力真如有菩薩邪菩薩中有佛
十力也世尊復次善現於意云何即四無所
畏四無礙解真如是菩薩邪異四無所畏四
無礙解真如是菩薩邪四無所畏四無礙解
真如中有菩薩邪菩薩中有四無所畏四無
礙解真如邪離四無所畏四無礙解真如有
菩薩邪菩薩中有四無所畏四無礙解也世
尊復次善現於意云何即大慈大悲大喜大
捨真如是菩薩邪異大慈大悲大喜大捨真
如是菩薩邪大慈大悲大喜大捨真如中有
菩薩邪菩薩中有大慈大悲大喜大捨真如
邪離大慈大悲大喜大捨真如有菩薩邪菩
薩中有大慈大悲大喜大捨也世尊復次善
現於意云何即一切智真如是菩薩邪異一
切智真如是菩薩邪一切智真如中有菩薩
邪菩薩中有一切智真如邪離一切智真如
有菩薩邪菩薩中有一切智也世尊復次善
現於意云何即道相智一切相智真如是菩
薩邪異道相智一切相智真如是菩薩邪道
相智一切相智真如中有菩薩邪菩薩中有
道相智一切相智真如邪離道相智一切相
智真如有菩薩邪菩薩中有道相智一切相
智也世尊復次善現於意云何即一切陀羅
尼門真如是菩薩邪異一切陀羅尼門真如
是菩薩邪一切陀羅尼門真如中有菩薩邪
菩薩中有一切陀羅尼門真如邪離一切陀
羅尼門真如有菩薩邪菩薩中有一切陀羅
尼門也世尊復次善現於意云何即一切三
摩地門真如是菩薩邪異一切三摩地門真
如是菩薩邪一切三摩地門真如中有菩薩
邪菩薩中有一切三摩地門真如邪離一切
三摩地門真如有菩薩邪菩薩中有一切三
摩地門也世尊復次善現於意云何即預流
果真如是菩薩邪異預流果真如是菩薩邪
預流果真如中有菩薩邪菩薩中有預流果
真如邪離預流果真如有菩薩邪菩薩中有
預流果也世尊復次善現於意云何即一來
不還阿羅漢果真如是菩薩邪異一來不還
阿羅漢果真如是菩薩邪一來不還阿羅漢
果真如中有菩薩邪菩薩中有一來不還阿
羅漢果真如邪離一來不還阿羅漢果真如
有菩薩邪菩薩中有一來不還阿羅漢果也
世尊復次善現於意云何即獨覺菩提真如
是菩薩邪異獨覺菩提真如是菩薩邪獨覺
菩提真如中有菩薩邪菩薩中有獨覺菩提
真如邪離獨覺菩提真如有菩薩邪菩薩中
有獨覺菩提也世尊復次善現於意云何即
一切菩薩摩訶薩行真如是菩薩邪異一切
菩薩摩訶薩行真如是菩薩邪一切菩薩摩
訶薩行真如中有菩薩邪菩薩中有一切菩
薩摩訶薩行真如邪離一切菩薩摩訶薩行
真如有菩薩邪菩薩中有一切菩薩摩訶薩
行也世尊復次善現於意云何即如來應正
等覺真如是菩薩邪異如來應正等覺真如
是菩薩邪如來應正等覺真如中有菩薩邪
菩薩中有如來應正等覺真如邪離如來應
正等覺真如有菩薩邪菩薩中有如來應正
等覺也世尊復次善現於意云何即一切法
真如是菩薩邪異一切法真如是菩薩邪一
切法真如中有菩薩邪菩薩中有一切法真
如邪離一切法真如有菩薩邪菩薩中有一
切法也世尊復次善現於意云何即色真如
是菩薩邪異色真如是菩薩邪色真如中有
菩薩邪菩薩中有色真如邪離色真如有菩
薩邪菩薩中有色也世尊復次善現於意云
何即受想行識真如是菩薩邪異受想行識
真如是菩薩邪受想行識真如中有菩薩邪
菩薩中有受想行識真如邪離受想行識真
如有菩薩邪菩薩中有受想行識也世尊復
次善現於意云何即眼處真如是菩薩邪異
眼處真如是菩薩邪眼處真如中有菩薩邪
菩薩中有眼處真如邪離眼處真如有菩薩
邪菩薩中有眼處也世尊復次善現於意云
何即耳鼻舌身意處真如是菩薩邪異耳鼻
舌身意處真如是菩薩邪耳鼻舌身意處真
如中有菩薩邪菩薩中有耳鼻舌身意處真
如邪離耳鼻舌身意處真如有菩薩邪菩薩
中有耳鼻舌身意處也世尊復次善現於意
云何即色處真如是菩薩邪異色處真如是
菩薩邪色處真如中有菩薩邪菩薩中有色
處真如邪離色處真如有菩薩邪菩薩中有
色處也世尊復次善現於意云何即聲香味
觸法處真如是菩薩邪異聲香味觸法處真
如是菩薩邪聲香味觸法處真如中有菩薩
邪菩薩中有聲香味觸法處真如邪離聲香
味觸法處真如有菩薩邪菩薩中有聲香味
觸法處也世尊復次善現於意云何即眼界
真如是菩薩邪異眼界真如是菩薩邪眼界
真如中有菩薩邪菩薩中有眼界真如邪離
眼界真如有菩薩邪菩薩中有眼界也世尊
復次善現於意云何即耳鼻舌身意界真如
是菩薩邪異耳鼻舌身意界真如是菩薩邪
耳鼻舌身意界真如中有菩薩邪菩薩中有
耳鼻舌身意界真如邪離耳鼻舌身意界真
如有菩薩邪菩薩中有耳鼻舌身意界也世
尊復次善現於意云何即色界真如是菩薩
邪異色界真如是菩薩邪色界真如中有菩
薩邪菩薩中有色界真如邪離色界真如有
菩薩邪菩薩中有色界也世尊復次善現於
意云何即聲香味觸法界真如是菩薩邪異
聲香味觸法界真如是菩薩邪聲香味觸法
界真如中有菩薩邪菩薩中有聲香味觸法
界真如邪離聲香味觸法界真如有菩薩邪
菩薩中有聲香味觸法界也世尊復次善現
於意云何即眼識界真如是菩薩邪異眼識
界真如是菩薩邪眼識界真如中有菩薩邪
菩薩中有眼識界真如邪離眼識界真如有
菩薩邪菩薩中有眼識界也世尊復次善現
於意云何即耳鼻舌身意識界真如是菩薩
邪異耳鼻舌身意識界真如是菩薩邪耳鼻
舌身意識界真如中有菩薩邪菩薩中有耳
鼻舌身意識界真如邪離耳鼻舌身意識界
真如有菩薩邪菩薩中有耳鼻舌身意識界
也世尊復次善現於意云何即眼觸真如是
菩薩邪異眼觸真如是菩薩邪眼觸真如中
有菩薩邪菩薩中有眼觸真如邪離眼觸真
如有菩薩邪菩薩中有眼觸也世尊復次善
現於意云何即耳鼻舌身意觸真如是菩薩
邪異耳鼻舌身意觸真如是菩薩邪耳鼻舌
身意觸真如中有菩薩邪菩薩中有耳鼻舌
身意觸真如邪離耳鼻舌身意觸真如有菩
薩邪菩薩中有耳鼻舌身意觸也世尊復次
善現於意云何即眼觸為緣所生諸受真如
是菩薩邪異眼觸為緣所生諸受真如是菩
薩邪眼觸為緣所生諸受真如中有菩薩邪
菩薩中有眼觸為緣所生諸受真如邪離眼
觸為緣所生諸受真如有菩薩邪菩薩中有
眼觸為緣所生諸受也世尊復次善現於意
云何即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如
是菩薩邪異耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
真如是菩薩邪耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受真如中有菩薩邪菩薩中有耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受真如邪離耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受真如有菩薩邪菩薩中有耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受也世尊復次善
現於意云何即地界真如是菩薩邪異地界
真如是菩薩邪地界真如中有菩薩邪菩薩
中有地界真如邪離地界真如有菩薩邪菩
薩中有地界也世尊復次善現於意云何即
水火風空識界真如是菩薩邪異水火風空
識界真如是菩薩邪水火風空識界真如中
有菩薩邪菩薩中有水火風空識界真如邪
離水火風空識界真如有菩薩邪菩薩中有
水火風空識界也世尊復次善現於意云何
即布施波羅蜜多真如是菩薩邪異布施波
羅蜜多真如是菩薩邪布施波羅蜜多真如
中有菩薩邪菩薩中有布施波羅蜜多真如
邪離布施波羅蜜多真如有菩薩邪菩薩中
有布施波羅蜜多也世尊復次善現於意云
何即淨戒安忍靜慮般若波羅蜜多真如是
菩薩邪異淨戒安忍靜慮般若波羅蜜多真
如是菩薩邪淨戒安忍靜慮般若波羅蜜多
真如中有菩薩邪菩薩中有淨戒安忍靜慮
般若波羅蜜多真如邪離淨戒安忍靜慮般
若波羅蜜多真如有菩薩邪菩薩中有淨戒
安忍靜慮般若波羅蜜多也世尊復次善現
於意云何即內空真如是菩薩邪異內空真
如是菩薩邪內空真如中有菩薩邪菩薩中
有內空真如邪離內空真如有菩薩邪菩薩
中有內空也世尊復次善現於意云何即外
空內外空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空真如是菩薩邪異外空內外空
空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空真如是菩薩邪外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空真如中有
菩薩邪菩薩中有外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空真如邪離
外空內外空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空真如有菩薩邪菩薩中有外
空內外空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空也世尊復次善現於意云何即
四念住真如是菩薩邪異四念住真如是菩
薩邪四念住真如中有菩薩邪菩薩中有四
念住真如邪離四念住真如有菩薩邪菩薩
中有四念住也世尊復次善現於意云何即
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支真如是菩薩邪異四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支真如是菩薩邪四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支真
如中有菩薩邪菩薩中有四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支真如邪離四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支真
如有菩薩邪菩薩中有四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支也世尊復次善現
於意云何即空解脫門真如是菩薩邪異空
解脫門真如是菩薩邪空解脫門真如中有
菩薩邪菩薩中有空解脫門真如邪離空解
脫門真如有菩薩邪菩薩中有空解脫門也
世尊復次善現於意云何即無相無願解脫
門真如是菩薩邪異無相無願解脫門真如
是菩薩邪無相無願解脫門真如中有菩薩
邪菩薩中有無相無願解脫門真如邪離無
相無願解脫門真如有菩薩邪菩薩中有無
相無願解脫門也世尊復次善現於意云何
即八解脫真如是菩薩邪異八解脫真如是
菩薩邪八解脫真如中有菩薩邪菩薩中有
八解脫真如邪離八解脫真如有菩薩邪菩
薩中有八解脫也世尊復次善現於意云何
即菩薩十地真如是菩薩邪異菩薩十地真
如是菩薩邪菩薩十地真如中有菩薩邪菩
薩中有菩薩十地真如邪離菩薩十地真如
有菩薩邪菩薩中有菩薩十地也世尊復次
善現於意云何即五眼真如是菩薩邪異五
眼真如是菩薩邪五眼真如中有菩薩邪菩
薩中有五眼真如邪離五眼真如有菩薩邪
菩薩中有五眼也世尊復次善現於意云何
即六神通真如是菩薩邪異六神通真如是
菩薩邪六神通真如中有菩薩邪菩薩中有
六神通真如邪離六神通真如有菩薩邪菩
薩中有六神通也世尊復次善現於意云何
即佛十力真如是菩薩邪異佛十力真如是
菩薩邪佛十力真如中有菩薩邪菩薩中有
佛十力真如邪離佛十力真如有菩薩邪菩
薩中有佛十力也世尊復次善現於意云何
即四無所畏四無礙解真如是菩薩邪異四
無所畏四無礙解真如是菩薩邪四無所畏
四無礙解真如中有菩薩邪菩薩中有四無
所畏四無礙解真如邪離四無所畏四無礙
解真如有菩薩邪菩薩中有四無所畏四無
礙解也世尊復次善現於意云何即大慈大
悲大喜大捨真如是菩薩邪異大慈大悲大
喜大捨真如是菩薩邪大慈大悲大喜大捨
真如中有菩薩邪菩薩中有大慈大悲大喜
大捨真如邪離大慈大悲大喜大捨真如有
菩薩邪菩薩中有大慈大悲大喜大捨也世
尊復次善現於意云何即一切智真如是菩
薩邪異一切智真如是菩薩邪一切智真如
中有菩薩邪菩薩中有一切智真如邪離一
切智真如有菩薩邪菩薩中有一切智也世
尊復次善現於意云何即道相智一切相智
真如是菩薩邪異道相智一切相智真如是
菩薩邪道相智一切相智真如中有菩薩邪
菩薩中有道相智一切相智真如邪離道相
智一切相智真如有菩薩邪菩薩中有道相
智一切相智也世尊復次善現於意云何即
一切陀羅尼門真如是菩薩邪異一切陀羅
尼門真如是菩薩邪一切陀羅尼門真如中
有菩薩邪菩薩中有一切陀羅尼門真如邪
離一切陀羅尼門真如有菩薩邪菩薩中有
一切陀羅尼門也世尊復次善現於意云何
即一切三摩地門真如是菩薩邪異一切三
摩地門真如是菩薩邪一切三摩地門真如
中有菩薩邪菩薩中有一切三摩地門真如
邪離一切三摩地門真如有菩薩邪菩薩中
有一切三摩地門也世尊復次善現於意云
何即預流果真如是菩薩邪異預流果真如
是菩薩邪預流果真如中有菩薩邪菩薩中
有預流果真如邪離預流果真如有菩薩邪
菩薩中有預流果也世尊復次善現於意云
何即一來不還阿羅漢果真如是菩薩邪異
一來不還阿羅漢果真如是菩薩邪一來不
還阿羅漢果真如中有菩薩邪菩薩中有一
來不還阿羅漢果真如邪離一來不還阿羅
漢果真如有菩薩邪菩薩中有一來不還阿
羅漢果也世尊復次善現於意云何即獨覺
菩提真如是菩薩邪異獨覺菩提真如是菩
薩邪獨覺菩提真如中有菩薩邪菩薩中有
獨覺菩提真如邪離獨覺菩提真如有菩薩
邪菩薩中有獨覺菩提也世尊復次善現於
意云何即一切菩薩摩訶薩行真如是菩薩
邪異一切菩薩摩訶薩行真如是菩薩邪一
切菩薩摩訶薩行真如中有菩薩邪菩薩中
有一切菩薩摩訶薩行真如邪離一切菩薩
摩訶薩行真如有菩薩邪菩薩中有一切菩
薩摩訶薩行也世尊復次善現於意云何即
如來應正等覺真如是菩薩邪異如來應正
等覺真如是菩薩邪如來應正等覺真如中
有菩薩邪菩薩中有如來應正等覺真如邪
離如來應正等覺真如有菩薩邪菩薩中有
如來應正等覺也世尊復次善現於意云何
即一切法真如是菩薩邪異一切法真如是
菩薩邪一切法真如中有菩薩邪菩薩中有
一切法真如邪離一切法真如有菩薩邪菩
薩中有一切法也世尊復次善現於意云何
即色真如是菩薩邪異色真如是菩薩邪色
真如中有菩薩邪菩薩中有色真如邪離色
真如有菩薩邪菩薩中有色也世尊復次善
現於意云何即受想行識真如是菩薩邪異
受想行識真如是菩薩邪受想行識真如中
有菩薩邪菩薩中有受想行識真如邪離受
想行識真如有菩薩邪菩薩中有受想行識
也世尊復次善現於意云何即眼處真如是
菩薩邪異眼處真如是菩薩邪眼處真如中
有菩薩邪菩薩中有眼處真如邪離眼處真
如有菩薩邪菩薩中有眼處也世尊復次善
現於意云何即耳鼻舌身意處真如是菩薩
邪異耳鼻舌身意處真如是菩薩邪耳鼻舌
身意處真如中有菩薩邪菩薩中有耳鼻舌
身意處真如邪離耳鼻舌身意處真如有菩
薩邪菩薩中有耳鼻舌身意處也世尊復次
善現於意云何即色處真如是菩薩邪異色
處真如是菩薩邪色處真如中有菩薩邪菩
薩中有色處真如邪離色處真如有菩薩邪
菩薩中有色處也世尊復次善現於意云何
即聲香味觸法處真如是菩薩邪異聲香味
觸法處真如是菩薩邪聲香味觸法處真如
中有菩薩邪菩薩中有聲香味觸法處真如
邪離聲香味觸法處真如有菩薩邪菩薩中
有聲香味觸法處也世尊復次善現於意云
何即眼界真如是菩薩邪異眼界真如是菩
薩邪眼界真如中有菩薩邪菩薩中有眼界
真如邪離眼界真如有菩薩邪菩薩中有眼
界也世尊復次善現於意云何即耳鼻舌身
意界真如是菩薩邪異耳鼻舌身意界真如
是菩薩邪耳鼻舌身意界真如中有菩薩邪
菩薩中有耳鼻舌身意界真如邪離耳鼻舌
身意界真如有菩薩邪菩薩中有耳鼻舌身
意界也世尊復次善現於意云何即色界真
如是菩薩邪異色界真如是菩薩邪色界真
如中有菩薩邪菩薩中有色界真如邪離色
界真如有菩薩邪菩薩中有色界也世尊復
次善現於意云何即聲香味觸法界真如是
菩薩邪異聲香味觸法界真如是菩薩邪聲
香味觸法界真如中有菩薩邪菩薩中有聲
香味觸法界真如邪離聲香味觸法界真如
有菩薩邪菩薩中有聲香味觸法界也世尊
復次善現於意云何即眼識界真如是菩薩
邪異眼識界真如是菩薩邪眼識界真如中
有菩薩邪菩薩中有眼識界真如邪離眼識
界真如有菩薩邪菩薩中有眼識界也世尊
復次善現於意云何即耳鼻舌身意識界真
如是菩薩邪異耳鼻舌身意識界真如是菩
薩邪耳鼻舌身意識界真如中有菩薩邪菩
薩中有耳鼻舌身意識界真如邪離耳鼻舌
身意識界真如有菩薩邪菩薩中有耳鼻舌
身意識界也世尊復次善現於意云何即眼
觸真如是菩薩邪異眼觸真如是菩薩邪眼
觸真如中有菩薩邪菩薩中有眼觸真如邪
離眼觸真如有菩薩邪菩薩中有眼觸也世
尊復次善現於意云何即耳鼻舌身意觸真
如是菩薩邪異耳鼻舌身意觸真如是菩薩
邪耳鼻舌身意觸真如中有菩薩邪菩薩中
有耳鼻舌身意觸真如邪離耳鼻舌身意觸
真如有菩薩邪菩薩中有耳鼻舌身意觸也
世尊復次善現於意云何即眼觸為緣所生
諸受真如是菩薩邪異眼觸為緣所生諸受
真如是菩薩邪眼觸為緣所生諸受真如中
有菩薩邪菩薩中有眼觸為緣所生諸受真
如邪離眼觸為緣所生諸受真如有菩薩邪
菩薩中有眼觸為緣所生諸受也世尊復次
善現於意云何即耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受真如是菩薩邪異耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受真如是菩薩邪耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受真如中有菩薩邪菩薩中有耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受真如邪離耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受真如有菩薩邪菩
薩中有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受也世
尊復次善現於意云何即地界真如是菩薩
邪異地界真如是菩薩邪地界真如中有菩
薩邪菩薩中有地界真如邪離地界真如有
菩薩邪菩薩中有地界也世尊復次善現於
意云何即水火風空識界真如是菩薩邪異
水火風空識界真如是菩薩邪水火風空識
界真如中有菩薩邪菩薩中有水火風空識
界真如邪離水火風空識界真如有菩薩邪
菩薩中有水火風空識界也世尊復次善現
於意云何即布施波羅蜜多真如是菩薩邪
異布施波羅蜜多真如是菩薩邪布施波羅
蜜多真如中有菩薩邪菩薩中有布施波羅
蜜多真如邪離布施波羅蜜多真如有菩薩
邪菩薩中有布施波羅蜜多也世尊復次善
現於意云何即淨戒安忍靜慮般若波羅蜜
多真如是菩薩邪異淨戒安忍靜慮般若波
羅蜜多真如是菩薩邪淨戒安忍靜慮般若
波羅蜜多真如中有菩薩邪菩薩中有淨戒
安忍靜慮般若波羅蜜多真如邪離淨戒安
忍靜慮般若波羅蜜多真如有菩薩邪菩薩
中有淨戒安忍靜慮般若波羅蜜多也世尊
復次善現於意云何即內空真如是菩薩邪
異內空真如是菩薩邪內空真如中有菩薩
邪菩薩中有內空真如邪離內空真如有菩
薩邪菩薩中有內空也世尊復次善現於意
云何即外空內外空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空真如是菩薩邪異外
空內外空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空真如是菩薩邪外空內外空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
真如中有菩薩邪菩薩中有外空內外空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
真如邪離外空內外空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空真如有菩薩邪菩
薩中有外空內外空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空也世尊復次善現於
意云何即四念住真如是菩薩邪異四念住
真如是菩薩邪四念住真如中有菩薩邪菩
薩中有四念住真如邪離四念住真如有菩
薩邪菩薩中有四念住也世尊復次善現於
意云何即四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支真如是菩薩邪異四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支真如是菩
薩邪四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支真如中有菩薩邪菩薩中有四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支真如
邪離四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支真如有菩薩邪菩薩中有四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支也世尊
復次善現於意云何即空解脫門真如是菩
薩邪異空解脫門真如是菩薩邪空解脫門
真如中有菩薩邪菩薩中有空解脫門真如
邪離空解脫門真如有菩薩邪菩薩中有空
解脫門也世尊復次善現於意云何即無相
無願解脫門真如是菩薩邪異無相無願解
脫門真如是菩薩邪無相無願解脫門真如
中有菩薩邪菩薩中有無相無願解脫門真
如邪離無相無願解脫門真如有菩薩邪菩
薩中有無相無願解脫門也世尊復次善現
於意云何即八解脫真如是菩薩邪異八解
脫真如是菩薩邪八解脫真如中有菩薩邪
菩薩中有八解脫真如邪離八解脫真如有
菩薩邪菩薩中有八解脫也世尊復次善現
於意云何即菩薩十地真如是菩薩邪異菩
薩十地真如是菩薩邪菩薩十地真如中有
菩薩邪菩薩中有菩薩十地真如邪離菩薩
十地真如有菩薩邪菩薩中有菩薩十地也
世尊復次善現於意云何即五眼真如是菩
薩邪異五眼真如是菩薩邪五眼真如中有
菩薩邪菩薩中有五眼真如邪離五眼真如
有菩薩邪菩薩中有五眼也世尊復次善現
於意云何即六神通真如是菩薩邪異六神
通真如是菩薩邪六神通真如中有菩薩邪
菩薩中有六神通真如邪離六神通真如有
菩薩邪菩薩中有六神通也世尊復次善現
於意云何即佛十力真如是菩薩邪異佛十
力真如是菩薩邪佛十力真如中有菩薩邪
菩薩中有佛十力真如邪離佛十力真如有
菩薩邪菩薩中有佛十力也世尊復次善現
於意云何即四無所畏四無礙解真如是菩
薩邪異四無所畏四無礙解真如是菩薩邪
四無所畏四無礙解真如中有菩薩邪菩薩
中有四無所畏四無礙解真如邪離四無所
畏四無礙解真如有菩薩邪菩薩中有四無
所畏四無礙解也世尊復次善現於意云何
即大慈大悲大喜大捨真如是菩薩邪異大
慈大悲大喜大捨真如是菩薩邪大慈大悲
大喜大捨真如中有菩薩邪菩薩中有大慈
大悲大喜大捨真如邪離大慈大悲大喜大
捨真如有菩薩邪菩薩中有大慈大悲大喜
大捨也世尊復次善現於意云何即一切智
真如是菩薩邪異一切智真如是菩薩邪一
切智真如中有菩薩邪菩薩中有一切智真
如邪離一切智真如有菩薩邪菩薩中有一
切智也世尊復次善現於意云何即道相智
一切相智真如是菩薩邪異道相智一切相
智真如是菩薩邪道相智一切相智真如中
有菩薩邪菩薩中有道相智一切相智真如
邪離道相智一切相智真如有菩薩邪菩薩
中有道相智一切相智也世尊復次善現於
意云何即一切陀羅尼門真如是菩薩邪異
一切陀羅尼門真如是菩薩邪一切陀羅尼
門真如中有菩薩邪菩薩中有一切陀羅尼
門真如邪離一切陀羅尼門真如有菩薩邪
菩薩中有一切陀羅尼門也世尊復次善現
於意云何即一切三摩地門真如是菩薩邪
異一切三摩地門真如是菩薩邪一切三摩
地門真如中有菩薩邪菩薩中有一切三摩
地門真如邪離一切三摩地門真如有菩薩
邪菩薩中有一切三摩地門也世尊復次善
現於意云何即預流果真如是菩薩邪異預
流果真如是菩薩邪預流果真如中有菩薩
邪菩薩中有預流果真如邪離預流果真如
有菩薩邪菩薩中有預流果也世尊復次善
現於意云何即一來不還阿羅漢果真如是
菩薩邪異一來不還阿羅漢果真如是菩薩
邪一來不還阿羅漢果真如中有菩薩邪菩
薩中有一來不還阿羅漢果真如邪離一來
不還阿羅漢果真如有菩薩邪菩薩中有一
來不還阿羅漢果也世尊復次善現於意云
何即獨覺菩提真如是菩薩邪異獨覺菩提
真如是菩薩邪獨覺菩提真如中有菩薩邪
菩薩中有獨覺菩提真如邪離獨覺菩提真
如有菩薩邪菩薩中有獨覺菩提也世尊復
次善現於意云何即一切菩薩摩訶薩行真
如是菩薩邪異一切菩薩摩訶薩行真如是
菩薩邪一切菩薩摩訶薩行真如中有菩薩
邪菩薩中有一切菩薩摩訶薩行真如邪離
一切菩薩摩訶薩行真如有菩薩邪菩薩中
有一切菩薩摩訶薩行也世尊復次善現於
意云何即如來應正等覺真如是菩薩邪異
如來應正等覺真如是菩薩邪如來應正等
覺真如中有菩薩邪菩薩中有如來應正等
覺真如邪離如來應正等覺真如有菩薩邪
菩薩中有如來應正等覺也世尊復次善現
於意云何即一切法真如是菩薩邪異一切
法真如是菩薩邪一切法真如中有菩薩邪
菩薩中有一切法真如邪離一切法真如有
菩薩邪菩薩中有一切法也世尊復次善現
於意云何即色真如是菩薩邪異色真如是
菩薩邪色真如中有菩薩邪菩薩中有色真
如邪離色真如有菩薩邪菩薩中有色也世
尊復次善現於意云何即受想行識真如是
菩薩邪異受想行識真如是菩薩邪受想行
識真如中有菩薩邪菩薩中有受想行識真
如邪離受想行識真如有菩薩邪菩薩中有
受想行識也世尊復次善現於意云何即眼
處真如是菩薩邪異眼處真如是菩薩邪眼
處真如中有菩薩邪菩薩中有眼處真如邪
離眼處真如有菩薩邪菩薩中有眼處也世
尊復次善現於意云何即耳鼻舌身意處真
如是菩薩邪異耳鼻舌身意處真如是菩薩
邪耳鼻舌身意處真如中有菩薩邪菩薩中
有耳鼻舌身意處真如邪離耳鼻舌身意處
真如有菩薩邪菩薩中有耳鼻舌身意處也
世尊復次善現於意云何即色處真如是菩
薩邪異色處真如是菩薩邪色處真如中有
菩薩邪菩薩中有色處真如邪離色處真如
有菩薩邪菩薩中有色處也世尊復次善現
於意云何即聲香味觸法處真如是菩薩邪
異聲香味觸法處真如是菩薩邪聲香味觸
法處真如中有菩薩邪菩薩中有聲香味觸
法處真如邪離聲香味觸法處真如有菩薩
邪菩薩中有聲香味觸法處也世尊復次善
現於意云何即眼界真如是菩薩邪異眼界
真如是菩薩邪眼界真如中有菩薩邪菩薩
中有眼界真如邪離眼界真如有菩薩邪菩
薩中有眼界也世尊復次善現於意云何即
耳鼻舌身意界真如是菩薩邪異耳鼻舌身
意界真如是菩薩邪耳鼻舌身意界真如中
有菩薩邪菩薩

不也世尊復次善現於意云何即眼識界乃
至意識界真如是菩薩邪異眼識界乃至意
識界真如是菩薩邪異眼識界乃至意識界真
如中有菩薩邪菩薩中有眼識界乃至意識
界真如邪離眼識界乃至意識界真如有菩
薩邪菩薩現答言不也世尊復次善現於意云
何即地界乃至識界真如是菩薩邪異地界
乃至識界真如是菩薩邪地界乃至識界真
如中有菩薩邪菩薩中有地界乃至識界真
如耶離地界乃至識界真如有菩薩耶菩薩
答言不也世尊復次善現於意云何即無明
乃至老死真如是菩薩邪異無明乃至老死
真如是菩薩邪無明乃至老死真如中有菩
薩耶菩薩中有無明乃至老死真如邪離無
明乃至老死真如有菩薩耶善現答言不也
世尊

佛告善現汝觀何義作如是言即色等真如
非菩薩異色等真如非菩薩非色等真如中
有菩薩非菩薩中有色等真如非離色等真
如有菩薩耶善現答言世尊色等法尚畢竟
無所有不可得故況有色等真如此真如既
非有如何可言即色等真如是菩薩異色等

有菩薩非菩薩中有色等真如非離色等真
如有菩薩耶善現答言世尊色等法尚畢竟
無所有不可得故況有色等真如此真如既
非有如何可言即色等真如是菩薩異色等
真如是菩薩色等真如中有菩薩佛告善現善
色等真如離色等真如有菩薩邪菩薩現答言
我善我如汝所說善現當知色等法不可得
故色等真如亦不可得色等法及真如不可
得故諸菩薩亦不可得諸菩薩不可得故所
行般若波羅蜜多亦不可得善現諸菩薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時於此義中當勤
脩學

復次善現於意云何言菩薩者色乃至識增
語是菩薩耶色乃至識若常若無常增語是
菩薩耶色乃至識若樂若苦增語是菩薩耶
色乃至識若我若無我增語是菩薩耶色乃
至識若淨若不淨增語是菩薩耶色乃至識
若空若不空增語是菩薩耶色乃至識若有
相若無相增語是菩薩耶色乃至識若有願
若無願增語是菩薩耶色乃至識若寂靜若
不寂靜增語是菩薩耶色乃至識若遠離若
不遠離增語是菩薩耶色乃至識若有為若

不癡靜增語是善薩耶色乃至識若遠離若
不遠離增語是善薩耶色乃至識若有為若
無為增語是善薩耶色乃至識若有漏若無
漏增語是善薩耶色乃至識若生若滅增語
是善薩耶色乃至識若善若非善增語是善
薩耶色乃至識若有罪若無罪增語是善薩
耶色乃至識若有煩惱若無煩惱增語是善
薩耶色乃至識若世間若出世間增語是善
薩耶色乃至識若雜染若清淨增語是善薩
耶色乃至識若屬生死若屬涅槃增語是善
薩耶善現答言不也世尊
復次善現於意云何言善薩者眼處乃至意
處增語是善薩耶眼處乃至意處若常若
無常

大般若波羅蜜多經卷第四百八十二
S. 1430

大般若波羅蜜多經卷第一百五十

初分校量功德品第廿八之廿八

復次憍尸迦若善男子善女人等為於無上

菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言如

善男子應脩靜慮波羅蜜多不應觀吾果若

常若無常不應觀味果若苦若樂若不苦不樂

為緣所生諸受若常若無常何以故吾果吾

果自性空味果吾識果亦吾觸為緣所

生諸受味果乃至吾觸為緣所生諸受自性

空是吾果自性即非自性若非自性

為緣所生諸受自性是味果乃至吾觸

果等可得何況有彼樂之與苦汝若能脩如

是靜慮是脩靜慮波羅蜜多汝作是言汝善

男子應脩靜慮波羅蜜多不應觀吾果

若無我不應觀味果吾識果亦吾觸為

緣所生諸受若我若無我何以故吾果

自性空味果吾識果亦吾觸為緣所生

諸受味果乃至吾觸為緣所生諸受自性

是吾果自性即非自性是味果乃至吾觸

為緣所生諸受自性亦非自性若非自性

即是靜慮是脩靜慮波羅蜜多應脩靜慮波

羅蜜多不應觀吾果若樂若苦不應觀味果

吾識果亦吾觸為緣所生諸受若苦若樂

何以故吾果吾果自性空味果吾識果亦

斯一三四一號　大般若波羅蜜多經卷第一百五十

S→T220 5/808c12

W→ 5/809813

可得彼我無我亦不可得味果乃至舌觸為
緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得
所以者何此中尚無舌果等可得何況有彼
我與無我舍利子若能如是觀靜慮是觀靜慮波
羅蜜多復作是言汝善男子應觀靜慮波羅
蜜多不應觀舌果若淨若不淨不應觀味果
舌識果及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故舌果舌果自性空味果乃至舌觸
及舌觸為緣所生諸受味果乃至舌觸
為緣所生諸受自性空味果自性即非自
性是味果乃至舌觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此
靜慮波羅蜜多舌果不可得彼淨不淨亦不
可得味果乃至舌觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
舌果等可得何況有彼淨與不淨舍利子
如是靜慮是觀靜慮波羅蜜多憍尸迦是善

大般若波羅蜜多經卷第五十六　初分辨大乘品第十五之六　三藏法師玄奘奉　詔譯

善現當知依果無所有不可得故乘大乘有亦不可得所以者何畢竟淨故如是水火風空識界無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知眾生界亦不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知如幻等法亦不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是預流果亦不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是一來不還阿羅漢果亦不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是獨覺菩提亦不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是佛無上正等菩提亦不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知一切法空不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變

S → T220　S/3158Z
W →　S/3146Z

畢竟淨故如是外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知布施波羅蜜多無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知四靜慮無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是四無量四無色定無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知四念住無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知空解脫門無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是無相無願解脫門無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善

得故乘大乘者永不可得所以者何無色
故如是乃至無法無非法門乃至所有不可得故
乘大乘者永不可得所以者何畢竟淨故善
現當知五眼乃至所有不可得故乘大乘者永
不可得所以者何畢竟淨故如是六神通乃至
所有不可得故乘大乘者永不可得所以者
何畢竟淨故善現當知能十力乃至所有不可
得故乘大乘者永不可得所以者何畢竟淨故
如是四無所畏四無礙解大慈大悲大捨
大乘不共法一切智道相智一切相智乃至
所有不可得故乘大乘者永不可得所以者
何畢竟淨故善現當知預流者應無生乃至
有不可得故乘大乘者永不可得所以者何
畢竟淨故如是一來者頗來生不還者頗果
生應訶般若波羅蜜多能施獨覺三藏三藏
後有生乃至有不可得故乘大乘者永不可

13

S. 1432

初分菩薩品第十二之三

玄奘法師奉詔譯

善現如幻士布施波羅蜜多句無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士五眼句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士六神通句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多句義無所有不可得亦如是善現如幻士布施波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多句義無所有不可得亦如是善現如幻士內空外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空句義無所有不可得亦如是善現如幻士行四念住句義無所有不可得亦如是善現如幻士行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支句義無所有不可得亦如是善現如幻士行四靜慮四無量四無色定句義無所有不可得亦如是善現如幻士行四無所有不可得亦如是善現如幻士行空解脫門句義無所有不可得亦如是善現如幻士行無相無願解脫門句義無所有不可得亦如是善現如幻士行八解脫句義無所有不可得亦如是善現如幻士行八勝處九次第定十遍處句義無所有不可得亦如是善現如幻士行淨觀地句義無所有不可得亦如是善現如幻士行極喜地句義無所有不可得亦如是善現如幻士行離垢地句義無所有不可得亦如是善現如幻士行發光地句義無所有不可得亦如是善現如幻士行焰慧地句義無所有不可得亦如是善現如幻士行極難勝地句義無所有不可得亦如是善現如幻士行現前地句義無所有不可得亦如是善現如幻士行遠行地句義無所有不可得亦如是善現如幻士行不動地句義無所有不可得亦如是善現如幻士行善慧地句義無所有不可得亦如是善現如幻士行法雲地句義無所有不可得亦如是善現如幻士行五眼句義無所有不可得亦如是善現如幻士行六神通句義無所有不可得亦如是善現如幻士行佛十力句義無所有不可得亦如是善現如幻士行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智句義無所有不可得亦如是善現如幻士行一切陀羅尼門句義無所有不可得亦如是善現如幻士行一切三摩地門句義無所有不可得亦如是善現如幻士行預流果句義無所有不可得亦如是善現如幻士行一來不還阿羅漢果句義無所有不可得亦如是善現如幻士行獨覺菩提句義無所有不可得亦如是善現如幻士行菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行四念住句義無所有不可得亦如是善現如幻士行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支句義無所有不可得亦如是善現如幻士行四靜慮四無量四無色定句義無所有不可得亦如是善現如幻士行四無所有不可得亦如是善現如幻士行空解脫門句義無所有不可得亦如是善現如幻士行無相無願解脫門句義無所有不可得亦如是善現如幻士行八解脫句義無所有不可得亦如是善現如幻士行八勝處九次第定十遍處句義無所有不可得亦如是善現如幻士行淨觀地句義無所有不可得亦如是善現如幻士行極喜地句義無所有不可得亦如是善現如幻士行離垢地句義無所有不可得亦如是善現如幻士行發光地句義無所有不可得亦如是善現如幻士行焰慧地句義無所有不可得亦如是善現如幻士行極難勝地句義無所有不可得亦如是善現如幻士行現前地句義無所有不可得亦如是善現如幻士行遠行地句義無所有不可得亦如是善現如幻士行不動地句義無所有不可得亦如是善現如幻士行善慧地句義無所有不可得亦如是善現如幻士行法雲地句義無所有不可得亦如是善現如幻士行五眼句義無所有不可得亦如是善現如幻士行六神通句義無所有不可得亦如是善現如幻士行佛十力句義無所有不可得亦如是善現如幻士行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智句義無所有不可得亦如是善現如幻士行一切陀羅尼門句義無所有不可得亦如是善現如幻士行一切三摩地門句義無所有不可得亦如是善現如幻士行預流果句義無所有不可得亦如是善現如幻士行一來不還阿羅漢果句義無所有不可得亦如是善現如幻士行獨覺菩提句義無所有不可得亦如是善現如幻士行菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行四念住句義無所有不可得亦如是善現如幻士行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支句義無所有不可得亦如是善現如幻士行四靜慮四無量四無色定句義無所有不可得亦如是善現如幻士行四無所有不可得亦如是善現如幻士行空解脫門句義

大般若波羅蜜多經卷第四十六　斯一三三四號

J → T220 5/257A8

W → 5/258C5

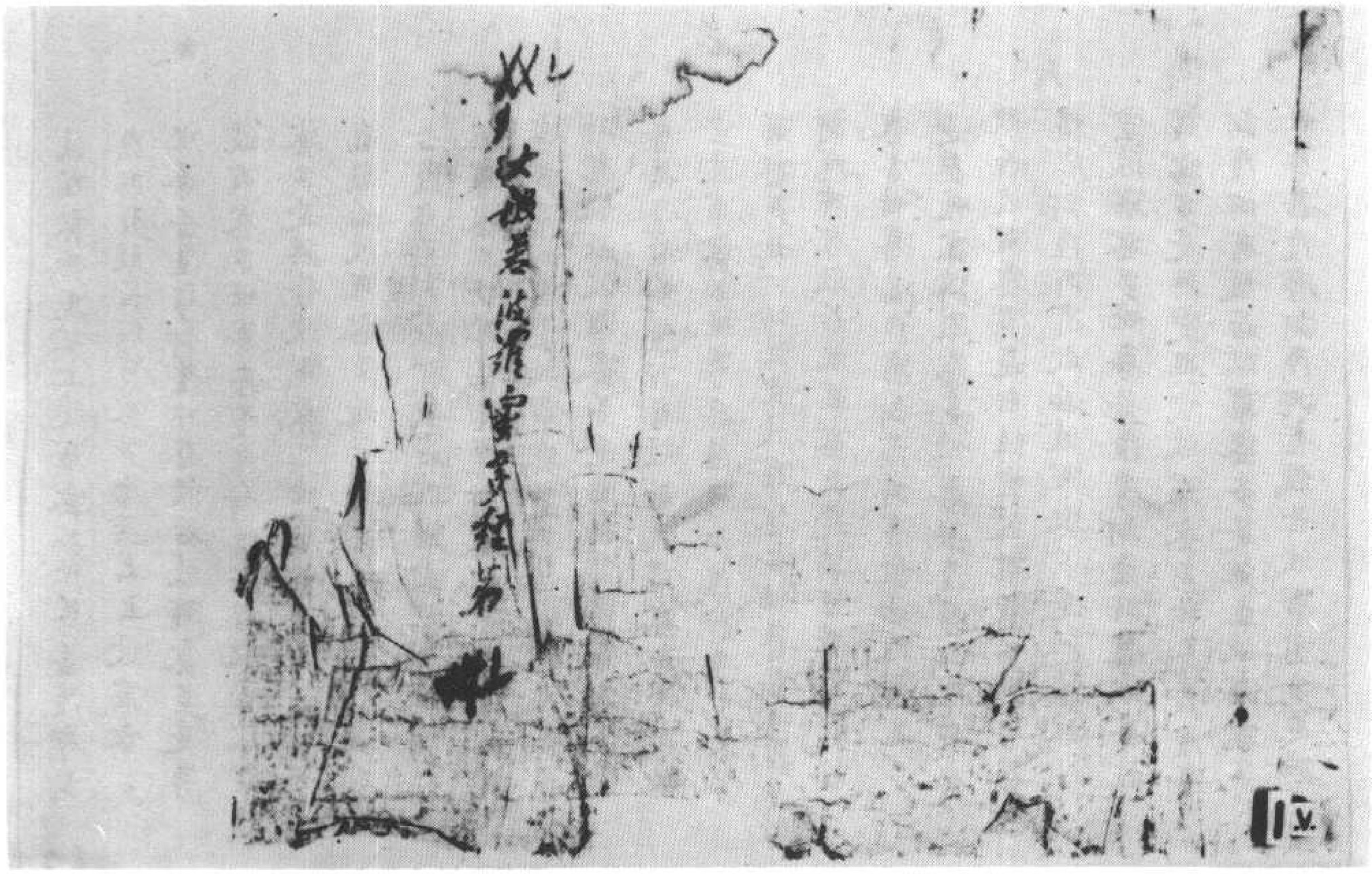
啊道女句義无所有不可得善薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不
可得亦如是善現如幻士行空解脫門句義
无所有不可得亦如是善現如幻士行无相无願解脫門句義无所
有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀善薩句義无所有不可得亦如是善現
如幻士行布施波羅蜜多句義无所有不可得
善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善
薩句義无所有不可得亦如是善現如幻士
行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多句義
无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦如是善現如幻士行五眼句義无所有不可得善
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句
義无所有不可得亦如是善現如幻士行六
神通句義無所有不可得善薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可
得亦如是善現如幻士行佛十力句義無所
有不可得善薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦如是善現

得亦如是善現如幻士行佛十力句義無所
有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀善薩句義无所有不可得亦如是善現如幻士行四无所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法一切智道相智一切相
智句義无所有不可得亦如是
復次善現如來應正等覺色相句義无所
有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀善薩句義无所有不可得亦如是善現
如如來應正等覺受想行識相句義无所有
不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
觀善薩句義无所有不可得亦如是善現如
如來應正等覺眼界相句義无所有不可得
善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩
句義无所有不可得亦如是善現如如來應
正等覺耳鼻舌身意界相句義无所有不可
得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善
薩句義无所有不可得亦如是善現如如來
應正等覺色界相句義无所有不可得善薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義
无所有不可得亦如是善現如如來應正等

應正等覺色相句義无所有不可得善薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義
无所有不可得亦如是善現如來應正等
覺聲香味觸法界相句義无所有不可得善
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義
无所有不可得亦如是善現如來應正等覺
眼界相句義无所有不可得善薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所
有不可得亦如是善現如來應正等覺色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受相句
義无所有不可得亦如是善現如來應正等覺
耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有
不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀善薩句義无所有不可得亦如是善現
如來應正等覺鼻界香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受相句義无所有不可
得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀
善薩句義无所有不可得亦如是善現如
來應正等覺舌界味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受相句義无所有不可得
善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善
薩句義无所有不可得亦如是善現如來
應正等覺身界觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受相句義无所有不可得善
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩
句義无所有不可得亦如是善現如來應
正等覺意界法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受相句義无所有不可得善薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句
義无所有不可得亦如是善現如來應正
等覺眼界相句義无所有不可得善薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義
无所有不可得亦如是善現如來應正等
覺色相句義无所有不可得善薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所
有不可得亦如是善現如來應正等覺聲
香味觸法界相句義无所有不可得善薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句
義无所有不可得亦如是善現如來應正
等覺眼界相句義无所有不可得善薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義
无所有不可得亦如是善現如來應正等
覺色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受相句義无所有不可得亦如是善現如
來應正等覺耳界聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受相句義无所有不可得
善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善
薩句義无所有不可得亦如是善現如來
應正等覺鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受相句義无所有不可得善
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩
句義无所有不可得亦如是善現如來應
正等覺舌界味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受相句義无所有不可得善薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句
義无所有不可得亦如是善現如來應正
等覺身界觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受相句義无所有不可得善薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義
无所有不可得亦如是善現如來應正等
覺意界法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受相句義无所有不可得善薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无
所有不可得亦如是善現如來應正等覺
眼界相句義无所有不可得善薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所
有不可得亦如是善現如來應正等覺色
相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不
可得亦如是善現如來應正等覺聲香味
觸法界相句義无所有不可得善薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无
所有不可得亦如是善現如來應正等覺
眼界相句義无所有不可得善薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所
有不可得亦如是善現如來應正等覺色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受相
句義无所有不可得亦如是善現如來應
正等覺耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受相句義无所有不可得善薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句
義无所有不可得亦如是善現如來應正
等覺鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受相句義无所有不可得善薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義
无所有不可得亦如是善現如來應正等
覺舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受相句義无所有不可得善薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无
所有不可得亦如是善現如來應正等覺
身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受相句義无所有不可得善薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所
有不可得亦如是善現如來應正等覺意
界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有
不可得亦如是善現如來應正等覺眼界
相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不
可得亦如是善現如來應正等覺色相句
義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得
亦如是善現如來應正等覺聲香味觸法
界相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有
不可得亦如是善現如來應正等覺眼界
相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不
可得亦如是善現如來應正等覺色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受相句義
无所有不可得亦如是善現如來應正等
覺耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受相句義无所有不可得善薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无
所有不可得亦如是善現如來應正等覺
鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受相句義无所有不可得善薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所
有不可得亦如是善現如來應正等覺舌
界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有
不可得亦如是善現如來應正等覺身界
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不
可得亦如是善現如來應正等覺意界法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受相
句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可
得亦如是善現如來應正等覺眼界相句
義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得
亦如是善現如來應正等覺色相句義无
所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦如
是善現如來應正等覺聲香味觸法界相
句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可
得亦如是善現如來應正等覺眼界相句
義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得
亦如是善現如來應正等覺色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受相句義无所
有不可得亦如是善現如來應正等覺耳
界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有
不可得亦如是善現如來應正等覺鼻界
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不
可得亦如是善現如來應正等覺舌界味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受相
句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可
得亦如是善現如來應正等覺身界觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受相句
義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得
亦如是善現如來應正等覺意界法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受相句義
无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦
如是善現如來應正等覺眼界相句義无
所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦如
是善現如來應正等覺色相句義无所有
不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀善薩句義无所有不可得亦如是善
現如來應正等覺聲香味觸法界相句義
无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦
如是善現如來應正等覺眼界相句義无
所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦如
是善現如來應正等覺色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受相句義无所有不
可得亦如是善現如來應正等覺耳界聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受相
句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可
得亦如是善現如來應正等覺鼻界香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受相句
義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得
亦如是善現如來應正等覺舌界味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受相句義
无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦
如是善現如來應正等覺身界觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受相句義无
所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦如
是善現如來應正等覺意界法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受相句義无所
有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時觀善薩句義无所有不可得亦如是
善現如來應正等覺眼界相句義无所有
不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀善薩句義无所有不可得亦如是善
現如來應正等覺色相句義无所有不可
得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀
善薩句義无所有不可得亦如是善現如
來應正等覺聲香味觸法界相句義无所
有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時觀善薩句義无所有不可得亦如是
善現如來應正等覺眼界相句義无所有
不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀善薩句義无所有不可得亦如是善
現如來應正等覺色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受相句義无所有不可得
亦如是善現如來應正等覺耳界聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受相句義
无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦
如是善現如來應正等覺鼻界香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受相句義无
所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦如
是善現如來應正等覺舌界味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受相句義无所
有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時觀善薩句義无所有不可得亦如是
善現如來應正等覺身界觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受相句義无所有
不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀善薩句義无所有不可得亦如是善
現如來應正等覺意界法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受相句義无所有不
可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
觀善薩句義无所有不可得亦如是善現
如來應正等覺眼界相句義无所有不可
得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀
善薩句義无所有不可得亦如是善現如
來應正等覺色相句義无所有不可得善
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩
句義无所有不可得亦如是善現如來應
正等覺聲香味觸法界相句義无所有不
可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
觀善薩句義无所有不可得亦如是善現
如來應正等覺眼界相句義无所有不可
得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀
善薩句義无所有不可得亦如是善現如
來應正等覺色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受相句義无所有不可得亦如
是善現如來應正等覺耳界聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受相句義无所
有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時觀善薩句義无所有不可得亦如是
善現如來應正等覺鼻界香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受相句義无所有
不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀善薩句義无所有不可得亦如是善
現如來應正等覺舌界味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受相句義无所有不
可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
觀善薩句義无所有不可得亦如是善現
如來應正等覺身界觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受相句義无所有不可
得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀
善薩句義无所有不可得亦如是善現如
來應正等覺意界法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受相句義无所有不可得
善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善
薩句義无所有不可得亦如是善現如來
應正等覺眼界相句義无所有不可得善
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩
句義无所有不可得亦如是善現如來應
正等覺色相句義无所有不可得善薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義
无所有不可得亦如是善現如來應正等
覺聲香味觸法界相句義无所有不可得
善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善
薩句義无所有不可得亦如是善現如來
應正等覺眼界相句義无所有不可得善
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩
句義无所有不可得亦如是善現如來應
正等覺色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受相句義无所有不可得亦如是善
現如來應正等覺耳界聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受相句義无所有不
可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
觀善薩句義无所有不可得亦如是善現
如來應正等覺鼻界香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受相句義无所有不可
得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀
善薩句義无所有不可得亦如是善現如
來應正等覺舌界味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受相句義无所有不可得
善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善
薩句義无所有不可得亦如是善現如來
應正等覺身界觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受相句義无所有不可得善
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩
句義无所有不可得亦如是善現如來應
正等覺意界法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受相句義无所有不可得善薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句
義无所有不可得亦如是善現如來應正
等覺眼界相句義无所有不可得善薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義
无所有不可得亦如是善現如來應正等
覺色相句義无所有不可得善薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所
有不可得亦如是善現如來應正等覺聲
香味觸法界相句義无所有不可得善薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句
義无所有不可得亦如是善現如來應正
等覺眼界相句義无所有不可得善薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義
无所有不可得亦如是善現如來應正等
覺色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受相句義无所有不可得亦如是善現如
來應正等覺耳界聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受相句義无所有不可得
善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善
薩句義无所有不可得亦如是善現如來
應正等覺鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受相句義无所有不可得善
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩
句義无所有不可得亦如是善現如來應
正等覺舌界味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受相句義无所有不可得善薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句
義无所有不可得亦如是善現如來應正
等覺身界觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受相句義无所有不可得善薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義
无所有不可得亦如是善現如來應正等
覺意界法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受相句義无所有不可得善薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无
所有不可得亦如是善現如來應正等覺
眼界相句義无所有不可得善薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所
有不可得亦如是善現如來應正等覺色
相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不
可得亦如是善現如來應正等覺聲香味
觸法界相句義无所有不可得善薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无
所有不可得亦如是善現如來應正等覺
眼界相句義无所有不可得善薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所
有不可得亦如是善現如來應正等覺色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受相
句義无所有不可得亦如是善現如來應
正等覺耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受相句義无所有不可得善薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句
義无所有不可得亦如是善現如來應正
等覺鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受相句義无所有不可得善薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義
无所有不可得亦如是善現如來應正等
覺舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受相句義无所有不可得善薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无
所有不可得亦如是善現如來應正等覺
身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受相句義无所有不可得善薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所
有不可得亦如是善現如來應正等覺意
界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有
不可得亦如是善現如來應正等覺眼界
相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不
可得亦如是善現如來應正等覺色相句
義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得
亦如是善現如來應正等覺聲香味觸法
界相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有
不可得亦如是善現如來應正等覺眼界
相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不
可得亦如是善現如來應正等覺色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受相句義
无所有不可得亦如是善現如來應正等
覺耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受相句義无所有不可得善薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无
所有不可得亦如是善現如來應正等覺
鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受相句義无所有不可得善薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所
有不可得亦如是善現如來應正等覺舌
界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有
不可得亦如是善現如來應正等覺身界
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不
可得亦如是善現如來應正等覺意界法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受相
句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可
得亦如是善現如來應正等覺眼界相句
義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得
亦如是善現如來應正等覺色相句義无
所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦如
是善現如來應正等覺聲香味觸法界相
句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可
得亦如是善現如來應正等覺眼界相句
義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得
亦如是善現如來應正等覺色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受相句義无所
有不可得亦如是善現如來應正等覺耳
界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有
不可得亦如是善現如來應正等覺鼻界
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不
可得亦如是善現如來應正等覺舌界味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受相
句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可
得亦如是善現如來應正等覺身界觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受相句
義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得
亦如是善現如來應正等覺意界法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受相句義
无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦
如是善現如來應正等覺眼界相句義无
所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦如
是善現如來應正等覺色相句義无所有
不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀善薩句義无所有不可得亦如是善
現如來應正等覺聲香味觸法界相句義
无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦
如是善現如來應正等覺眼界相句義无
所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦如
是善現如來應正等覺色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受相句義无所有不
可得亦如是善現如來應正等覺耳界聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受相
句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可
得亦如是善現如來應正等覺鼻界香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受相句
義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得
亦如是善現如來應正等覺舌界味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受相句義
无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦
如是善現如來應正等覺身界觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受相句義无
所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦如
是善現如來應正等覺意界法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受相句義无所
有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時觀善薩句義无所有不可得亦如是
善現如來應正等覺眼界相句義无所有
不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀善薩句義无所有不可得亦如是善
現如來應正等覺色相句義无所有不可
得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀
善薩句義无所有不可得亦如是善現如
來應正等覺聲香味觸法界相句義无所
有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時觀善薩句義无所有不可得亦如是
善現如來應正等覺眼界相句義无所有
不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀善薩句義无所有不可得亦如是善
現如來應正等覺色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受相句義无所有不可得
亦如是善現如來應正等覺耳界聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受相句義
无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦
如是善現如來應正等覺鼻界香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受相句義无
所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦如
是善現如來應正等覺舌界味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受相句義无所
有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時觀善薩句義无所有不可得亦如是
善現如來應正等覺身界觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受相句義无所有
不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀善薩句義无所有不可得亦如是善
現如來應正等覺意界法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受相句義无所有不
可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
觀善薩句義无所有不可得亦如是善現
如來應正等覺眼界相句義无所有不可
得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀
善薩句義无所有不可得亦如是善現如
來應正等覺色相句義无所有不可得善
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩
句義无所有不可得亦如是善現如來應
正等覺聲香味觸法界相句義无所有不
可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
觀善薩句義无所有不可得亦如是善現
如來應正等覺眼界相句義无所有不可
得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀
善薩句義无所有不可得亦如是善現如
來應正等覺色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受相句義无所有不可得亦如
是善現如來應正等覺耳界聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受相句義无所
有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時觀善薩句義无所有不可得亦如是
善現如來應正等覺鼻界香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受相句義无所有
不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀善薩句義无所有不可得亦如是善
現如來應正等覺舌界味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受相句義无所有不
可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
觀善薩句義无所有不可得亦如是善現
如來應正等覺身界觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受相句義无所有不可
得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀
善薩句義无所有不可得亦如是善現如
來應正等覺意界法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受相句義无所有不可得
善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善
薩句義无所有不可得亦如是善現如來
應正等覺眼界相句義无所有不可得善
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩
句義无所有不可得亦如是善現如來應
正等覺色相句義无所有不可得善薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義
无所有不可得亦如是善現如來應正等
覺聲香味觸法界相句義无所有不可得
善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善
薩句義无所有不可得亦如是善現如來
應正等覺眼界相句義无所有不可得善
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩
句義无所有不可得亦如是善現如來應
正等覺色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受相句義无所有不可得亦如是善
現如來應正等覺耳界聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受相句義无所有不
可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
觀善薩句義无所有不可得亦如是善現
如來應正等覺鼻界香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受相句義无所有不可
得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀
善薩句義无所有不可得亦如是善現如
來應正等覺舌界味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受相句義无所有不可得
善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善
薩句義无所有不可得亦如是善現如來
應正等覺身界觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受相句義无所有不可得善
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩
句義无所有不可得亦如是善現如來應
正等覺意界法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受相句義无所有不可得善薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句
義无所有不可得亦如是善現如來應正
等覺眼界相句義无所有不可得善薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義
无所有不可得亦如是善現如來應正等
覺色相句義无所有不可得善薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所
有不可得亦如是善現如來應正等覺聲
香味觸法界相句義无所有不可得善薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句
義无所有不可得亦如是善現如來應正
等覺眼界相句義无所有不可得善薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義
无所有不可得亦如是善現如來應正等
覺色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受相句義无所有不可得亦如是善現如
來應正等覺耳界聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受相句義无所有不可得
善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善
薩句義无所有不可得亦如是善現如來
應正等覺鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受相句義无所有不可得善
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩
句義无所有不可得亦如是善現如來應
正等覺舌界味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受相句義无所有不可得善薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句
義无所有不可得亦如是善現如來應正
等覺身界觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受相句義无所有不可得善薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義
无所有不可得亦如是善現如來應正等
覺意界法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受相句義无所有不可得善薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无
所有不可得亦如是善現如來應正等覺
眼界相句義无所有不可得善薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所
有不可得亦如是善現如來應正等覺色
相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不
可得亦如是善現如來應正等覺聲香味
觸法界相句義无所有不可得善薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无
所有不可得亦如是善現如來應正等覺
眼界相句義无所有不可得善薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所
有不可得亦如是善現如來應正等覺色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受相
句義无所有不可得亦如是善現如來應
正等覺耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受相句義无所有不可得善薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句
義无所有不可得亦如是善現如來應正
等覺鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受相句義无所有不可得善薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義
无所有不可得亦如是善現如來應正等
覺舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受相句義无所有不可得善薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无
所有不可得亦如是善現如來應正等覺
身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受相句義无所有不可得善薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所
有不可得亦如是善現如來應正等覺意
界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有
不可得亦如是善現如來應正等覺眼界
相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不
可得亦如是善現如來應正等覺色相句
義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得
亦如是善現如來應正等覺聲香味觸法
界相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有
不可得亦如是善現如來應正等覺眼界
相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不
可得亦如是善現如來應正等覺色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受相句義
无所有不可得亦如是善現如來應正等
覺耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受相句義无所有不可得善薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无
所有不可得亦如是善現如來應正等覺
鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受相句義无所有不可得善薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所
有不可得亦如是善現如來應正等覺舌
界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有
不可得亦如是善現如來應正等覺身界
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不
可得亦如是善現如來應正等覺意界法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受相
句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可
得亦如是善現如來應正等覺眼界相句
義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得
亦如是善現如來應正等覺色相句義无
所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦如
是善現如來應正等覺聲香味觸法界相
句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可
得亦如是善現如來應正等覺眼界相句
義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得
亦如是善現如來應正等覺色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受相句義无所
有不可得亦如是善現如來應正等覺耳
界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有
不可得亦如是善現如來應正等覺鼻界
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
相句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不
可得亦如是善現如來應正等覺舌界味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受相
句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可
得亦如是善現如來應正等覺身界觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受相句
義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得
亦如是善現如來應正等覺意界法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受相句義
无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦
如是善現如來應正等覺眼界相句義无
所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦如
是善現如來應正等覺色相句義无所有
不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀善薩句義无所有不可得亦如是善
現如來應正等覺聲香味觸法界相句義
无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦
如是善現如來應正等覺眼界相句義无
所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦如
是善現如來應正等覺色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受相句義无所有不
可得亦如是善現如來應正等覺耳界聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受相
句義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可
得亦如是善現如來應正等覺鼻界香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受相句
義无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得
亦如是善現如來應正等覺舌界味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受相句義
无所有不可得善薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得亦
如是善現如來應正等覺身界觸界身識
界及身觸身觸為緣所生

可得善男子觀行般若波羅蜜多時觀
善薩句義无所有不可得亦如是舍利子 如如
來應正等覺法界虛空界不思議界又虛空界無為界
*
无生諸受想行識亦无所有不可得善薩摩訶
薩觀行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所
有不可得亦如是舍利子 如如來應正等覺地
界相句義亦无所有不可得善薩摩訶薩觀行
般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可
得亦如是舍利子 如如來應正等覺水大風空
識界相句義无所有不可得善薩摩訶薩觀
行般若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不
可得亦如是舍利子 如如來應正等覺苦集滅道聖諦相
諦句義亦无所有不可得善薩摩訶薩觀行般
若波羅蜜多時觀善薩句義无所有不可得
亦如是舍利子 如如來應正等覺无明句義无所
有不可得善薩摩訶薩觀行般若波羅蜜多
時觀善薩句義亦无所有不可得亦如是舍利子 如
如如來應正等覺行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱无所有不可得善薩

17



大般若波羅蜜多經卷第十

初分讚般若品第五

二藏法師玄奘奉

爾時具壽大目連具壽大飲光具壽善現等衆所識諸大聲聞及諸菩薩摩訶薩衆俱詣善薩摩訶薩衆俱詣舍衛城逝多林給孤獨園恭敬合掌白佛言世尊善薩摩訶薩所有般若波羅

是大波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是廣波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無等等波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是最上波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是最勝波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是極妙波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無上波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無上上波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無等等波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無待對

斯一四三四號　大般若波羅蜜多經卷第十

S—>T220 5/50c14

W—> 5/52B11

*

波羅蜜多是無上波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無上上波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是等等波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無待對波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是如虛空波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是自相空波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是一切法空波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是不可得空波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無性空波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是自性空波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無性自性空波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無生波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無

羅蜜多是無變異空波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無生波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無滅波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無淨波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是寂靜波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是遠離波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是調伏波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是閑發一切功德波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是能破一切波羅蜜多世尊善薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是不可屈伏波羅蜜多世尊脩行般若波羅蜜多諸善薩摩訶薩等

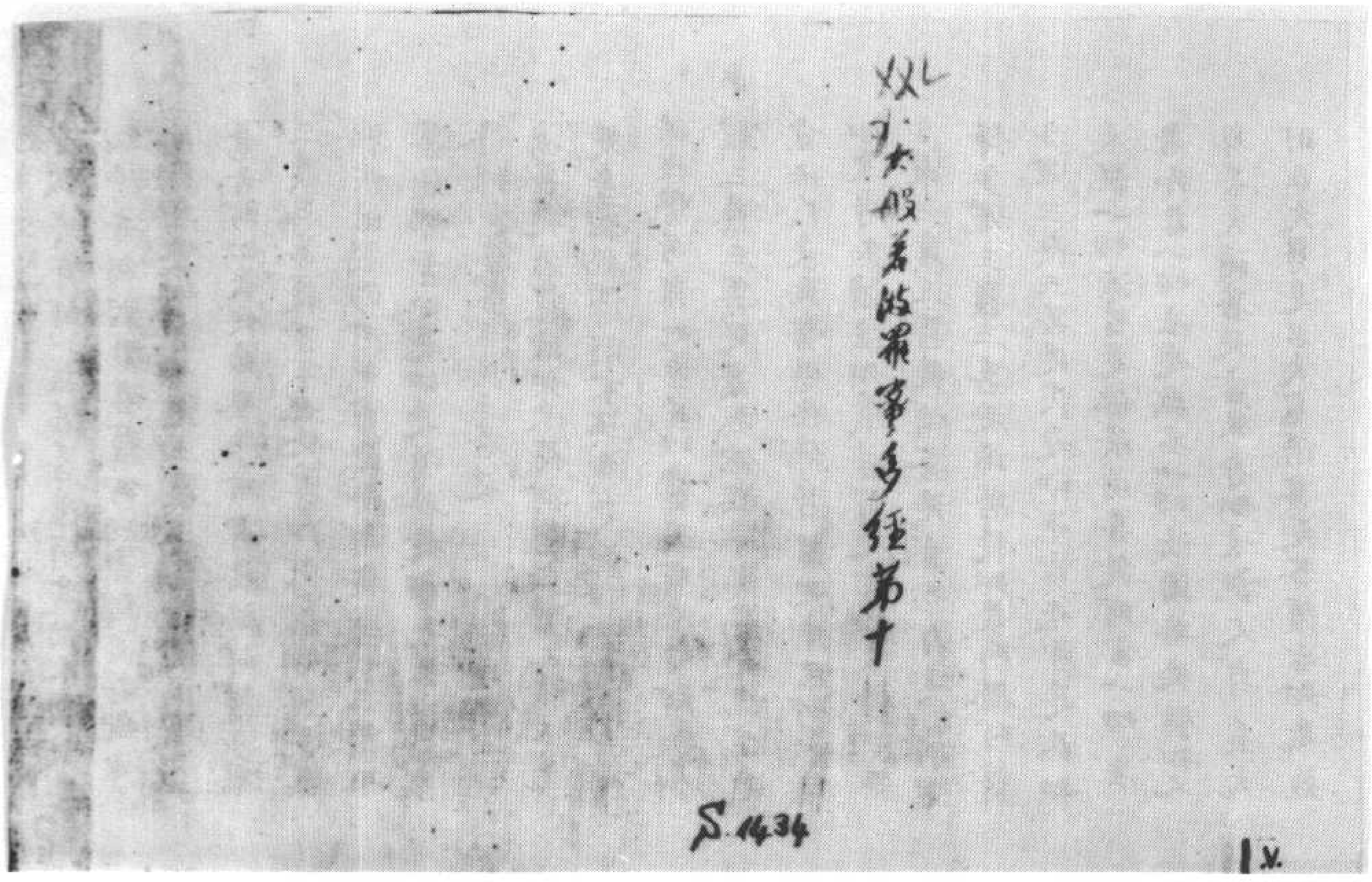
等覺脇覺上覺妙具大勢力能脩行無等等布施能圓滿無等等布施能具足無等等布施波羅蜜多能得無等等自體所謂無違殊脇相好妙庄嚴身能證無等等妙法所謂無上心等菩提世尊脩行般若波羅蜜多能圓滿無等等淨戒能具足無等等淨戒能圓滿無等等淨戒波羅蜜多能得無等等自體所謂無違殊脇相好妙庄嚴身能證無等等自體所謂無上心等菩提世尊脩行般若波羅蜜多能圓滿無等等安忍能具足無等等安忍波羅蜜多能得無等等自體所謂無違殊脇相好妙庄嚴身能證無等等妙法所謂無上心等菩提世尊脩行般若波羅蜜多能圓滿無等等精進能具足無等等精進波羅蜜多能得無等等自體所謂無違殊脇相好妙庄嚴身能證無等等妙法所謂無上心等菩提世尊脩行般若波羅蜜多能圓滿無等等靜慮能具足無等等靜慮波羅蜜多能得無等等自體所謂無違殊脇相好妙庄嚴身能證無等等妙法所謂無上心等菩提世尊脩行般若波羅蜜多能圓滿無等等般若能具足無等等般若波羅蜜多能得無等等自體所謂無違殊脇相好妙庄嚴身能證無等等妙法所謂無上心等菩提世尊脩行般若波羅蜜多能圓滿無等等方便善巧能具足無等等方便善巧波羅蜜多能得無等等自體所謂無違殊脇相好妙庄嚴身能證無等等妙法所謂無上心等菩提世尊脩行般若波羅蜜多能圓滿無等等願能具足無等等願波羅蜜多能得無等等自體所謂無違殊脇相好妙庄嚴身能證無等等妙法所謂無上心等菩提世尊脩行般若波羅蜜多能圓滿無等等力能具足無等等力波羅蜜多能得無等等自體所謂無違殊脇相好妙庄嚴身能證無等等妙法所謂無上心等菩提世尊脩行般若波羅蜜多能圓滿無等等智能具足無等等智波羅蜜多能得無等等自體所謂無違殊脇相好妙庄嚴身能證無等等妙法所謂無上心等菩提世尊脩行般若波羅蜜多能圓滿無等等慧能具足無等等慧波羅蜜多能得無等等自體所謂無違殊脇相好妙庄嚴身能證無等等妙法所謂無上心等菩提世尊脩行般若波羅蜜多能圓滿無等等脩行般若波羅蜜多諸善薩摩訶薩等

好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正
等菩提世尊脩行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩眾尊眾脉眾上眾妙具大勢力能修行
無等等靜慮能圓滿無等等靜慮能具足無
等等靜慮故罪蜜多能得無等等自體所謂
無邊殊脉相好妙莊嚴身能證無等等妙法
所謂無上正等菩提世尊脩行般若波羅蜜
多諸菩薩摩訶薩眾尊眾脉眾上眾妙具大
勢力能脩行無等等般若波羅蜜多能圓滿
若能具足無等等般若波羅蜜多能得無等
等自體所謂無邊殊脉相好妙莊嚴身能證
無等等妙法所謂無上正等菩提
世尊脩行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩眾
尊眾脉眾上眾妙具大勢力能安住無等等
內空外空內外空空空大空脉義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空能圓滿無等等內空
乃至無性自性空能具足無等等內空乃至
無性自性空能得無等等自體所謂無邊殊
脉相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提世尊脩行般若波羅蜜多諸菩
薩摩訶薩眾尊眾脉眾上眾妙具大勢力能

上正等菩提世尊脩行般若波羅蜜多諸菩
薩摩訶薩眾尊眾脉眾上眾妙具大勢力能
安住無等等真如法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界能圓滿無等等真如乃至不思議
界能具足無等等真如乃至不思議界能得
無等等自體所謂無邊殊脉相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正等菩提世等
脩行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩眾尊眾
脉眾上眾妙具大勢力能脩行無等等四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支能圓滿無等等四念住乃至八聖道支
能具足無等等四念住乃至八聖道支能得
無等等自體所謂無邊殊脉相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊
脩行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩眾尊眾
脉眾上眾妙具大勢力能安住無等等空解
脫門能圓滿無等等空解脫門能具足無等
等空解脫門能得無等等自體所謂無邊殊
脉相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提世尊脩行般若波羅蜜多諸菩
薩摩訶薩眾尊眾脉眾上眾妙具大勢力能

等妙法所謂無上心等善提世尊脩行般若
波羅蜜多諸善薩摩訶薩眾尊眾脉眾上眾
*
妙具大勢力能脩行無等等四靜慮四無量
四無色定能圓滿無等等四靜慮四無量四
無色定能具足無等等四靜慮四無量四無
色定能得無等等自體所謂無邊殊脉相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上心等
善提世尊脩行般若波羅蜜多諸善薩摩訶
薩眾尊眾脉眾上眾妙具大勢力能脩行無
等等八解脫八脉處九次第定十遍處能圓
滿無等等八解脫八脉處九次第定十遍處
能具足無等等八解脫八脉處九次第定十
遍處能得無等等自體所謂無邊殊脉相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上心等
善提世尊脩行般若波羅蜜多諸善薩摩訶
薩眾尊眾脉眾上眾妙具大勢力能脩行無
等等空無相無願解脫門能圓滿無等等空
無相無願解脫門能具足無等等空無相無

17



復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此
經若為人輕賤是人現世罪業應墮惡道以
今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提我念過去无量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億
那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千万億
分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提心我應滅度一切衆生滅度
一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於

斯一四三五號　金剛般若波羅蜜經

S→T235　8/750c24
↓→　8/752c2

爾時須菩提白佛言世尊甚奇特世尊善
護念諸菩薩善付囑諸菩薩世尊若善男子善
女人初發心時應云何住云何降伏其心唯然所願樂欲聞之
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想我皆令入無餘涅槃而滅度之如是滅度無量無數無邊衆生實无衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩何以故須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不如是世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若

身長大須菩提言世尊如來說人身長大
則非大身是名大身須菩提亦如是若
作是言我當滅度無量衆生則不名菩薩何
以故須菩提實無有法名爲菩薩是故佛說
一切法無我無人無衆生無壽者須菩提
若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩
何以故如來說莊嚴佛土者卽非莊嚴是名
莊嚴須菩提若菩薩通達無我法者如來
說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如二恒河中所有沙有
如是等恒河如是等佛世界如
是寧爲多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆爲非心是名爲心所以者何須

菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德元故如來說得福德多
須菩提於意云何可以具足色身見不不也
世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身卽非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何可以具足諸相見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足卽非具足是名諸相具足是名
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法卽
爲謗佛不能解我所說故須菩提說法者元
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提爲元所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至

爲諸佛不能解我所說須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提爲无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名
善法須菩提若三千大千世界中所有諸須
彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人
以此般若波羅蜜乃至四句偈等受持讀誦
爲他人說於前福德百分不及一百千万億
分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者
則非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提言如是如是以
三十二相觀如來不須菩提言若以三十二

*

相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故說不受福德須菩提若有人言如來若
來若去若坐若臥是人不解我所說義何
以故如來者无所從來亦无所去故名如來

來若去若坐若臥是人不解我所說義
以故如來者无所從來亦无所去故名如來

*

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提
說但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不不
也世尊是人不解如來所說義何以故世尊
說我見人見衆生見壽者見即非我見人見
衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽
者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於
一切法應如是知如是見如是信解不生法

17

相須菩提所言法相者如來說即非法相是
名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世
界七寶持用布施若有善男子善女人發
菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦
爲人演說其福勝彼云何爲人演說不取於相
如如不動何以故

一切有爲法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

18

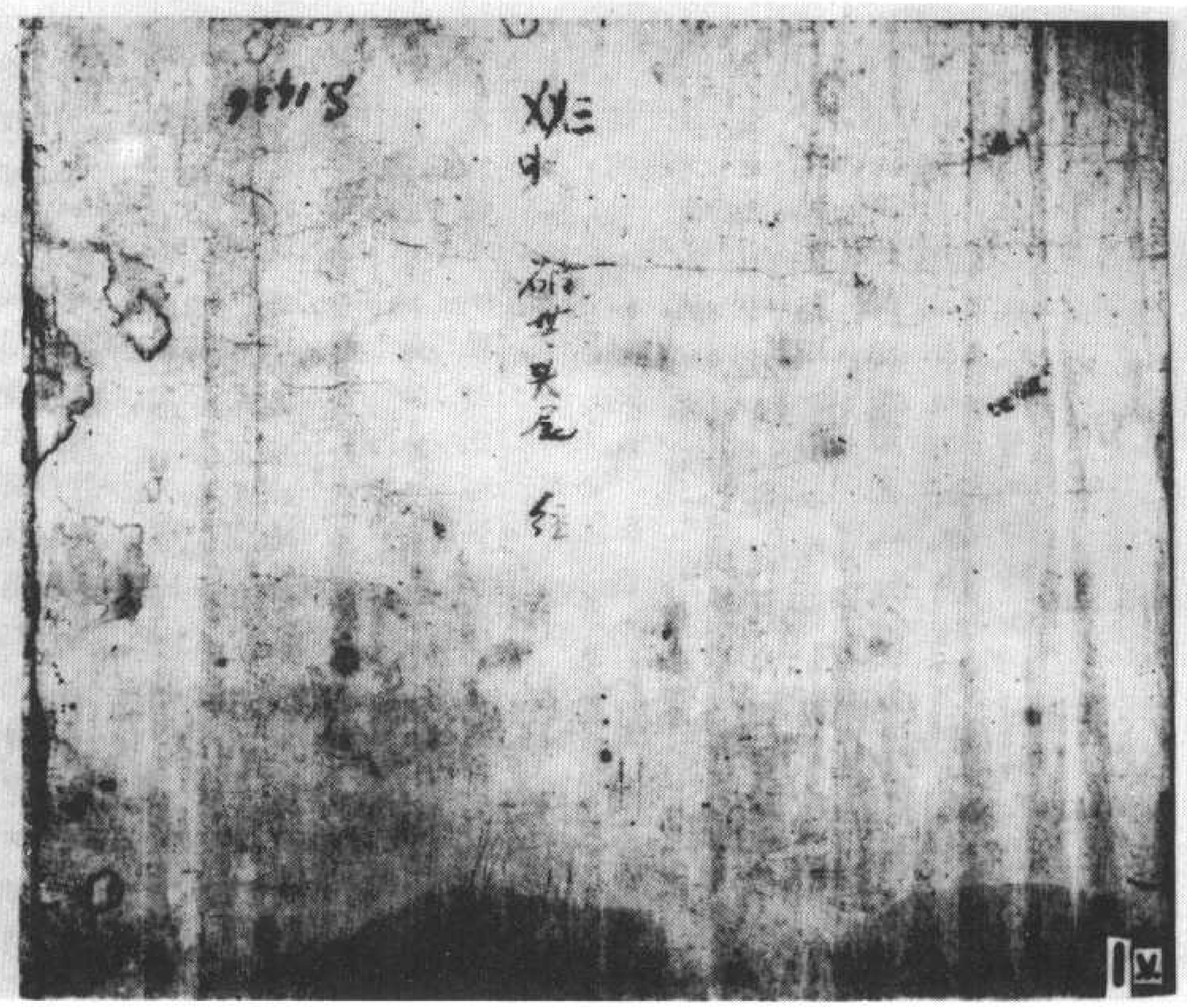
波羅蜜多方便善巧教誡教授善
等今者當應遠離產要所執趣
善行類作是言汝等今者應
具孔所之少物勿情此而生憍逸
此中都孔堅實事故汝等今者應
恩精進靜慮般若波羅蜜多方便
特此而生憍逸所以者何此中都孔
故汝等今者應行內空乃至孔性自性空
行真如乃至不思議界應行
應行四念住乃至八聖道支應行四靜慮四
孔量四孔色定應行八解脫乃至十遍處應
行空孔相孔願解脫門應行
未地應行極喜地乃至法雲地應行
華反門三摩地門應行五眼六神通應行
來十力乃至十八佛不共法應行孔忘失法
恒住捨性應行一切智道相智一切相智應
行預流果乃至獨覺菩提應行一切菩薩摩
訶薩行應行諸佛孔上正等菩提應行諸
孔量佛法勿持此而生憍逸所以者何此
中都孔堅實事故善現是菩薩摩訶薩安
住般若波羅蜜多方便善巧教誡教授善有情

*

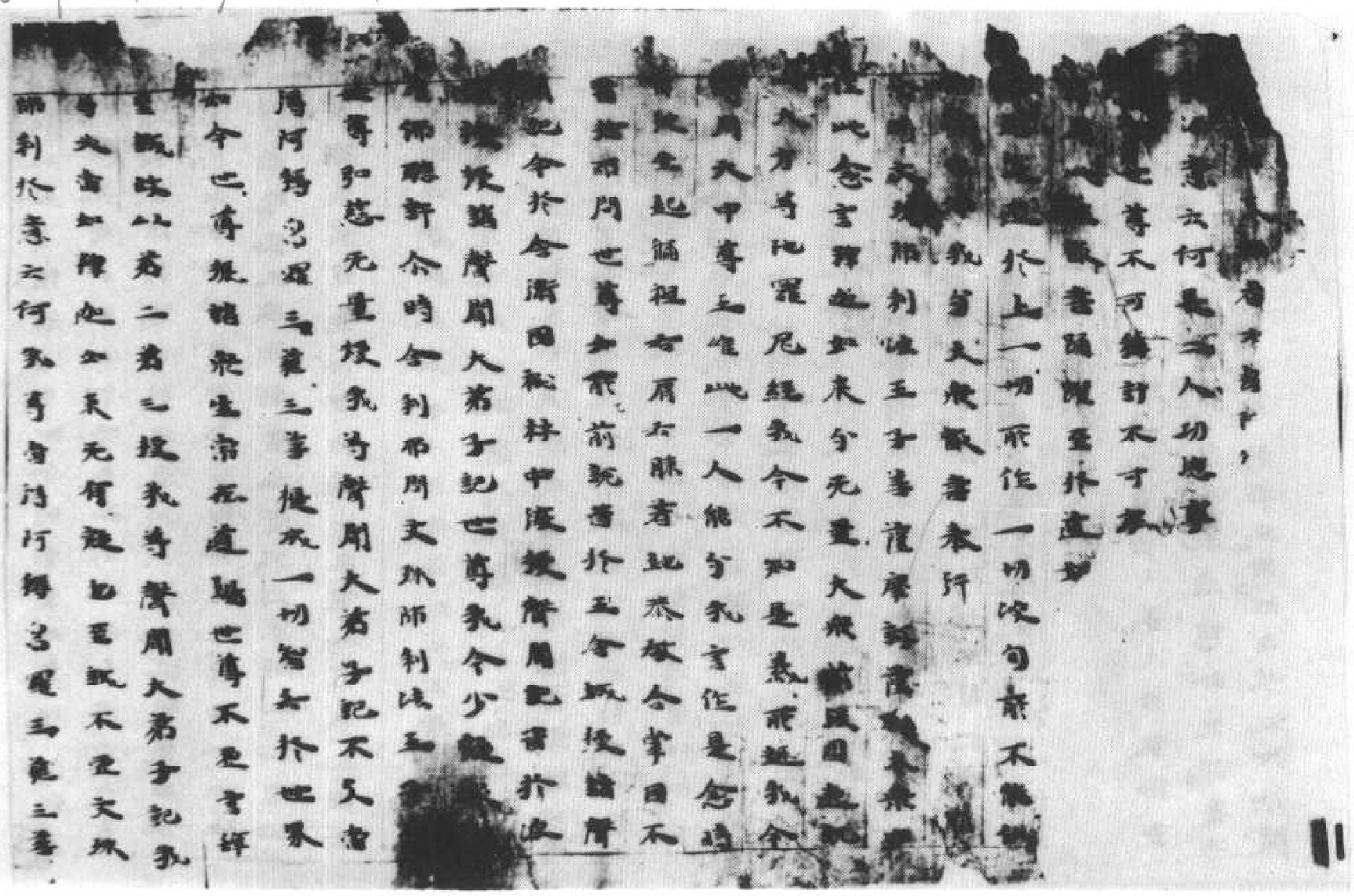
孔量佛法勿持此而生憍逸所以者何
中都孔堅實事故善現是菩薩摩訶薩安
住般若波羅蜜多方便善巧教誡教授善有情
時行菩薩道孔所執著所執著者何一切法性
不應執著若執著若所執著所執著時執著者
孔自性以一切法自性空故如是善現善菩
薩摩訶薩如是修行菩薩道時於一切法都
孔所住而為方便雖行布施波羅
蜜多乃至般若波羅蜜多而於其中都孔所
住雖行內空乃至孔性自性空而於其中都

斯一四三六號　大般若波羅蜜多經卷第四百七十六

S→ T220 7410 B21~C1
W→ 7410 C21



S→T 1339 21/649 B19～22



陀記是語如來授記法大授記者應如是觀是法
性無名授記佛時今則不然佛不自現說於聲
聞文佛心思生本業佛世今則不然云何名
為聲聞文佛心思生本業而不著說
知不久當得阿耨多羅三藐三菩提說此法時先
重德子說百由旬大衆皆發阿耨多羅三菩提
心今時五百大弟子聞生如幻不起法忍而白佛
言世尊如佛所說甚深心法時者有次第耶為但
大善提因緣云何而知今時佛告五百大弟子
衆心魔來時凡有四千万億衆生人悉發大
聲振振動放大光明令其五百大弟子
聲振振動放大光明令其五百大弟子
魔其人令其心狂大光明放大光明
火噴人面上光明等山林神其人心人應如來
悉住是語明星白心中無有疑惑即起頂
一句復爾所說多少佛前無異迦葉
聖室處法王子觀也善法王子即法王子
唯王子欲聞決了法王子即法王子
如法王子即是等喜摩訶薩法王子大空法王子
諸王人注次人不聞是語明星白心中無有疑惑即起頂
禮無異無增減是語已時是迦葉尊者及是
諸王人注次人不聞是語明星白心中無有疑惑即起頂
禮無異無增減是語已時是迦葉尊者及是諸
王子大

得見現前諸佛復更值遇恭敬供養如是供養已而見

十方歎世界諸菩薩等入菩提場佛告阿難汝今諦聽

吾今為汝分別演說令汝開悟此人出時應先正念然

後出息正念出息此人現身得自憶知入狂亂

時阿難白佛言世尊心汗人者將欲出時當出

何言佛告阿難此人出時應先正念然後出息如是

此人得到不佛告阿難汗

白佛復得此心未不佛告阿難汗

乳若子初者出色歎心貪欲急為

若出受禪汗者於七日中尒時

當知是去於步時去於住

場无異也若如是者應一心憶

念毗羅尼具去

有期限復得出為他說婬人所樂

所用說過先所不思令正心作若

无有令時阿難白佛言唯然世尊

說婬欲佛言不也阿難白佛若不

於三摩佛告阿難三摩者云何語言

阿難白佛言說一出息頃

家者用三種為佛告阿難一衣

佛法式一飯眼者今乳若子

人生於道場時當書

尺應父母前跪雙

人生於道場當歌何義應知

人應父母前跪雙

阿難白佛汝說一法者所說之法
衆者用三種為佛事何等為一
佛法式一結眼者令乳哺子經道場時當書一
眼書滿盛著寸尺不雜若滿心起即得離道衆
為三者見於信服發意道場為說其名如
是法當授為阿難白佛言若有善男子善女人
若有不受六重教者場經道場不得言能意樂
任受學道場阿難言若聞受者當形受也以能
受也佛言如上法眼意樂任受離文隨阿難
白佛如前所說慕有念不念時七佛即現其前
爾時阿難前語阿難言實以聲聞小衆小智意
照諸衆生起盡滅見盡支諸佛都由此門成阿
羅漢三菩三菩提心法一切諸佛法門三世
諸佛悉由此門及阿羅漢辟支羅漢三事提諸佛
說已勿然天現阿難白佛令何所在
佛知其意即為答言今在東方阿閦佛土過
滅見故為聲聞阿難白佛甚希能除邪見障也
佛告阿難如來所言人有見心者乃能除此無量
罪若不生心者為名何人佛言名少分淨者阿
難白佛言此人今於佛法意

罪若不生心者為名何人佛言名少分淨者阿
難白佛言此人今於佛生何等佛告阿難隨意
所生阿難白佛隨意所生大方等陀羅尼力也
三世一尊力也佛告阿難非是我力乃是摩訶
般若波羅尼無和合為能致衆生到安樂國阿
難言若諸衆者乃至不能信如是受用今時佛告
阿難若衆生也方等陀羅尼
若法令諦聽善思念之爾時阿難一切十方世界
經回縛阿難一切十方也衆皆如是
是可知衆生有人能如此
從一尼優婆塞優婆夷諸聞所行佛法者入乳法
中說事能一人天衆說法亦復如是
隨所樂飛普悉飛以者何生物方
是諸應說法衆人天說說衆生物方
普說法衆尊王是諸不體法衆事聽
說衆天眼是諸書說法衆事
衆樂是諸大乘部悉之衆
是諸三十二觀而自莊嚴
是諸是佛方經普勸說衆
阿難以是因緣說法書
上書說法今諦聽書為法說
受有受說若有

阿難此輩因緣先世各貪
上妙飲食今聞佛說皆悉棄捨
為男子為女人不斷如來
淫中順生無明不止愛想
嗅此人命終入熏力阿鼻獄
受無間業八萬四
千劫已滿此獄出已復
此人與地獄出入經
一小劫一小劫從十六萬
受沒為畜入熏力
下方一熏生方一
來為而受上生
佛聲聞人生
善生世間
第之福先一不
為人來
令衆生不
衆人所
狂令不
人所
是不
衆生

W→T 1339 21/651 C29

是不見阿鼻地人先世各貪
衆生是淫為人身說相不
殺者命上所說衣為
它生是說殺業衣服
以已急急而作今
殺故諸沙門
佛說無信人中
大方等陀羅尼經卷第二

比丘僧史祇等
明和七年
一校已

第二明性體
第三論善惡
第四說顯沒
第五論道有
第六述理更

第一序本文者河上公云謂四方物類無之
無即此也天性無為命者老子經云復命曰常
河上公云復其性命此言復其三命之復曰
得常道之性也經云道法自然河上公云道
性尊無名淸淨也錄云物之特成而謂之道用云
物之自然即物之通性也

義者道授曰見而謂之義成而謂之道用云
謂之性性与道合而道之將將好生道道使
之然也二重

第二明性將者論道性以清靈自然為體一
切含識各有其分先稟於一以成其种次受
天命以生其形形性等差各有限天之所
命各盡其極故外與赤天命之謂性率性
之謂道又云窮理盡性以至於命故命為性
之然也今論道性則但就本識清靈以為言者
欲物性則無取受命形質以為語也一切无

之謂道又云窮理盡性以至於命故命為性
之然也今論道性則但就本識清靈以為言者
欲物性則無取受命形質以為語也一切无
邊生也二重

第三論善惡有識之主靜則為性動則
為情情有成也善成為善惡成為惡問云主
种種去大道雖无心可名有情求此善情也
定惡經云受納有形形除六情此惡情也
四本論或謂性善情惡或云性惡情善皆取
无矣定善經云不求為善離此四事及我而
事實非自然乎其中又云為善正外清虛自
然及守一即及道性也三重

第四說顯沒者得道之所由有道性如木
中之火石中之玉道性之體實堅難見從無
則沒從善則顯所以欲學令物之性有三一
日陰二日陽三日和云女士陽和清虛陰烝
滯濁陽和多善陰分多惡故性之多陽知者
多善多陰知者多惡惡則乘惡隨多善則合真
合真則道性顯乘道則道性沒也云女又云

合真則道性賦承道則道性沒也言七又言
陽和三合乃能缺陰陽氣滯濁對陽和和
陽清虛淨陰堅實是以探教之後以善惡惡
成此之由也一章
第五論道有者夫一切含識皆有道性何以
明之夫有識所以異於无識者以其心識明
照能有取捨非如水石雖有本性石不能取
捨者也既心有取則主有變善為善則致福
故從生歿以為人為惡則招罪故沒入石隨
盡歿人盡既其交換則道性理無通有也五
第六述迴變者聞人隨盡歿盡歿為人盡歿
与人本非為類泯无之初各有其分限盡歿
未嘗為人人未嘗為盡歿今以何義忽能
換革故曰人與盡歿俱凍四大之形而是方
貧不同吾質為異耳辭如返轉知之為人則
成人狀辭之為歿則成歿象亦如半衰成席
楚越為龜之例神識隨之以異也六章
積德福田第五
前科既明自欲道性為德之源華嚴無明
福田滋長故次明積德福田也福田義有七

重
第一序本文
第二釋名義
第三明分業
第四述口業
第五心業
第六例三一
第七論報子
第一序本文者經云治人事天莫如嗇夫嗇
四家之法略明福田之果也重寶消塵經云
田心立福口塵塵法輪界此也一重
第二釋名義者夫福者百也一者積也以滋
長為義義種填滿數百滿足方
開福者語其開從因得故義以名焉此四
是植福之田故曰福田也義人以多貴為福
那通則為罪田此義無所
者也若能以三業植田心道斗
所之田心立福口塵法輪界此也福田義有七

者也若能以三業植因正道則為福田消魔

所主因心立福田者也陸先生書錄鄧豁士

＊ 人身口意為罪福之田即此也二重

第三身業有三四一者殖財三者施財三者

施命殖智者備行武行研智正法植德建功

无為為業福善自生也施財者施衣食資生

善并燈光畫之類人物以下各有差等悉皆慈

上品大或鉅去上品七十四岁備報中為三

下二千倍報下品六千二百倍報地施命者

不殺故生賢為施命也不殺為慈念殺則應一切皆養命恒不殺亦

於万物有洪生之義施命經歷

所去无為也長壽報也三重

第四口業亦有三四一者不言二者綺言

三者惡言也不言者內德則靜觀无屏隅

口腹息飡霞飲洗心絕跡御物化則以不言

為教自身事物不施歸令貴言重語物則將

安故老子云不言之教天下希及也綺言者

內德則以綺言祝禱心口相違待外化則承施

應會記謂言依違倚靡以道於物久久自

化猶如孔子答鈐事復素舟有周子贈夫子

＊ 為衛君子祝禱有貴賤之別是地平言言

內德則靡少禱祠請求歌謠煩亂則靡慈通

時為一切祝禱法物禮儀律令集善目

福民罪不為也凡此皆通三者之法一重

善五心業有三四一者慈悲三者信忍三者

定慈也慈者与物之歡悲者哀物之苦憂為

為慈哀普為悲悲無緣同心之本也信

者內德則心信西道外化則言不言也忍

者內德則西定堅固無特武將守操安辱不

厭苦勞也定慈者發五十八願解五念轉神

入年智慈通徹也五重

第六三一者靖閑綠下云道為无心案一切

作福田者言道以三一為无心觀空為宗主

无无分不在又道為一切作福田之人身有

三實上實在眉間却入三寸号泥洹宮為五

丹田中實在心央号絳宮為中丹田下實

齊下却入三寸号命門號宮為下丹田也

三宮上宮在眉間却入三寸号泥洹宮為上
丹田中宮在心央号絳宮為中丹田下宮在
臍下却入三寸号命門黃庭宮為下丹田也

* 辨者真来陽盛忌上昇之色無取丹信赤
心之義也上一居絳宮下一
居黃庭宮者以元心為心游
一之神於其身中濡益智慮
為一切様備之根實故不以稱
微定志所謂膀胱三元之義也
第七論種子者三業之中身
施物為種口業以讃說稱揚
讃嘆為種心業以歸禄尊為
為種此事有三業而以心為
主論口唐虚語舞也又主實
信施疎主吉人求心今多虚詐
心言人推時此皆心有厚薄
引隨時推方見淳者也論在堂實義疏中
闕曰何謂後素
答曰純畫為素畫采竟以墨辨之是也
功徳圓果第六
嗣興明福曰建基為立徳立徳之始于

闕曰何謂後素
答曰純畫為素畫采竟以墨辨之是也
功徳圓果第六
嗣興明福曰建基為立徳立徳之始于
功行招福為功徳故次論功徳之切
徳者有曰有果徳者論果功者名蒙其報
卜果曰曰也功徳曰果
第一序本文
第二釋名

斯一四三八號背面　書牘軌範

17-V

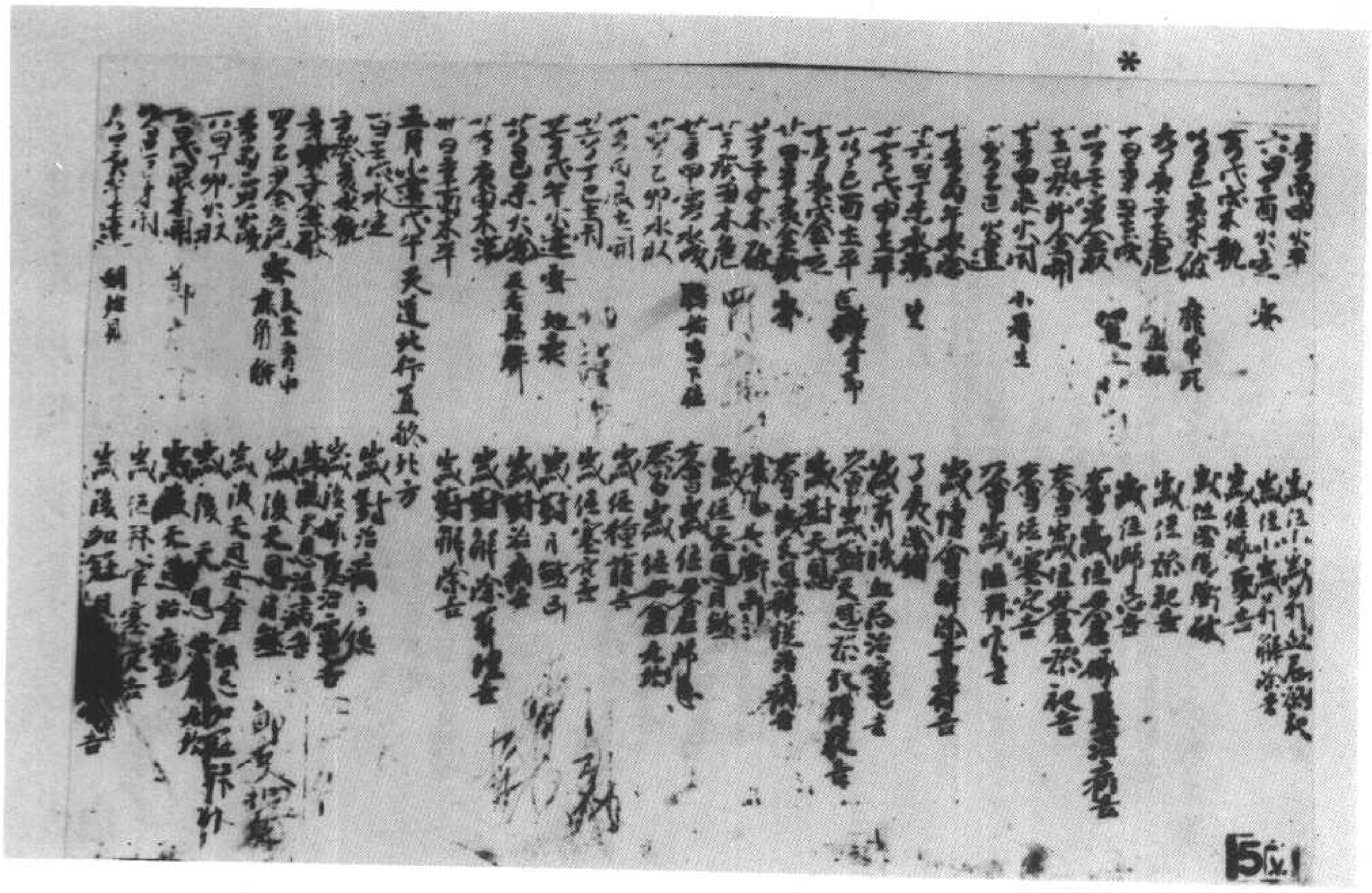
S 1438

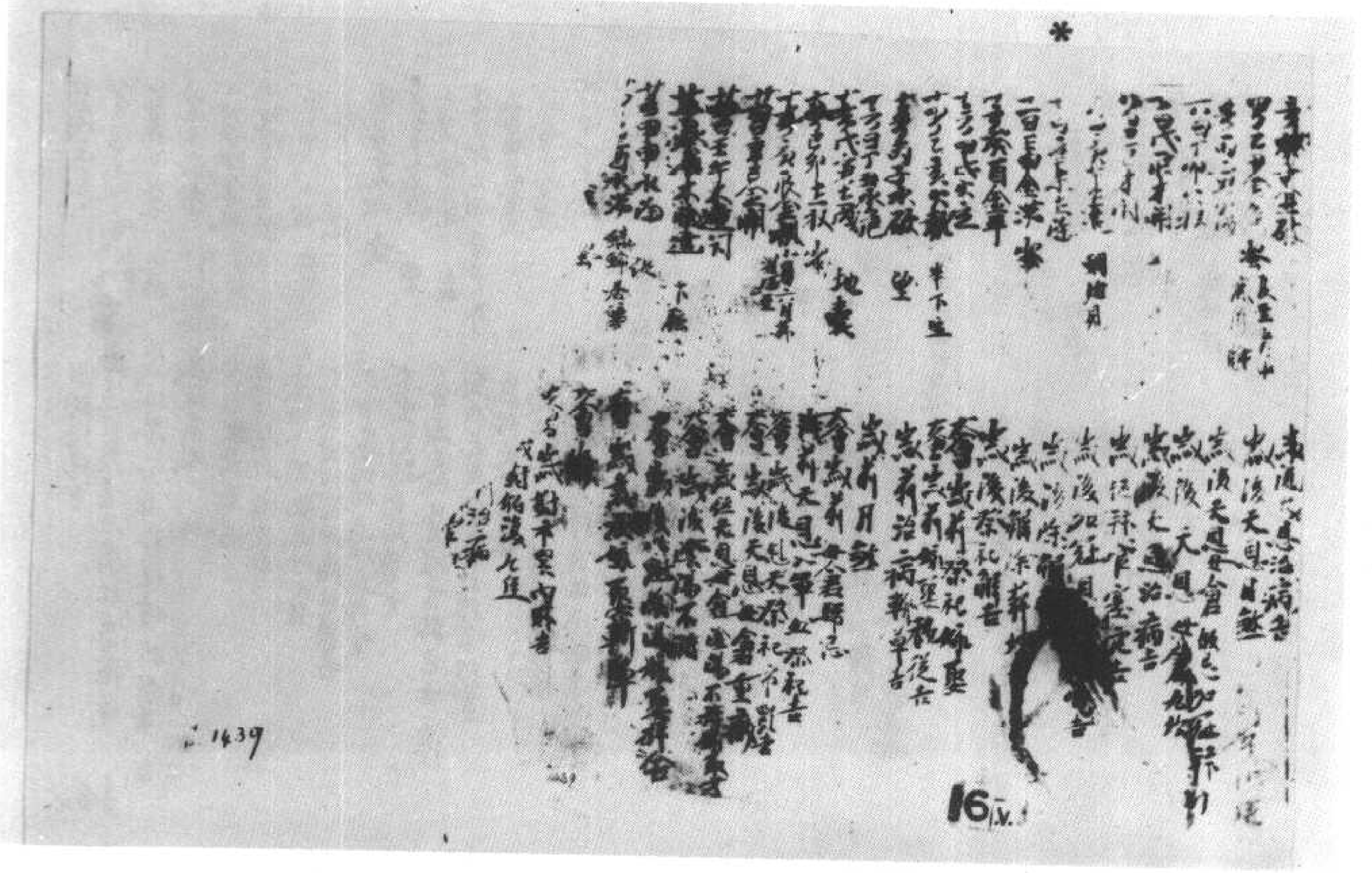
18-V

斯一四三九號背面　日曆

13v.

14v.





之說解元爲水能弱民抑爲說之則多死爲故寬難
施教曰石奉太叔爲政不忍猛而寬鄭國多盜聚
人於崇蒲之澤太叔悔之曰吾平從夫子不及此與
鄭以攻雖爲之盜少必仲尼曰善哉政寬
則民惰之則乱之以猛之則民殘之則施之以寬之以濟
寬政是以和詩曰民亦勞止汔可小康惠此
中國以綏四方施之以寬也無偏無頗遵王之義
直操不長明引之以猛也柔遠能邇以安我王平之以
和也又曰不竞不絿不剛不柔布政優優百祿是遒和
之至也及子產卒仲尼聞之出涕曰古之遺愛也
大臣者君之股肱耳目也所以親聽也所以行事也先
王知其如是也故博采謀慮君子錯諸上位使執邦
之政令爲執政散施則其舉之百之備之莫之任
之則亂之則治之則存之則興之則廢之則治之則
我麻事廢我故大臣者治万邦之重器也不可以
狹舉置也由人主所親察也舉者可以開新人而
已試充之閒舜也以振舉及其任之也則以心之所
見也又有不用振舉而獨大賢其文王曰於緝熙
見文王舉革而鈞陶萬方之言帝王之佐也乃載之
聽以爲太師非有衆人之舉也其言誠實於緝熙君
之心其術誠合於敬平之道文王之誠也直之於人我
於賢人知振舉之誠是誠非故用人也則亦或錯不誠
捨焉已世非有廣大通寬英聰行矣臣乎萬民
以爲矣舉有獨見之明而專任衆人之舉不以已察不
以爭孝亦何由獲大賢我且大賢之未通也固非淺
俗之所識也何則大賢之爲行也不特
味至淡其觀至拙夫如是則何以異於人乎其言
謂心並於無方而不固智則於萬物而不惑事變而不迷斯誠非流俗之所識也其
則世俾之舉我夫有辨之舉者皆刑於流俗
之觀而曲於流俗之論者也舉人見仲尼之好謀
而不舉也本謂之無能爲也爲之語曰秉轡
之急也本謂之無能爲也爲之語曰秉轡
之急也本謂之無能爲也爲之語曰秉轡
宏博厚宜其多知也且猶若此而況賢者乎以此論
之則時俗之不舉未必爲非也其時
必爲是也於詩曰山有扶蘇隰有荷華不見子都乃
見狂且言丹指好身非好也所謂眩者非眩也由眩之
所致也治世則不然矣并世之君生於
堂堂宰相而信流俗之說考圖不免於國亂之

必為是也故詩曰山有扶蘇隰有荷華不見子都乃見狂且言可謂好身非好也可謂貌者非貌也由貌者非其人則國家危上下亦故一舉而不
所能也治世則不然矣以世之君生於就長於就安目所見耳所聞皆非就也由就者非其人則國家危上下亦故一舉而不
留堂廉而傳流俗之說考國不免於國道之義也
而欲與之興大和救時弊過楊就與就安亦必難矣故
書曰股肱惰哉萬事隳使稱之故君子不過其時
不為時俗之所移也曰考悌誠信之稱則有之治則
救平之稱則未之有也其稱也異以如於智訓之能也
夫治國救平之術不而得其人則不能相同道也其
又案夫案不能振將隳使稱之故君子不過其時
不如流俗之士聲名章徹也非使如此又為流俗之
所裁制為高下之分貴賤之實貴由彼口是以設為
窮年不免於天夫昔孫卿生於戰國之際而有
之孝祖建免辱恣章文武宰師仲尼明經說
然而列國之君以為迂闊不達時變終莫之肯
至於邪說之士譎那車徒憲所如之國罪不遠
白黑免駟者不可勝數也故名實之不相當也
把柔久矣何世無之天下考道於後期物察矣
評任使第卅五

雒高子曰人主貴而高者之延在上位則
慕由進矣譬猶方圓之不相入是
惡而在上位據使那而欲
舉也不可不慎所任者得其人則國家
危則得失之道雅要在其人故一舉而不

舉也不可不慎所任者得其人則國家危上下亦故一舉而不
危則得失之道雅要在主矣故人主不必則耶人得志忠者
而姦人伏匿矣人主不必則耶人得志忠者
日昔者夏殷之興也以后益伊尹
案周之興也以二虢四臣其衰也以蔡公石甫
之前也以絕封矣吾其衰也以堅刀易牙矣觀古
興周何嘗不任忠賢亡國何嘗不用姦佞
則享天下之福用佞則受天下之禍成敗之徵甚
而三不國是昔由忠賢以道直行情姦佞以曲邪得
也上之人誠能少留行情不求悅意使忠賢步得用
言則姦佞之人庶幾有悛矣庶觀古賢明人不能
案據夫用人誤則有受其殃者上之人又豈其失由己
之所誤用惡聞其非既聞其非又護而飾之則私遂蔽
護耶固石飾之則有識之人莊口始舌而不敢言說耶
之人何上所親以非為是誤其所疏以是為非上不能
來也信聽言而行實罰則實不去實有功而罰不必
德有罪矣有道者則不然內察至公外持至平已之所
用賢則進而賞之不以為己功也不賢則退而罰之不
為己累也夫進不以為己功則聞其非怨而不藏無惡無
人有也已之所用而非已所用持之如一至公至平無
非為是以是為誰

一德者一而已誠之而後信之而後變則人知感之則人不
能也

恃德部

列子曰君其恃而無其德君子恥之有其言而無其
行君子鄙之夫君子者蓋平德之而能理不德之矣道德事
業損心過論忠養矣若欲酒戚樂下選其具矣若衰衰
以為城人義為郛莫之敢誅文王是也以道德為甲冑以仁義為干櫓
之敢敵湯武是也 司馬錯對秦惠王曰臣聞欲富國者務廣其地欲
強其兵者務富其民欲附其民者務廣其德 荀卿子言志意脩則驕富
行也果矣之威而敬於人義通君子之行也臨事不畏其死謀身不遺
其親君用之則退不用之則退義通武子之行也 外寬而內自脩其
而不直人以臨自持蓋殘伯玉之行也 書曰貴人無驕惟愛言辭
如流敏而有依若已有之人有愛其心好之弗言曰如自出其口是能
容之 漢武之代備雅則公孫弘董仲舒倪寬其長弘德行則石建石
慶周仁直則上式盈點推賢則薛公國都實體史籍令則趙禹張湯
文章則司馬遷相如骨鯁則東方朔枚皐應對則
其善人之意其使人之義 孔子曰吾見臨水大或時觀焉人未見臨仁而之死者
也 大戴孔曰玉在山而草木潤為水生珠而岸不枯為身抱德而人曰
終為 六韜曰事先之代文綺不衣玩好不實淫伎破善美不賤不為 孔
治者不財善不之是故財聚則人散財散則人聚 孔子曰辭達而已矣
辭貴不雕飾 礼云君上位不淫下位不援上格 礼云愚而好自用賤
而好自專生乎今之代反行古之道史及其身 徐陵云陛下惟神不測聖
既然方應物事務時變此非縣鏡 隋史部牧云超擢之用
徒勞私宗之業弘宇宙之風 黃門云光首膺期肱股佐命云超擢天之
業位當雄爵之功 梁書門牧云運籌時組之間折衝千里之外郭雄
圖於部陵中英滅於踐土流僕射約云地光曾衛勳
圖氛陰原之宗儀表台階冠冕把路 唐信云牧聲動
光前風飛龍騰要起 沈約書云協贊通其梁宇宙高勳盛烈則緝
管弦 唐信墓誌云明略依時雄圖贊務鮮襲史張風聲遠邇 徐陵射
御云周恩周德之倡如貔如虎之旅舉日月而建功名帶風雲而作解
退夢門碑云標格千仰崔嵬万里旌去雲以上騰翼青雲以高引 陸

國亂識臣忠貞世平見義勇爲 唐德宗貞元中詔天下先舉可備使者通其狀中書高郢薦武功令孔巢父 新唐書

尤賢風采能勝其任 況約事大體明 新唐書

管仲 唐德宗貞元中詔徵隱逸 徐偃對

辭去代隱同德之稱如貌如虎之貌 舉曰月而遊 列子

孫登門碑去聲拾千仞崔嵬萬里摶去聲以上勝負青雲以高引 陳

史部云共工氏有臣曰相柳氏更謂風雨霆黃門云武陵令元西

廊廟上掌武能潛實交恒握重貝 唐德宗貞元中詔天下舉

三賢輝 徵書門云恩澤之狀若時雨及萬物化之行如如風靡草

朱振云臣有幽道貞有政路從之如井當道之衢 漢

馬春陵侯敞共狄嘗北屬化善帥啊或如風雨 陳

我如春秋之三時既恩且威無冬夏之雨曰 唐德宗貞元中詔天下舉

撰漢千論万治決斷如流 曾鞏元豐類稿

可展其驥足 于公爲郡徵吏門壞屋郵吏父老杜爲修理門 公谷

君以林郡理事善可高其門令容駟馬車蓋父老曰何爲住此書公曰

我理獄多行陰德善于報當有興者子公車子定國果爲丞相

矣

賢行部

陳容曰夫仁義者豈有豪乎端之則爲君子行之則爲

忠義之行守貞直之操其於乎曰無異衆人及至臨難跖危險

經窮厄而不顧志氣雄烈而後知其異若孔子曰臧寒然後知松柏

後凋也 又曰一言之善重於千金一行之虧痛於斧鉞 郭中尚書

曰彼以惡來我以善應苟非木石理無不感但患愛之不私之不精可

或曰直枉忍心何謂也 善曰彼曲來我以善應惟心無慙則枉理自直

矣 曾子曰行善雖福未來而禍以遠矣安得不行之哉又曰所惡不行

不能遍人不患身之不顯所患不能覺過使 義不患名之不載 鳥曰

天下有常脈之道有不常脈之道脈之道曰柔不常脈之道曰

剛夫賢良君子撫存施行者當行之所不能守當守之所不能行當

剛人所不能守忠信我守之人所不能剛情欲我剛之人所不能行人所不能行人所不能弃人所不

之人所不能除偏頗我除之閭見者不能行爲爲聲音者一種 馮衍曰

罰賞易爲善行難爲之故語曰相馬失於瘦而善貴易爲善行難爲之故語曰相馬失於瘦

古之賢人不以貧賤介意是故原憲以貧窮居魯

著名君子者曰惟言善不滑言惡 晉漢

丞相問左右曰集

罰賞易爲善行難爲之故語曰相馬失於瘦而善貴易爲善行難爲之故語曰相馬失於瘦

古之賢人不以貧賤介意是故原憲以貧窮居魯

著名君子者曰惟言善不滑言惡 晉漢

丞相問左右曰集

生子長食其母然漢能飛事有此乎左右對曰惟

其母丞相大慙味爽旦而不言楚中數曰古之君子交絶而不出惡言

列向曰言善無及身言惡無及人蔡邕九人之見人之美也若己有之

人之失也若己之親已 唐元宗元規李有馬白駒的顙求有

人去好主置仗賢之花日益其妨主世可移禍於人仲

物鄰之和有之放牛畏其禾物繫牛陰橛下刈草

不敢更暴時人重其賢行 郭世已稱法言曰多可清而閑界雖有路

迷若而名我隨避名我逃可謂百代之師也 孟子百關伯載拜膺之風

者今貪夫爲之生廉懦夫爲之立志語曰李無穿成人無求生以害仁 郭

事曰夫聖人愛物而不傷於物夫不能傷物必不能傷我也 晉百里奚

乞食於路秦穆公委之以國此二人者皆重

服實於朝皆舉於灰石也皆由刁員才而身建文

晚就則善終翩華之草夕則零落松柏之茂隆冬不凋是以君子惡

迷茂 諸葛武侯曰君子之心當如鏡以之則可使明行之不違其言也故

化也 郭象曰古者言之不出口非不能言慙身行

藏之至死而敢道 子貢曰夫無財曰貧學不能行曰病令孔子貧

而非病也 孔子歎曰勇者不懼智者不惑仁者必有勇之者不必有

仁 朱宏曰夫庶敬忠以執物慈惠足以成人則衆善清貞足以敵俗

則可矣 家語曰芝蘭生於深林之中不以無人而不芳君子脩道

立德不以困窮而改其操

言行部

賈子曰一出口而不復者言也一見而不可施者行也故言與行智之表也是以

言必可行然後言之行必可行然後行之 應世曰夫言者其操之矣柄則反自傷 弟五伯魚曰以身教者從不

曰言出於口不可收也行發於身不可抱也 桓君山曰書有違惠行有指

耶人能踰揆無爲自致患禍者未之有也 陸賈曰閭情切者其言必衷

理正者其言必直是以智者欲達其言譬者欲歌其事 漢史籍

古之賢人不以貧賤介意是故原憲以貧窮居魯

著名君子者曰惟言善不滑言惡 晉漢

丞相問左右曰集

士色義薪已二子每言談皆推至誠以為行抱忠信以接物雖言及行
皆能感人可謂篤士矣　語曰一言幸理天下歸之一言幸邊吳
越　孔駢曰吳王先將父番曰前見元將舉措有礼後見仲將乃是論
爺之子重意明珠生於老蚌　注孫盛曰仲長敦仲長於朝子貢曰他人之
賢丘陵也猶可逾為仲長賢日月也無得而逾焉　李
子貢曰仲長賢矣對曰賢哉公曰其賢如何子貢曰仲
天之高終日履地誰知地之厚　孔安國曰欲使勿知
不知勿為　語曰人言善而人心實難信善言必行之若心有
詐乃勉言恐力必明信其心照形法無所以知人　李
譬不可以一朝求速要當積之於太素終之於半年　王文舒曰
若小謀求速要當積之於太素終之於半年　王文舒曰
若有小謀求速要當積之於太素終之於半年　王文舒曰
子貢曰仲長賢矣對曰賢哉公曰其賢如何子貢曰終日戴天不知
天之高終日履地誰知地之厚　孔安國曰欲使勿知
不知勿為　語曰人言善而人心實難信善言必行之若心有
詐乃勉言恐力必明信其心照形法無所以知人　李
譬不可以一朝求速要當積之於太素終之於半年　王文舒曰
若小謀求速要當積之於太素終之於半年　王文舒曰
若有小謀求速要當積之於太素終之於半年　王文舒曰
若有小謀求速要當積之於太素終之於半年　王文舒曰

羅讓家而為之請羅讓不悅文侯曰子本實之則不願稼之則不受今子言是
則上卿稼之則千鍾院食吾稼又貴吾穆望不其我羅讓態辭而出　李
不實遠物則遠之格何實則賢則尔之安　吳王仲曰叔子若必將善
必慕良交聞一善言即終夜想像見一惡事即累日疾疹

任賢部

臣聞教化之流非家至而之說也古今野
教隆道德之行自馬及外　荀彧稱
智之而不能用安爵也用而不能任安爵也任而不能信安爵也信而不
~恭之安爵是　然彧雖忠公非我善不能成霸越王非范蠡無以
若及臣非親近賢良信任忠直故亦不可矣任智則愚者為用任力則強
者為弱而智於強力於見任力者智乱之道也能任其智使其力則強
教因親以教愛　夫任人者美則之急務也所任者賢則之安所任者愚則之
軒故用者日存亡之機不可不察也　魏武侯日諸吉其義起曰
遠慕起治西河先生何以為理善曰以德以義起治西河先生何以為理善曰以德以義
患於屋借於人等於士臧於用賢武侯曰吾聞善
乾造武皇起二子吾不能制事皇乃以
開理乱人如理絲急之則絲緩之則治無
給之足　夫忠賢者內則耶良外御民內則忠賢蔽是以德未任而此乎孔無
吾用而王肯奔　語曰沉魚至而湯道興嫉子奔而嚴道亡
王曰有實乎成王曰無惡王曰實之國雖小而有任守之臣雖車前後士無
之　十枚索何万索之國而實乎成王曰實之國雖小而有任守之臣雖車前後士無
吾使子高爾趙之不報於河至更有
門垂更有緩首者使絡繹臨於河至更有
梁皇皇趙子二載共　武侯曰宋爾而龍親延而尊師而庭行事上賢大道之
序也帝曰來禹降水儆予成允切懷治賢克勤于邦克
能於賢　景公遊獲而還晏子曰此非不樂
公可晉無山虎入澤見蛇晏子曰此非不樂
有賢臣而不知一不辨知賢而不用之不辨用賢而不信三不辨夫山者虎所
居澤者蛇所蒙非不辨也為賢不用是不辨也且聞遊一士之身隨實之衰賢
武於蓋救弘華出於貧賢暨傅育為代越賢於陳虞翻為於陳虞翻
牛祇為劇牛之徒越居不次之用張良為韓三略之說以遊相鄴漸其書之知水
授石莫之受也及其漢祖用之也如張良授於陳項而

神則合道　淮南子曰治國者若縛四夫其中皆而已不拔者
雖落而由不已以其所安者少所利者多　楚后梁典曰楚
氏好而多子楚庄氏最而勤子楚人便習狐公曰楚人者善其大夫
宗親親曰何謂好而惡也以相繼繼繼若繼若是謂親之過及私
便人親私滋楚氏成氏楚覺惟親惡以白楚王之威其施而厚文於
潛心楚二國歲修就之德　申包胥者楚人也吳陳代楚卜臨江
出亡於外包胥赴急求救秦五不許包胥立於秦廷不食七日
七夜不絕聲秦五感其志乃發兵救楚吳師乃退　周禮曰
頒田以色貫有命貴賢貴之貫綽曰天命玄鳥降而生商
書非為名也功成而愛貴之貫是書通
所貫不見　戒國之道立為師者為前的人事前戒
孟軻者引其綱而不明張孔子曰夫為綱者引其綱而不
前人目　孟曰一家人一國興一人貪戾一國作亂其機如此
下以仁而人從之桀紂率天下以暴而人從之孔安國注曰
桀紂身先也其心欲也其心先誠其志
之無而相加以也古之學從事於我上述先之書必相身相加
每出入行路遇事遇之從者曰是某事不肯以師說事君者莫
我今庶公為公問列而君長之曰某
每而不長者王室有國家法度也
每二人互也辱之而興鬬爭不與合
也我庶幾鬬之伏其德義遂由祖
實識經傳君子將舉弘猷乃至于斯事為相如為射頃襄王
遇江諸人每至吉辰輒相邀於新市
日風景不殊也有山河之異皆相
當共公孝勤力王室克流宗社何至
諸大夫請出擊之楚王必曰免王之時晉不伐楚及私之代
而晉伐楚私之罪也如何舉諸大夫擊鼓曰免哉之時晉不伐楚
及其之罪也而晉伐楚其之罪也不能輔翼重化致使陳國兵晉
人聞之相與謂曰楚之君臣爭罪在己上下同心王事靡盬不可
攻速旋師而歸　漢武帝末時悔征伐之事乃封丞相
古賢皇重安國養人為本事
事養幸之時功多者厚實語曰千金之裘非一狐之腋大廈之材
非一木之本太平之功非一人之力　春秋公曰毛羽未成不可
以高飛文理未成不可以為國

改教篇

夫為政者必先悌其友后而人主自正夫人君四今　春曰儀表也身者自要儀表謂容貌身體不
以感官主政者為天下雖施號令宣慎智而不相教補闕拾不
補令故立官以舉之主政以制之　論曰三老孝經五
也夫人之不善更之聖也史之不善是之罪也　故見其人而知
其史見其史而知其君故君明而史智而人善史過史之功見其人故可不慎也
孔子去入其境其政可知也若泛泰教厚詩教也差流通知遠書
教也差廣情易良樂教也若恭儉庄敬禮教也若絜淨精微易教也
也差屬辭比事春秋教也　漢景帝去耶文則雖傷農事然猶
祖妾女功桑事傷就之本女工蠶桑之源所衣所食之有也　鄉飲酒者謂
逸鼎之士　尸子曰夫人君修其行貨者賤於万人之富不善
者賤於府庫之內　管子曰倉廩實知禮節衣食足知榮辱
孔子為魯司寇斷政行政事七日而誅少正卯使
日而風景不殊也有山河之異皆相
日不能過不修德而淺興行史記云夫理人者猶
前嚴所以懲一海之內而整齊万人文帝去董安于之法也規模深
隨子木峙之為政當如烈火　商鞅云化人如風之靡草之從教
益彰隨形　本傳曾奚衛政時人語曰貴則耳賤則目貴賤之
父子各如策　貴遊子曰夫為政者曰貴則耳賤則目貴賤之
而以衆之目視則無所不見以衆之耳聽則無所不聞以衆人之
有慮則無所不知以心身之理物則無所不及故之所行在順人
心人惡要修我逸樂之人惡或純我生育之
非一木之本太平之功非一人之力　春秋公曰毛羽未成不可

曾元不免哉且十世又不受如是哉卑逃至一丈於不受
孫者是同事行逃罪二丈為人父母而不能使其子
可取乎為帝嚳誅堯不能使堯不能使其為堯
事舜能以為妻子曰百能
崇德也舜堯舜之事
堯舜也舜堯舜之事
堯舜也舜堯舜之事
堯舜

著避鬼於無形　語曰益今月無物雷應熱明　徐璣曰
不然譬如眼無有量子雖何以見白對日清物之姿望秋
先落松栢之實逢霜不凋　孟軻王道謂實落去子並時遊
鐵擊斫堅體猶後逢行然以禮不從衆南之長逸有海內之
地顧惟之日亡戟南去此候衆心秀崎屬立千仞　謝康樂
最岫去江東然我御雷猶步我君亦一前之後駟　夏侯太初
看倚桂柱春時暴雨雷破所倚桂未眠然而打神色不
變者仍如故賓客皆驚坐定以手摩其背　王衰為司馬太傅從洞主物春稍不慶懼母於
從其神異也　王衰為司馬太傅從洞主物春稍不慶懼母於
王明子云祖長史為簡文
雪何小子云有本傳總其事　潘東武後人閑賢孟明群國
稱見幼聰清不孝名史判史歐東日群士如何不孝耶東養
日本為息員不得為孝子　崇韓子系林少有逸羣之量而
靜每云席廟之材非簡棧之用明帝之試不足以污番兒
量右甲義之年十歲時從
中興大將軍右甲亞根中使言
事卻愚右甲亞根中使言　右甲未起須臾吸入月人論
活經乃割吐吓頭面被稱
相為大驚。曰不得不除之乃
相是清全其命子時從小而有大智

愚義部

諺曰糊愚不已天下可使糊愚不海以一取万　諺曰六合
之內八方之外懷生之物有汉洞於淳者則是王聖之士有不
換於王道者則無大愚之降史部云曾五物舉。潔流風意仁愚
可以懷薄戰威威名可以懷叱　楚應王食芥菹乃中見水蛭為
隱蔽人之通遂吞之回得心腹之疾令尹入問王病之由急王
屑左右具以得病吞之總令尹再拜而賀之曰臣聞天道無親恆
德是輔王有愛人之德天當為助此疾安不舍書說商史王味
百經心棄惡然君子曰天高聽遠報恩善道此之謂也
孔子曰北山或見婦人與於路聲甚哀孔子使人問之婦

人曰前年虎食吾夫今年虎食吾子是
以悲耳孔子曰亦何不徙居婦人對曰其居清靜故年其人
貴是以不去孔子●顧為弟子曰記之善苛政猛於虎也
夫百姓不安弄息積已一人机械變動隊人主者
正貨藏於方人之室者國之主使廉絜守法
事失有罪在可赦切而報貨不可蓄罪而恨誅　高堂王時有
之明死通迴窮不滯時義高二子立於路傍史稱為之迴息見
日我終弟日非兄然弟終身如此事史不能決其父免去
子並其母問之欲子離法母掩泣對曰大者前妻之子小者妻之所生
~情之所愛欲然何也對曰大者前妻之子小者妻之所生
雖痛情義合隊小者重至明之注下隨其義故二子并贍
母部君夫人來之相衣不待粗愛飢之相食不待叫言飢衆
至身不爾廉平令情一日不再食終歲不飢人論
不遍食屑寒不擇衣似寒切身不
子矣君不能養其人成可衰武　勞不報雷威而不施嚴
而不殘每行鄉飲酒從迴送其母問日所治義人母聞所治人
多則善矣母憂如轆轤曰為之不發勞乃叩頭再拜　楚
下人百至三碑中有得粟子者其母悲舉行百餘里不去
迴從岸跪來上舉至使即乳飽飢破視其腸之皆寸之斷恆
之間語使其所得粟子者乃起步走數百
換於王道者則無大愚之降史部云曾五物舉。潔流風意仁愚
可以懷薄戰威威名可以懷叱　楚應王食芥菹乃中見水蛭為
隱蔽人之通遂吞之回得心腹之疾令尹入問王病之由急王
屑左右具以得病吞之總令尹再拜而賀之曰臣聞天道無親恆
德是輔王有愛人之德天當為助此疾安不舍書說商史王味
百經心棄惡然君子曰天高聽遠報恩善道此之謂也
孔子曰北山或見婦人與於路聲甚哀孔子使人問之婦

智信部

史記曰樗里子滑稽多智秦人号為智囊封嚴少論貴於
術有智略戰高謂之十里駒　石季倫少小而多慮一智
敵之總有計略　諸葛亮集曰曹操智計殊絕於人攬奇英
異花令從之大上好智而無道則天下大亂矣天賢激之

史記曰柳里子常餘乡智衆門施少備貧之子爲智衆門施少備貧之子爲智衆門施少備貧之子爲

▲斯一四四一號背面　二月八日文

▼斯一四四一號背面　患難月文　維摩押座文

S+T2805 85/12 §742

S→47/4823 4 文字有不清

普有一賢士住在流水邊逕百鳥間一窠相着如兄弟
有一傍河人 失脚墮流泉 手把无根樹 口稱觀世音
應見聞此語 疾逕入水中心 語汝上岸緣 將汝出彼岸
應見聞此語 疾逕入水中心 語汝上岸緣 將汝出彼岸

W→85/1297B9

…… 普有心誠專一持其名故於未
…… 土資糧二亦不乏二直至菩提
…… 五百化佛五百菩薩前智力
…… 山河大地虛空世界指明者
…… 地十方諸佛五二世如來悉現中
…… 汪洋法海之所經 是有九最
…… 不二直 門惟願大悲攝受
不思儀 大聖事已悲影深一心觀
閻浮唯有文殊千仙師 現七身
香摩中化生堪王師子乳座到
弘經今身勤說甚深文佳
罪消滅 恐證菩提智慧身
生死苦永似脫經求解脫學
業合掌善經題名字唱將來

▲斯一四四一號背面 文讚兒鹿

S→T2842 85/1295B6 文字略不利

W→48/4823B26

▼斯一四四一號背面 文佛沙印

有一傍河人 失脚墮流泉 手把无根樹 口稱觀世音
應見聞此語 疾逕入水中心 語汝上岸緣 將汝出彼岸
趙人出彼岸 与鹿作奴僕 鹿走還本山 飢寒食草菓
渴即飲流泉 不用作奴僕 有人河山放 爽逕在此間
有一國王長大惡 夜夢九色鹿 誰知九色鹿 分國惜千金
趙人聞此語 又手向王前 臣知九色鹿 長在流水邊 逕
國王聞此語 喚分九色鹿 將兵百万衆 逕逕四山林
有一惡鳥樹上叫 鹿是捐下臥 國王張弓欲射鹿 隨鹿
疏一重 大王是邪業 鹿是如來身 九夫不害賢 爽作
聖人悲 國王聞此語 便即焉弓弦 弓作蓮花樹
箭作蓮花枝 翅作蓮花葉 身作蓮花莖 忽爾睡思城 无人知鹿處
只是大悲兒 報道黑頭王 誰之真与恩

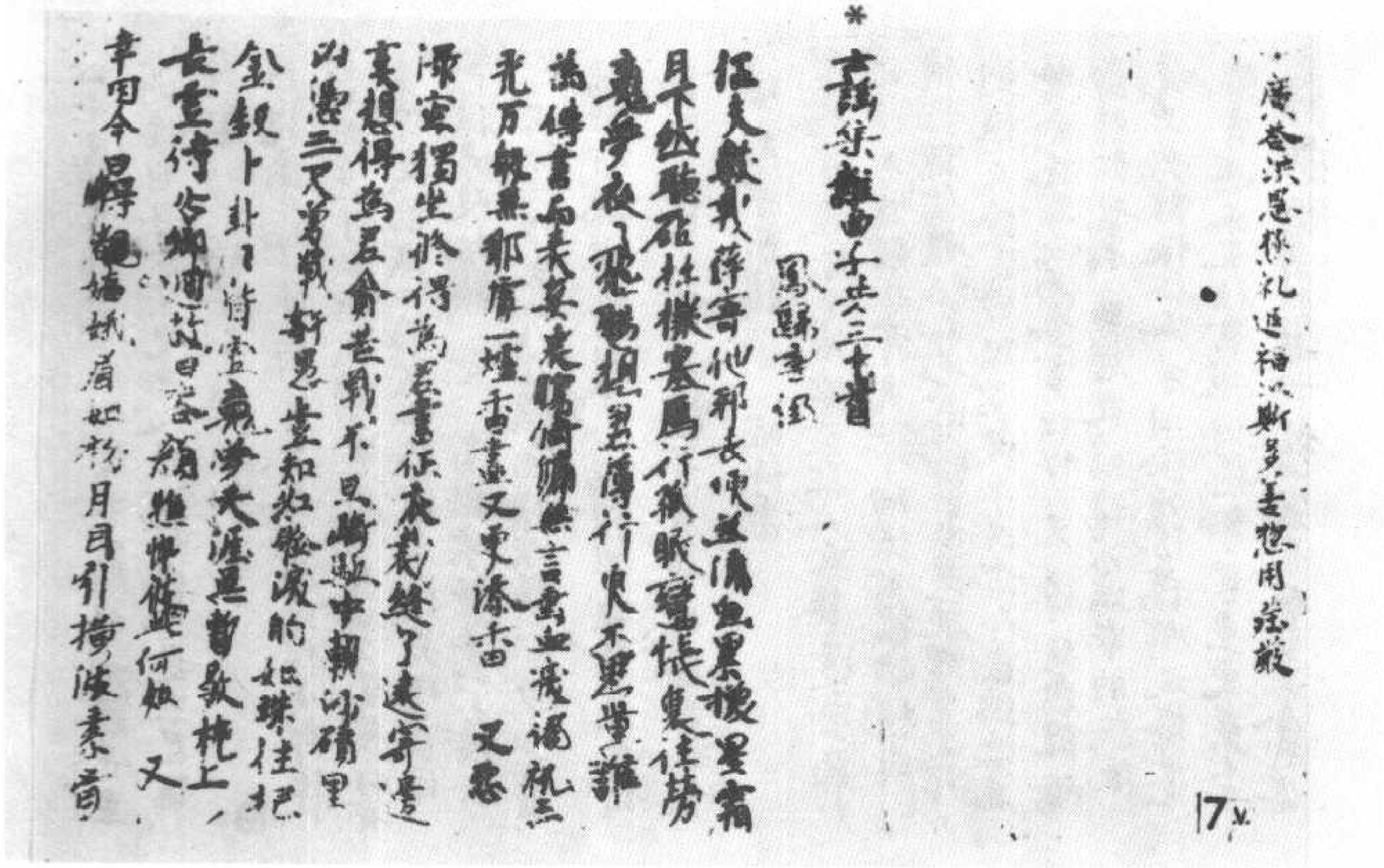
部行仏文 夫聞昔日大劫 有聖人為出 是宮名普伽梵心寂
大乘身意无漏 慈悲衆生 之物仏所令已諸公等故
於春三九上旬四席初晨 聚落即卻 路加葉者先奉為國泰
人安攬禮水滅 以為已身 共保清吉之福會也 惟合已請
公等並是緇中俊傑衆由高仁學業為深 詞鋒敷悟
知四大如燕注曉五蘊而皆空 歡千聖之真容 即恒沙

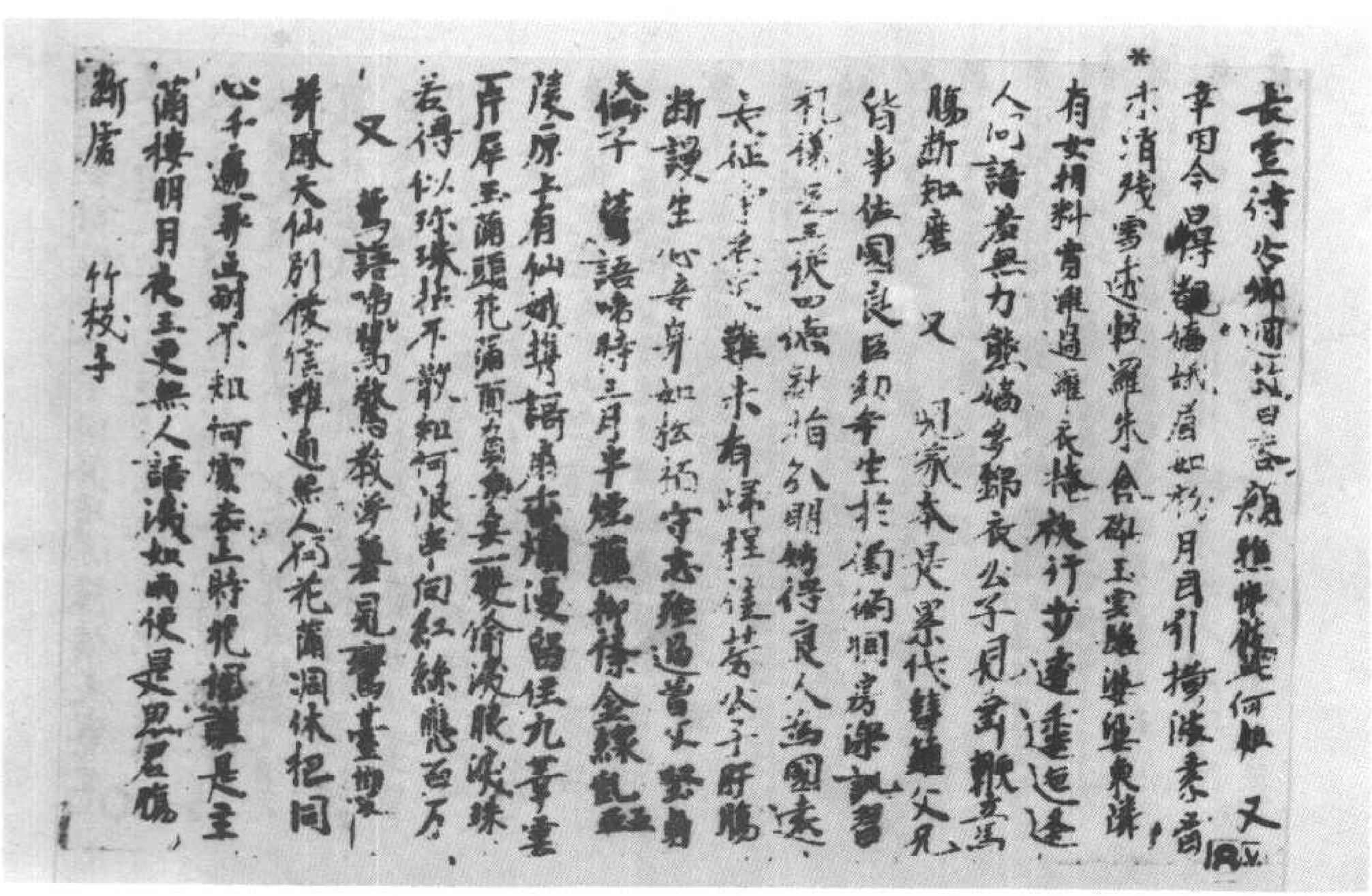
W—35/1295 B22

▲斯一四四一號背面　燃燈文

▼斯一四四一號背面　為亡人追福文（擬）

斯一四四一號背面　云謠集雜曲子共三十首





心千遍奉烟不知何處表正時花開誰是主
滿樓明月夜三更無人語淚如雨他是思君苦
斷腸　竹枝手

＊羅帳塵生悄悄情三笑望無緒理恨小郎將
湯盡年年施紅淚鏡臺前只是朱顏改　梅枝手

無珠淚的點點的成斑空香被人正睡
改往事既如煙　又

千王孫去何客六月娘滿園珠翠爭光百
步樓臺盡畫圖　高枝集詩畫玉簡公

步樓臺倒捲簾西日金釵十二紅巾翠袖
許教嘉傳為翻新樣　洞仙歌

潘郎爭似　洞仙歌

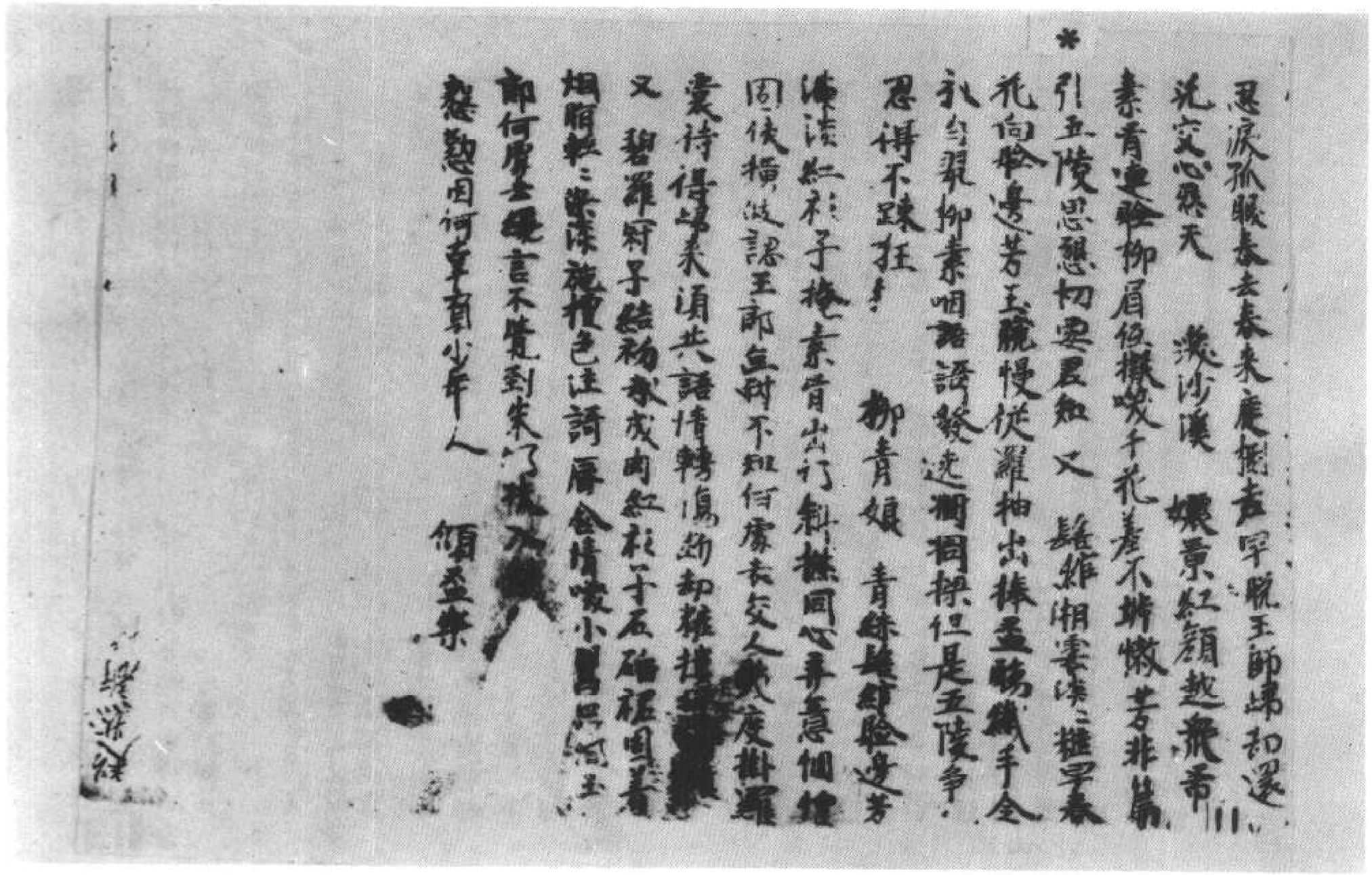
羊祜光難深下情緣淺薄銀花之夫鎮遠未歸
經後千度晴少年夫壻何報綿綿被把人老
到想夫恰下春相愛爭奈冬花頭北為金宵相似　又

解引秋光春三五暮夜之時偏淚漫珠串的旅
北上兵計恨征人爭向金陵漂蕩裙衣寒冷
徽寄回文花往戎袍待穩繫繫重更董香
慇懃憑驛使迢詰顧四塞未朝明帝全我客

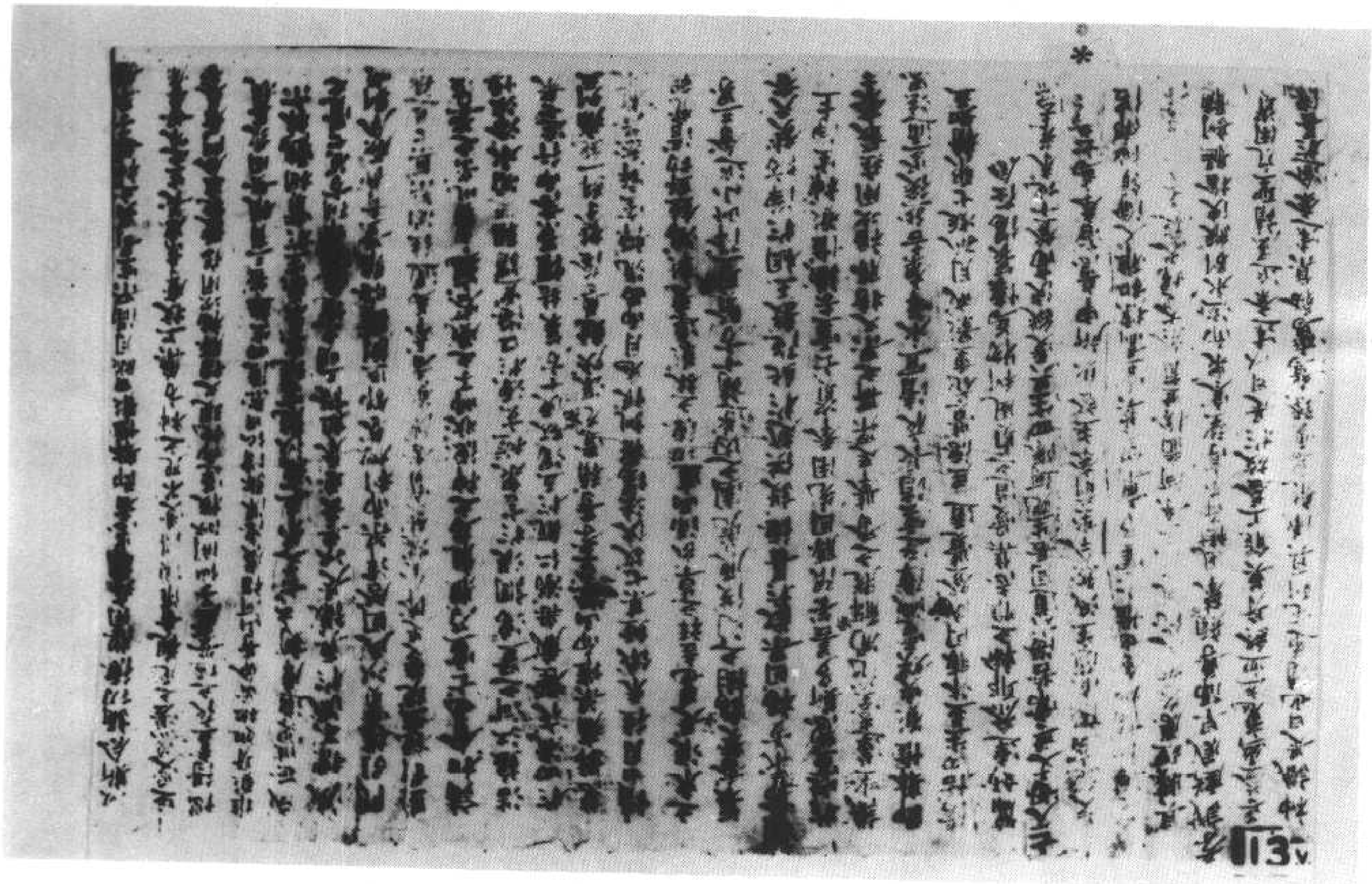
＊林施流浪　破陣子　連聆柳眉休顰
羅龍百花殘日和風花氣媚畫閣銅鉤語
新橋舊恨春人舞袖長雲珠淚裊香褥
神應是瀟湖紅執娃不念書初羅恨君拋遠
盡夜春之　日暖飛輕住蒙流鶯似何人正時愁

溪花掩艷捲簾山色萬里沙汀梅信早
落淨梅花地香裡往往聞歸鴈傳銀花之夫鎮遠未歸
草綠紅稀可知珠淚煩魚腹書易里　又

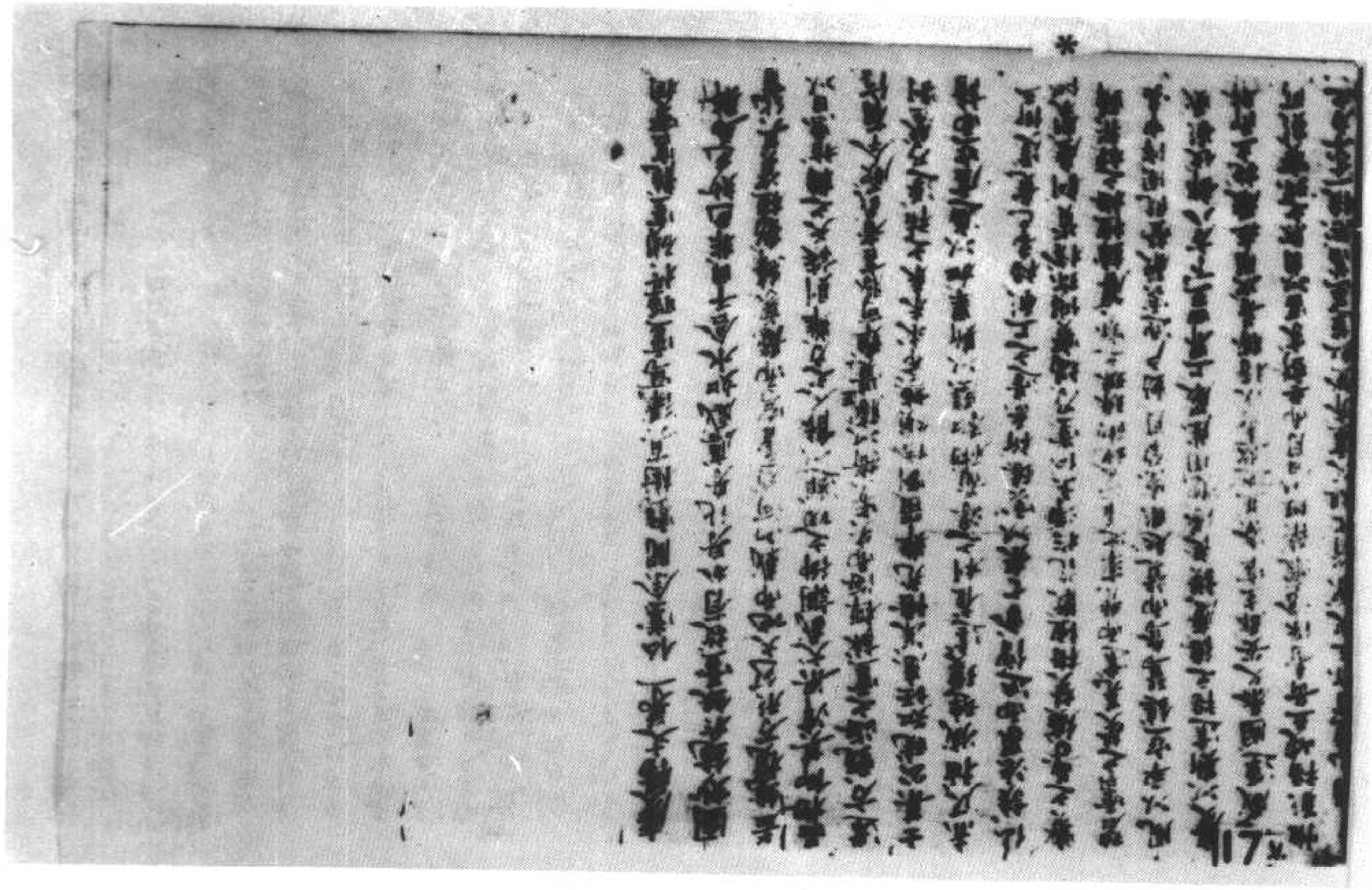
殷勤憑鯉使迢詰顧四塞未朝明帝全我客
徽寄回文花往戎袍待穩繫繫重更董香
北上兵計恨征人爭向金陵漂蕩裙衣寒冷
花心獨夢斷杨早梳三達無事門香被重厭
殷勤憑鯉使迢詰顧四塞未朝明帝全我客



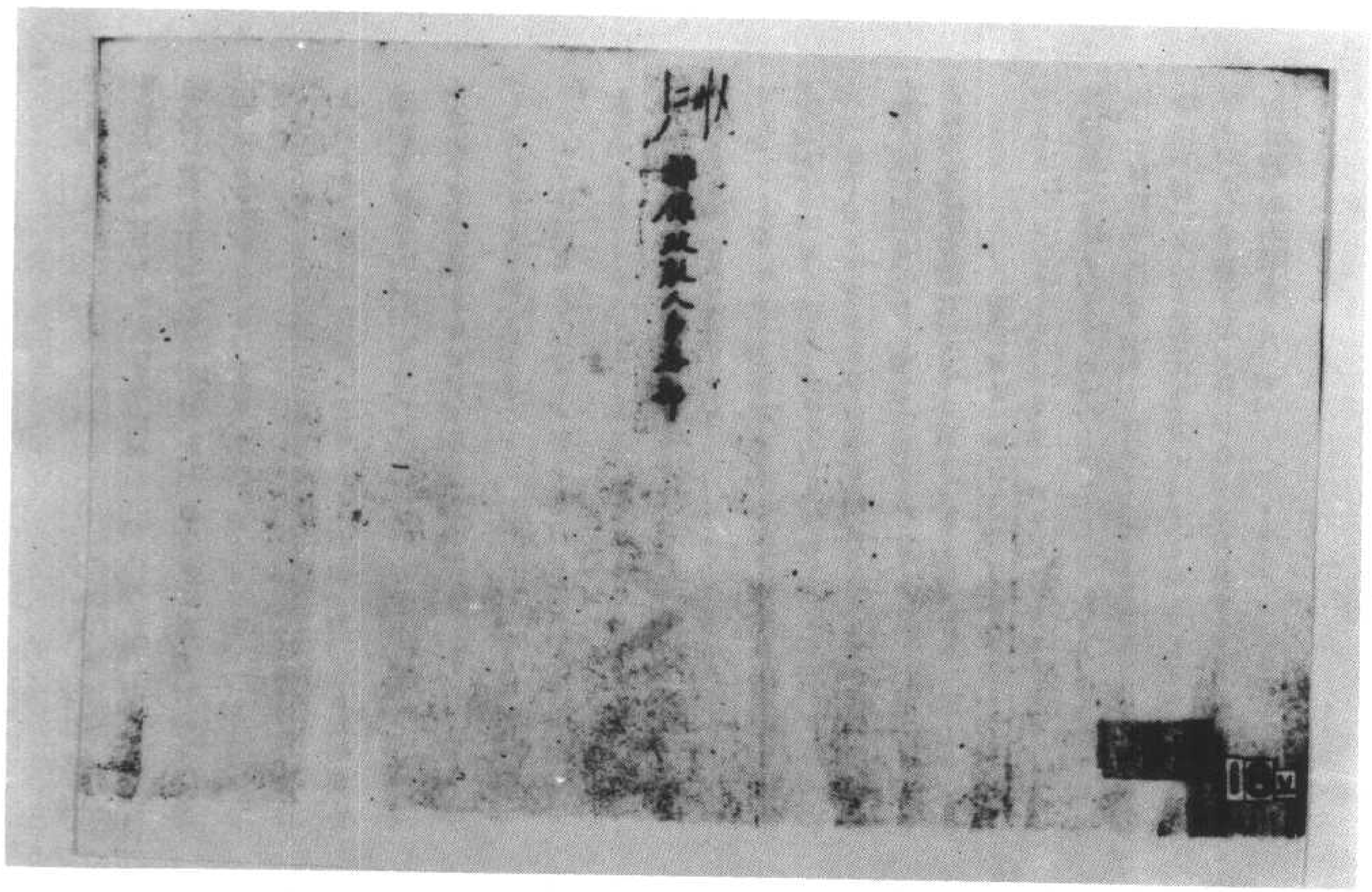
▼斯一四四一號背面　願文

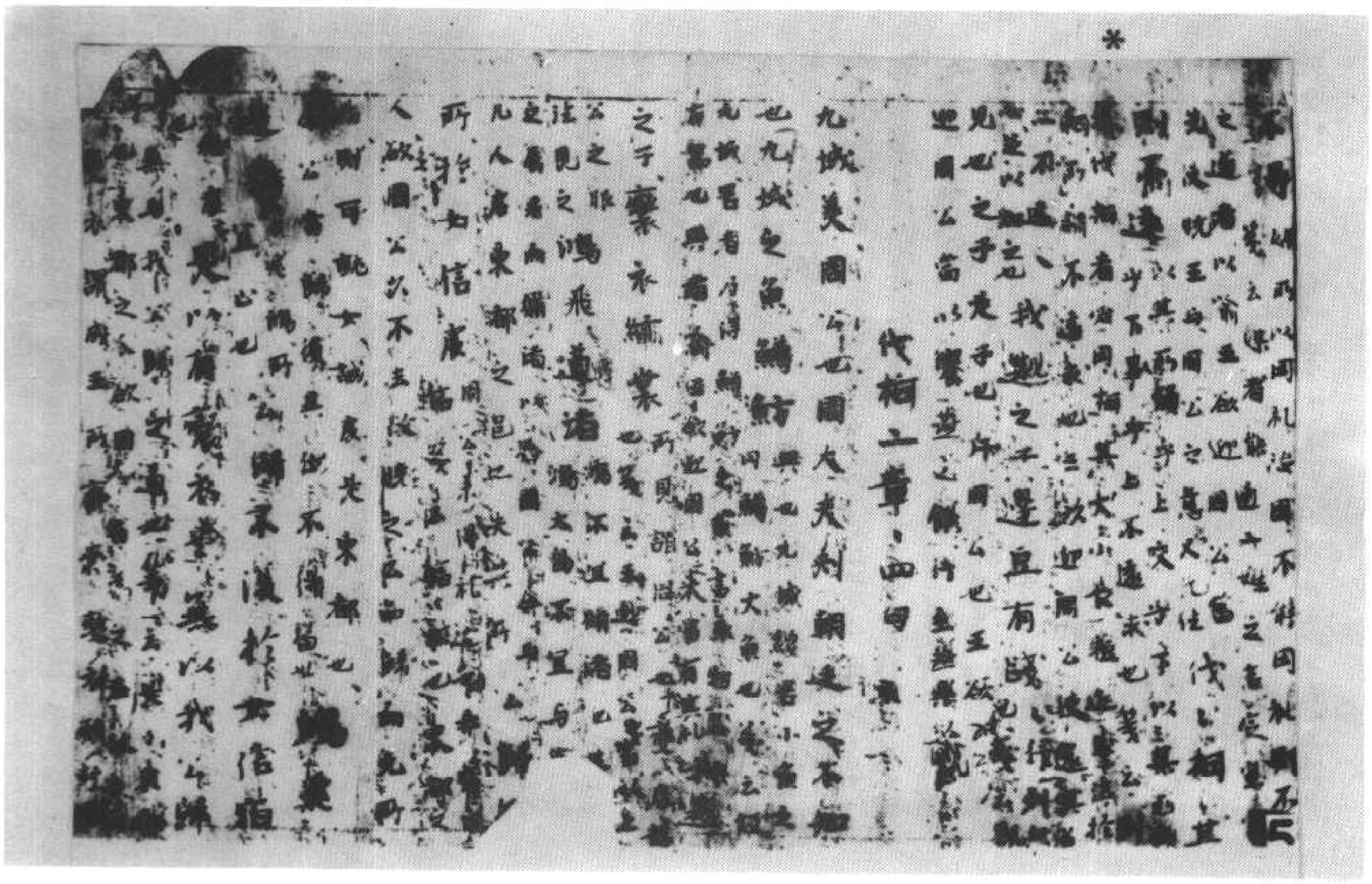


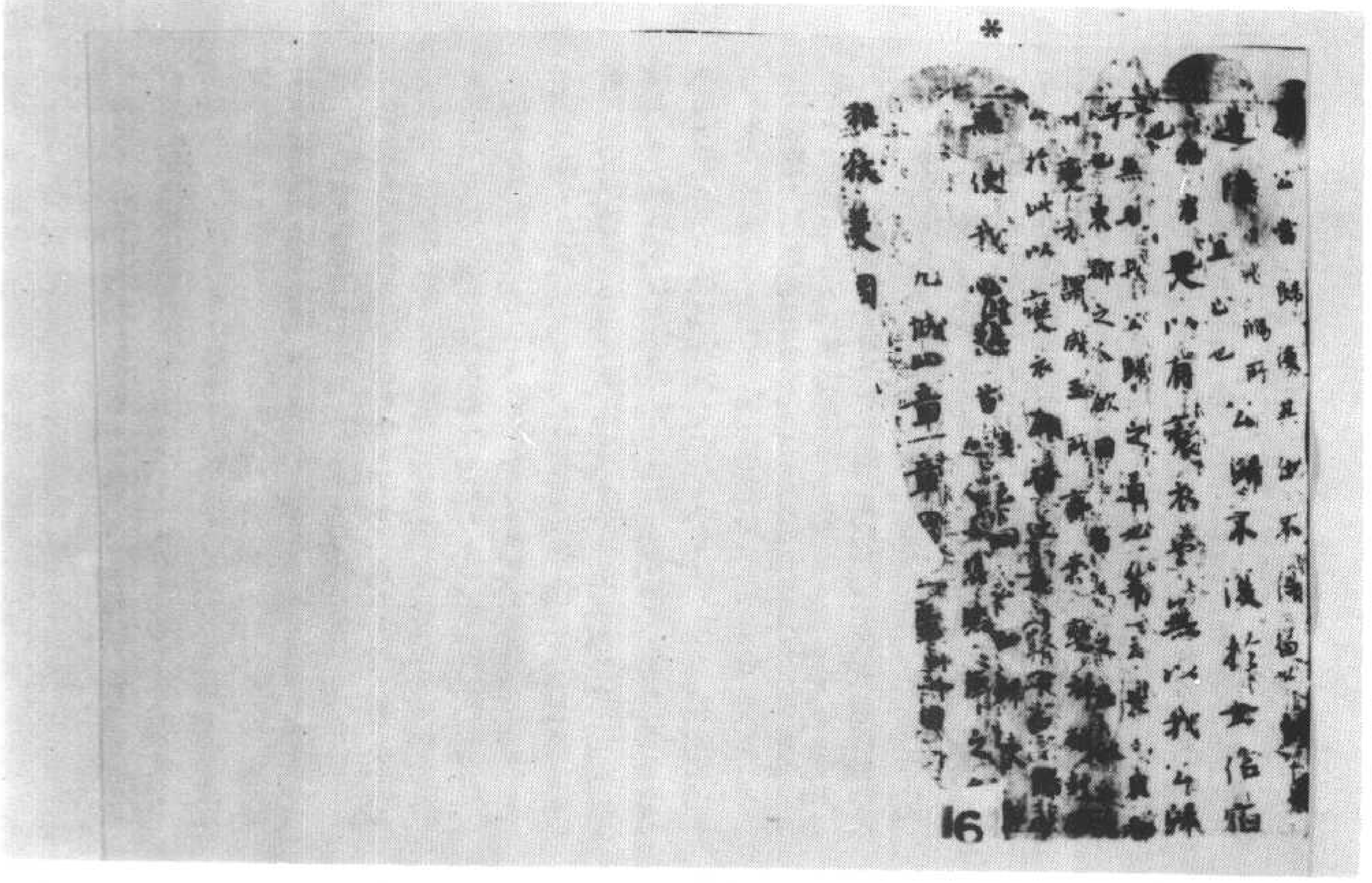
斯—四四一號背面　亡父母文



斯—四四—號背面　　慶陽文第一







斯一四四二號背面　阿毗達磨論辯相品第二（擬）

S→T1600　S→31/464C 7

上卷論邊中辯

W→T1600 31/467A 21

S 1442.

而言之 晁氏曰有陳豹者長而上僂有甘德之望視事君子必得志 得君子意欲名子臣吾憚其為人也 故緩人告子我曰何者是其在我也使他日與之言政說遂有寵譖之曰我畫遂陳氏矣 言已殺逐也 且其違者不過數人 違不從逐也何盡逐焉 逐告陳氏子行曰彼得君先必禍子 行合於公言 子行述而陷於讒 今又陷於公言也 夏五月申戌子兄弟四乘如公 戌子之兄弟四子在陳子禽亦子禽之屬 特見八人二人為一乘也 子我在幄 幄帳也 陳氏之臺 出逆之遂入閉門 成子入成門不內 子我也 侍人御之 子我 侍人內豎 子行繞侍人 侍人內豎 公與侍人飲酒于檉臺 成公使 成子遂誅寵 成公嬖臣寵 公執戈將擊之 足其嬖也 太史子餘曰非不利也將除害也 言除寵 陳子出舍于庫 庫兵車 閉公徵 怨將出 日何所無君子行抽劒曰寡事之臧也 言寡過 誰非陳宗 言陳氏宗 祖廟多 所不煞子者有如陳宗 言子若此出我必 閉與大門 閉宮中小門 大門公門也 陳不勝乃出陳氏逆之失道

子者有如陳宗 言子若此出我必 閉與大門 閉宮中小門 大門公門也 陳不勝乃出陳氏逆之失道 於公命車於道 子言車過中 行人車也 及西郊 衆知而來之 以公命召之 以告為辭 子行復入 復入陳氏也 殺人而後出 殺人陳氏也 伏公而哭 伏公尸而哭 三軍之士皆哭 三軍從公者 陳氏不敢哭 成子兄弟四乘如公 成子之兄弟四子在陳子禽亦子禽之屬 特見八人二人為一乘也 子我在幄 幄帳也 陳氏之臺 出逆之遂入閉門 成子入成門不內 子我也 侍人御之 子我 侍人內豎 子行繞侍人 侍人內豎 公與侍人飲酒于檉臺 成公使 成子遂誅寵 成公嬖臣寵 公執戈將擊之 足其嬖也 太史子餘曰非不利也將除害也 言除寵 陳子出舍于庫 庫兵車 閉公徵 怨將出 日何所無君子行抽劒曰寡事之臧也 言寡過 誰非陳宗 言陳氏宗 祖廟多 所不煞子者有如陳宗 言子若此出我必 閉與大門 閉宮中小門 大門公門也 陳不勝乃出陳氏逆之失道 於公命車於道 子言車過中 行人車也 及西郊 衆知而來之 以公命召之 以告為辭 子行復入 復入陳氏也 殺人而後出 殺人陳氏也 伏公而哭 伏公尸而哭 三軍之士皆哭 三軍從公者 陳氏不敢哭